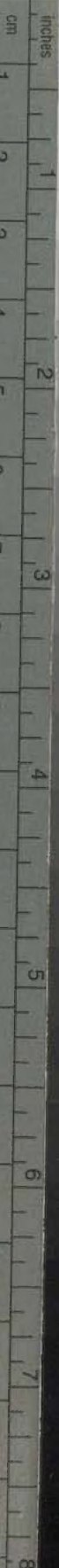

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

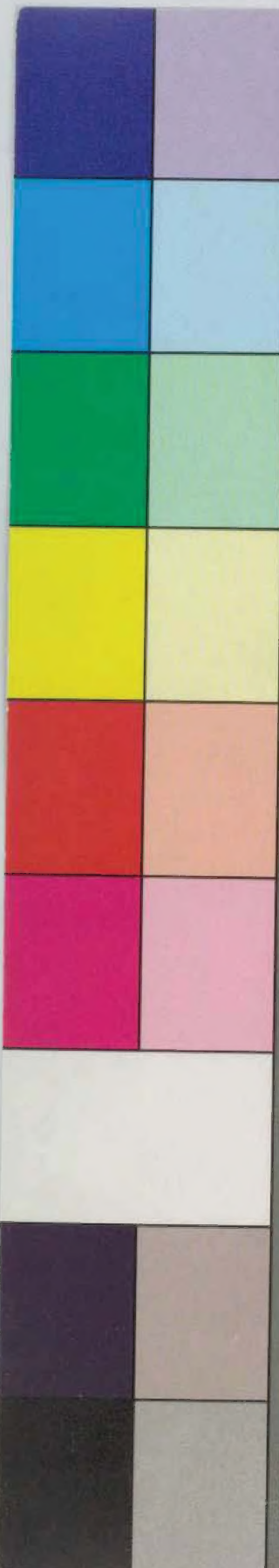
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Color Control Patches

© Kodak, 2007 TM: Kodak

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

626-16

1200501539448

26

16

5 13

國譯大藏經

經部
第十二卷

國譯大藏經

經部
第十二卷

目次

法句經・長老偈・長老尼偈解題	一—四
國譯法句經	一—四七
國譯長老偈	一—一五五
國譯長老尼偈	一—六四
彌蘭陀王問經解題	一—八
國譯彌蘭陀王問經	一—六二八
以上	

法句經

(Dhammapada)

解題

長老偈

(Theragāthā)

解題

長老尼偈

(Therīgāthā)

解題

譯者 立花俊道

巴利語の聖典は經律論の三藏より成り、經藏は長・中・雜・增一・小の五尼柯耶に分たる。小尼柯耶と稱するは屈陀迦波吒以下の十五經を含み、此に譯出したる法句經以下の五經は共に此の小尼柯耶に屬す。此等五經の中、法句經の一は我が國語にて世に紹介せられしこと、一再に止まらざれど、他の四經は本譯を以て國譯の嚆矢となすが如し。

諸經要集中の十七經の一部に散文を見るの外、五經總て韻文より成る。之を散文の國語に譯出したるために原文の重味を減殺したること幾何なるかを知らず。古人の例に倣ひて之を韻文に轉じ、簡朴にして莊重なる原文の意義を十分に寫したきは余が飽くまで希望する所なりしも、之は非凡の文才ありて始めて企て得べき事にて、余等の如き文藻の才乏しき輩の敢てし得べき所にあらず。よりにて余は初

めより之を企つることを止め、全部譯するに散文を以てしたり。

一國語の書を他の國語に譯するの容易ならざるは、此が經驗を有する人の等しく悉知する所なるべし。忠實に原文の意を寫さんとすれば直譯に過ぎ、譯文を流暢にして了解し易からしめんと努むれば意譯に過ぎざるを得ず。原文に忠實にして而も了解し易き譯文を作らんことは實に至難の業たり。本譯の如く古代の文を現代の文に譯するに於ては此の難を感ずること特に切なるを覺えすんばあらず。本譯文恐くは不可讀の書あらん。之れ一半は譯者の不文に出で、一半は此の翻譯難に出づ。讀者諸君幸に諒とせられよ。

【法句經】 本經は二十六品四百二十三偈より成れる、全部偈頌の小經文にして、古來言ひ傳ふる所によれば、此經は釋尊の在世中、緣に隨ひ機に應じて出家在家の弟子等のために説かせ給ひしを、第一結集の際、摩訶迦葉を初め五百の諸大長老の會誦したるものにて、爾來師より資に口づから傳授せしを、西紀前第一世紀中、錫蘭のワッタガミニー王の時、始めて筆錄せしものなりと云ふ。長老偈以下に諸經も亦同じく第一結集の際に結集せられ、ワッタガミニー王在位の時、始めて筆錄せられたるものなること、法句經と異ならずと言ひ傳ふ。

法句經は南方佛教聖典中、最も通俗的なものにて、本文及び佛音長老の之に附したる因緣譚、及び註釋は巴利文學を研究する上に於ても、佛教的觀念を涵養する上に於ても、古來初學者に取りて、

最も必須の書として珍重せられしものなり。此の中或は深遠なる哲理を尋ねべからずとするも、簡潔平易なる實際道徳訓としては、全經の偈偈皆然らざるはなきなり。之を稱して佛門の論語と云ふも決して過言にあらざるべきを信す。

【長老偈・長老尼偈】

此等兩書は佛在世時代に於ける長老及び長老尼の作に係る偈頌を集めたるものにて、前者は一千二百七十九偈より成り、後者は五百二十二偈より成る、而して共に小尼柯耶に屬すること、此に譯出せる他の諸經と異なることなし。長老及び長老尼の中、或ものは一偈を遺し、或ものは二偈を遺し、或ものは三偈・四偈乃至七十餘偈を遺せり。之を其の遺したる偈の數によりて分類し、一頌品・二頌品・三頌品乃至大集品等と名く。斯の如く之を分類するに、作者たる長老、又は長老尼の年齢や、法臘の順次によらずして、其の誦出せる偈頌の數によれるは、一種の興味あるを失はず。偈頌の數の多き場合に於ける諸偈は、一時に誦出せられしものにあらずして、種種の異なる場合に誦したるを集めたるものの如し。例へば、四十頌品の摩訶迦葉の作とせらるる四十偈中、初の三偈は比丘等の羣集に混在し、在家に往來するを誡めて誦したるもの、次の四偈は比丘の四要具に就て、次の四は自己の日日の登山に就て、次は比丘等を誡めて、或は舍利弗の徳を推稱して誦出し、或は自己に關して誦出したる等あり。或は又他の場合にありては、某長老又は長老尼の事を他人の誦せしを一緒に出せるも之あり。斯く複雑なる種類の偈の、某某長老、又は長老尼の作として、世に傳へられしを、

後人の集めたるものにて、悉く佛の親口より出たりとせらるる聖典中、斯の如き偈集あるは、また一異彩たらずんばあらず。

此等兩偈の英譯はリス・デビツ夫人の手によりて完成せられ、『原始佛敎家の讃歌』として世に流布せらる。但し此の翻譯は意譯に過ぎたる傾ありて、此の國譯には大なる助を與へざりしを遺憾とす。護法の長老尼偈の古註『最上義燈』は譯者の最も多く參考としたる所なり。

國譯法句經

彼の祥者、尊貴者、正遍覺者に歸命す

【一】諸法は心に導かれ、心に統べられ、心に作らる。「人」若し汗れたる心を以て、言ひ且つ行はば、其よりして、苦の彼に隨ふこと、車輪の、之を挽けるものの跡に「隨ふ」が如し。

【二】諸法は心に導かれ、心に統べられ、心に作らる。「人」若し淨き心を以て、言ひ且つ行はば、其よりして、樂の彼に隨ふこと、猶影の「形を」離れざるが如し。

【三】「彼」我を罵れり、打てり、敗れり、笑へり」と、斯る思を抱けるものは、其の怨解くることなし。

【四】「彼」我を罵れり、打てり、敗れり、笑へり」と、斯る思を抱かざるものは其の怨解く。

【五】此の世に於て怨は怨を以てしては終に解くべからず、愛を以てぞ解くべき、これ 永劫不易の法なり。

【六】「我等は此處に 滅ぶるものなり」と、愚者は之を覺らず。人若し之を覺れば、其よりして爭

息む。

【七】清淨觀を抱きて住し、諸根を攝することなく、飲食に於て量を辨せず、怠惰にして、精勤足らざる者、魔王の斯る人を動かすこと、猶ほ風の弱き樹を「動かす」が如し。

【八】不淨觀を抱きて住し、諸根を攝し、飲食に於て量を辨じ、信心あり、精勤なるもの、魔王の斯る人を動かすことなき、猶ほ風の石山に於けるが如し。

【九】人にして煩惱なきものこそ、黄色の衣服を著くべけれ。調御なく、實語なきもの、彼に黄衣は相應しからず。

【一〇】既に諸の漏を棄て、善く戒に安住し、調御あり實語あるもの、彼にこそ黄衣は相應しけれ。

【一一】非精に於いて、精の思をなし、精の上に非精を見るもの、此等邪思境の人は、「遂に」精を得ることあらじ。

【一二】精を精として知り、非精を非精として知る、此等正思境の人こそ、精に達するを得べきなれ。

【一三】悪く葺きたる屋舎は、雨の之を侵すが如く、修練せざる心は、愛欲之を侵す。

【一四】善く葺きたる屋舎は、雨の之を侵すことなきが如く、修練したる心は、愛欲の之を侵すことなし。

【一五】此處に憂へ来る世に憂へ、惡を作すものは兩處に憂ふ。彼は憂へ彼は悲む、己の汗れたる業を見て。

【一六】此處に喜び来る世に喜び、福を作せるものは兩處に喜ぶ。彼は喜び彼は悦ぶ、己の争き業を見

て。

【一七】此處に苦み、來る世に苦み、惡を作すものは兩處に苦む。「われ惡業を犯せり」とて苦み、惡趣に陥りて益益苦む。

【一八】此處に歡び、來る世に歡び、福を作せるものは兩處に歡ぶ。「我福業を作せり」とて歡び、善趣に生れて益益歡ぶ。

【一九】佛語を讀誦すること多しと雖も、放逸にして之を行ふことなくば、牧者の他人の牛を算ふるが如く、(一〇)沙門道に於て得る所なし。

【二〇】佛語を讀誦すること少しと雖も、正法の隨法行者たり、貪と瞋と又癡とを棄て、正智あり、心よく解脫せるものは、此の世彼の世に著なくして、(一一)沙門道に達すべし。

【一】原語には「古」の意もあり、法句經註解書には「古の法、總ゆる佛、辟支佛、漏盡の聲聞の踏みたる道」と釋せり。【二】「*maṇḍita*」閼魔王の爲に服せらる、死に近く、死に行く、消え果つ等の意もあり、【三】原典にては「他」の字を用ひ、「智者を除きて他のもの」と釋す。【四】見明し知覺する物體に對して壯美なり清淨なり愛すべきものなり等の觀念を抱くを云ふ。【五】眼耳鼻舌身意の六根を制せず、此等諸根の門戸を護らざるを言ふ。【六】漏とは煩惱の謂なり。【七】「精」とは「精進、中樞、要部」等の義なり、「非精」とは之に反して、緊要ならざる部分なり。【八】「邪思惟」又は「正思惟」を其の分別の「境界」、範圍とするの意なり。【九】原語には、有義、有利等の義あり、佛の説かれたる教を言ふ。【一〇】沙門道の分得者にあらす。【一一】涅槃に達するを言ふ。

精勤品第二

精勤品第二

【三】賢者は精勤に於て、能く此（の理）を覺り、聖者の道を樂み、精勤を悦ぶ。

【三】
禪思あり、忍耐あり、常に勇健なる賢者は、無上の安隱・涅槃を獲取す。

【二四】 向上あり、憶念あり、業淨く、〔事ご〕なすに心を用ひ、自ら制し、道によりて生き、精勤するもの、〔斯の如き人の〕譽は増長す。

【二五】
向上かうじやうと精勤しやうこんと自制じせいと調伏てうぶくとを以て、智者ちしやは、(一)暴流はうりゅうの侵をかすことなき洲しゅうを作つくらんことを。

【三六】 愚にして智なき輩は、放逸に耽り、智ある人は精勤を護ること、最上の珍寶の如くす。

【三七】放逸に耽ることなかれ、欲樂の愛著に〔耽ること〕なかれ。これ精勤にして禪思あるものは、大

【六】智者ちしやの精勤しやうきんを以て放逸はういつを拂ふ時、彼は心こころに憂うれひなく、智慧ちゑの樓閣ろうかくに上りて、憂うれひある衆生界しゆじやうかいを〔見

【二九】放逸ほういつの徒との中なかにありて精勤しやうこんし、眠ねむれる人ひとの中なかにありて能よく醒さめたる、斯かくの如ごとき智者ちしやは、快馬くわいはの

精勤によりて帝釋は諸天の主となれり。精勤は人に稱へられ、放逸は常に賤めらる。

【三】 精勤を樂み、怠惰の怖るべきを覺れる比丘は、退墮すること能はずして、涅槃に近づく。

【一】涅槃の境をいふ。【二】煩惱を云ふ、是れ煩惱は衆生の心を纏ひ結びて生死海に流轉せしむるが故なり。

心品第三

【三】 躁ぎ、動き、護り難く、制へ難き心、智者は之を矯むること、箭匠の箭を「矯むるが」如くす。

【四】 陸に乘てられ、水中の家を離れたる魚の如く、此の心は躁ぐ、魔王の領土を逃れ出んが爲に。

【五】 抑ふること難く、輕躁にして、隨處に欲を遂げんとする「斯の如き」心を御するは可なり、御したる心は樂を齎す。

【六】 見ること難く、微妙にして、隨處に欲を遂げんとする智者よ、「斯の如きの」心を護れ、護ある心は樂を齎す。

【七】 遠く行き、獨り動き、形なくして、胸に潜める、「斯る」心を制するものは、魔の縛より脱れん。

【八】 心堅固ならず、妙法を了解せず、信念定まらざる人の智慧は、成滿することなし。

【九】 心に貪染なく、心に迷惑なく、善惡「の思」を棄て、覺りたる人には、怖畏あることなし。

【四〇】 此の身は水瓶に似たりと知り、此の心を「都城の如く」にし、智慧の武器を以て魔と戦ひ、勝ち獲たるものは之を護り、住止することなかれ。

【四一】 げに此の身は久しからずして地に委せん、棄てられ、意識を喪ひ、無用の木の端の如くなりて。

【四三】 母も父も將た他の近親も之をなさず、正路に立てる心は、更に大なる善を此の人になす。

「一」生死海を云ふ。「二」堅く護るを云ふ。

華品第四

【西四】此の大地と、閻魔界と、此の人天界とに勝つものは誰ぞ。誰か善く説かれたる法句を「集むること」、巧者の華を集むるが如くなる。

【四五】 有學うがくの人は大地ちだいと、閻魔界えんまかいと、此人このにん天界てんかいとに勝かつ、有學者うがくしやは善よく説とかれたる法句ほふくを〔集あつむる

【四六】此の身は水泡に譬ふべきを知り、陽炎の質なりと悟りて、天魔の華箭を壞り、三死王不覩の地」に往ぬんことを。

【四七】華を摘みて、心愛著せる人をば、死王の掟へて去ること、眠れる村里を、暴流の漂はし去るが如し。

【四】
華を摘みて、心愛著し、諸欲に飽くなき人は、死王之を服す。

【四九】
酒まの
七
五香
二
一
三
二
一
二
三
二
一

【五】 他人の邪曲を「見ず」、他人の作不作を「思はず」、唯己の作と不作とを觀よかし。

【五一】 愛しく色好き華の、香なきが如く、善く説かれたる語も、之を行はざるものには效なし。

【五二】 愛しく色好き華の、加之香あるが如く、善く説かれたる語は、之を行ふものには效あり。

【五三】 華堆よりして、種種の華鬘を作るが如く、生れ出たる衆生には、爲すべき善業多し。

【五四】 華香は風に逆うて行かず、旃檀香・多伽羅香・摩利迦香も「亦然り」。善人の香は風に逆ひて行き、良士は諸方に風を送る。

【五五】 旃檀香と、多伽羅香と、鬱波羅香と、將た婆師吉香と、此等諸香の中にて、戒香こそは最上なれ。

【五六】 多伽羅香・旃檀香の如きは、其の香、量少し。戒徳者の香は諸天の中にて香ふこと第一なり。

【五七】 此等の戒徳あり、精勤にして住し、善く證りて解脱せるものの道は、魔王之を窺ひ知らず。

【五八】 大道に棄てられたる塵堆の中、其處に淨香ある、快よき白蓮生せん。斯の如く、塵埃のう

【二】四向四果の中、最後の一果阿羅漢果を除き、前の四向三果の人を有學の人と云ふ、やがて阿羅漢となる人なり。「二」阿羅漢果を云ふ、是れ阿羅漢果を得れば、死王即ち魔王を見ることなきが故なり。

闇愚品第五

【六〇】 目醒めたるものには夜は長く、疲れたるものには 由旬は遠く、正法を知らざる、愚者の輪廻

は久し。

【六】 旅者若し己に勝り、「己と」等しき「伴」を得ずんば、必ず單行せよ。愚者に伴たるものはあらず。

【六二】 「我に兒あり、我に財あり」とて、愚者は苦む。己、己のものに非ず、況や兒をや、況や財をや。

【六三】 愚者の「自ら」愚なりと思へる、彼これによりて賢者たり。愚者の賢者の思せる、彼こそは愚者と云はるれ。

【六四】 愚者は生を終ふるまで、賢者に奉事すとも、法を知らざること、猶ほ食匙の美味を「辨せざる」が如し。

【六五】 智者は、假令瞬時も、賢者に奉事せば、疾く法を知ること、猶ほ舌の美味を「辨する」が如し。

【六六】 無智なる愚者は、己、己の敵なるが如く振舞ふ、苦果を「生すべき」罪業を身に行うて。

【六七】 行うて後悔い、涙顔啼哭して、其の果報を受くべき業は、善く爲されたるにあらず。

【六八】 行うて後悔なく、歡喜悦豫して、其の果報を受くべき業は、善く爲されたるなり。

【六九】 罪業の未だ熟せざる間は、愚者之を蜜の如しと思ひ、罪業の熟するや、愚者は其の時苦惱を受く。

【七〇】 愚「なる行」者は、月に月に、茅の端にて食を取るとも、斯る人は善法行者の十六分の一にも値せず。

【七一】 犯したる罪業は、固結せざること新しき乳の如く、「而も」灰に覆はれたる火の如く、煙りつつ、追適す。

【七二】愚者の智慧の起ること、其の不利の爲なる間は、これ此の愚者の好運を損し、其の頭を碎く。

【七三】「愚者は」偽の名聞を願ひ、諸比丘の中に上位に居らんと「望み」、家にありては主となり、他族の間に供養を「得んと望む」。

【七四】「在家出家共に、我之を爲せりと思へかし。總て爲すべき事、爲すべからざる事に於いて、皆我が命を受けよかし。これ愚者の心にして、欲と慢とは「ために」増長す。

【七五】一は利養に導くものにして、一は涅槃に引き行くものなり。佛弟子たる比丘は、此の意を證りて、恭敬を喜ばず、遠離のために修習せよ。

(一) 由旬とは里程の名、四哩より十八哩に至り、諸説一定せず。(二) 箇月毎に、茅草の端にかかるほど少量の食を取るとし、其の功德は善く法を行ふ人の功德の十六分の一にも當らず。

賢哲品第六

【七六】「身の」過を指し失を責むる智者、斯る賢者を見れば、「寶の」在所を告ぐる人の如くに事へよ、斯る人に事ふるものには、是ありて非あることなし。

【七七】誠めよ、教へよ、不相應の事より遠ざからしめよ。彼善人には愛せられ、惡人には憎まれん。

【七八】惡友と交るなかれ、卑劣の輩と交るなかれ。善友と交り、尊貴の士と交れ。

【七九】法を喜ぶものは澄みたる心を以て快く臥す。賢者は常に聖者の説ける法を樂む。

【八〇】渠工は水を導き、箭匠は箭を矯め、木工は材を曲げ、賢者は己を調ふ。

【八一】一塊の磐石の、風に動かされざるが如く、賢者は毀譽と稱譽とに動かさるることなし。

【八二】底深き池水の、澄みて濁なきが如く、賢者は法を聞きて、心を澄ましむ。

【八三】善人は一切處に「欲を」棄て、良士は「欲を」求むるが爲に語らず。樂に觸れ、將又苦に「觸れても」、賢者は「變れる相を現すことなし」。

【八四】自の爲にも他の爲にも「惡を行はず」、兒をも財をも國をも、之を求むることなく、非道によりて、己の利達を求むることなし、これぞ徳者・智者・義者なる。

【八五】人間の中に、彼岸に到るものは少く、其の他のものは、岸邊にありて奔馳す。

【八六】善く説かれたる法に隨順する輩は、越え難き魔の領土を「越えて」、彼の岸に到らん。

【八七、八八】賢者は黒法を棄てて白「法」を修すべし、家より「離れて」家なき身となり、樂を得難き遠離の所に於て、此處に賢者は諸欲を棄てて、我有なき身となり、妙樂を求め、諸の心穢より、己を淨くすべし。

【八九】正覺分に於て、善く心を修習し、執することなくして、著を棄つるを樂む、此の光輝ある

漏盡者は、世に靜穩を得たるなり。

【一】諸欲を求め、諸欲の爲に閑語を交ふることなし。【二】淨みたる類、沈みたる類をなすことなし。【三】彼岸とは涅槃を云ひ、

此岸とは生死を云ふ、次偈の彼岸の意も同じ。【四】所謂七善提分法なり。【五】漏盡者とは煩惱を盡したる人の意にて阿羅漢を云ふ。

阿羅漢品第七

【九二】 道を踏み終へ、一切處に離憂得脱せるもの、總ゆる纏結を斷じたるものには、執惱あることなし。
【九三】 「正」念ある人は精勤し、彼等は王家を貪樂することなし。「鷲王の」池沼を棄つるが如く、彼等亦各其の家を棄つ。

【九四】 「財物を」蓄積することなく、知覺して食を受け、其の行處は空にして、相なく、而して解脱あり、空行く鳥の「道の」如く、斯る人の道を測ることは難し。

【九五】 其の煩惱や悉く盡き、食に於て著あるなし、其の行處は空にして、相なく、而して解脱あり、空行く鳥の「跡の」如く、斯る人の跡を測ることは難し。

【九六】 諸根の寂靜に歸せること、御士に善く馴らされたる馬の如く、慢を棄て煩惱を盡したる、斯る人は諸天も羨む所なり。

【九七】 怒らざること大地に等しく、よく禁戒を守りて門闕に譬ふべく、泥土なき池の水の如し、斯る人には輪廻あるなし。

【九八】 其の意は寂靜なり、其の語其の業亦寂靜なり、善く證りて解脱を得、安息を得たる此の人の。
【九九】 妄信なく、無爲の法を覺り、且つ縛を破れる人、業縁を絶ち、欲を棄てたる、これぞ誠に上の人なる。

【九八】聚落にても森林にても、海にても陸にても、聖者の止まる處、其處を樂しき〔處なる〕。

【九九】森居は樂むべし、之は衆人の樂まざる處、離貪の人は之を樂む、彼等は諸欲を求めざるなり。

千千品第八

【一〇〇】意義なき文句の語は、〔其の數〕一千なりとも、人の聞いて寂を得べき有義の一語は之より勝る。

【一〇一】意義なき文句の偈は、〔其の數〕一千なりとも、人の聞いて寂を得べき一偈句は之より勝る。

【一〇二】意義なき文句の偈一百〔章〕を誦せんよりは、人の聞いて寂を得べき一法句〔を誦する〕ぞ勝れる。

【一〇三】戰場に於て千千の敵に克つものよりは、獨り己に克つもの、彼こそ最上の戰勝者なれ。

【一〇四、一〇五】己に克てるは、總て他の人人に克てるに勝る。天も乾闥婆も、魔王も、并に梵天も、此の常に己を御し自ら制する人の勝利を轉じて、敗亡となすこと能はず。

【一〇六】人若し月に月に、千金を〔棄てて〕、穢を供すること百年、而して又一人の己を修めたるものを供養すること頃刻ならば、此の供養こそ、彼の百年の梵祀に勝りたれ。

【一〇七】人若し林閒にありて、大神に奉事すること百年、而して一人の身を修めたるものを供養すること頃刻ならば、此の供養こそ、彼の百年の梵祀に勝りたれ。

【二】 伊勢や、教祖や、此の世に福報を望めるもの、終歳之行ふとも、總て其の「功德」直行の人を

敬禮するの四分の一にだも當らず。

【二〇】 敬禮を以て習となし、常に上位を尊重せる人には、四種の法増長す、壽と色と樂と力と。

【二一】 人若し生くること百年ならんとも、汙戒にして定なくんば、戒を具し禪思あるものの、一日生くるに如かず。

【二二】 人若し生くること百年ならんとも、劣慧にして定なくんば、慧を具し禪思あるものの、一日生くるに如かず。

【二三】 人若し生くること百年ならんとも、怠惰にして精勤足らずんば、堅き精勤あるものの、一日生くるに如かず。

【二四】 人若し生くること百年ならんとも、起滅を見ずんば、起滅を見る人の、一日生くるに如かず。

【二五】 人若し生くること百年ならんとも、不滅の道を見ずんば、不滅の道を見る人の、一日生くるに如かず。

【二六】 人若し生くること百年ならんとも、無上の法を見ずんば、無上の法を見る人の、一日生くるに如かず。

【二七】 事物の生起滅盡、即ち生滅を云ふ。

悪業品第九

千千品第八 惡業品第九

【二六】善業には急ぎて赴き、惡業よりは心を防げ、福業をなすに懶きものは、其の心惡業に樂む。

【二七】人假令惡業を爲すとも、再再之を爲すなかれ。作惡の欲は起さざれ、惡を積むは苦なり。

【二八】人若し善業を爲さば、再再之を爲せ。作善の欲を起せ、善を積むは樂なり。

【二九】惡人も、其の惡の未だ熟せざる間は、福を見る。惡の熟するに至るや、惡人は禍を見る。

【三〇】善人も、其の善の未だ熟せざる間は、禍を見る。善の熟するに至るや、善人は福を見る。

【三一】「惡は我に近づくこと無かるべし」とて、之を輕視することなかれ。滴滴水の落ちて水瓶に満

つるが如く、愚者は少少づつ惡を積みて惡に満つるに至る。

【三二】「善は我に近づくこと無かるべし」とて、之を輕視することなかれ。滴滴水の落ちて水瓶の満

つるが如く、賢者は少少づつ善を積みて善に満つるに至る。

【三三】貨財多く、從伴少き高估の危き路を「避け」、壽を望むものの、毒物を「避くる」が如く、惡を避

けよ。

【三四】手に瘡傷なくば、手を以て毒をも取ることを得。毒は瘡傷なきものには伴はず、爲さざるもの

には惡なし。

【三五】人若し害心なき人、清淨にして執著なき人に忤はば、禍の此の愚者に還り來ること、逆風に投

じたる細塵の如し。

【三六】或は人胎に宿るあり、罪あるものよ地獄に墮する者なり。或は人胎に宿るあり、罪あるものよ地獄に墮する者なり。

る。

【二七】 空にありても海の中にありても、將た山間の窟に入りても、世に罪業より脱るべき、方所とてはあるなし。

【二八】 空にありても海の中にありても、將た山間の窟に入りても、世に死の勝たざる、方所とてはあ
るなし。

刀杖品第十

【二九】 總て「有情」は刀杖を怖れ、總て死を懼る。己を喻として「他を」毆つことなかれ、害ふことなかれ。

【三〇】 總て「有情」は刀杖を怖れ、生は總てのものの愛する所。己を喻として「他を」毆つことなかれ、害ふことなかれ。

【三一】 樂を求むる有情を、刀杖を以て害ふものは、己の樂を求めても、後世に之を得ることなけん。

【三二】 樂を求むる有情を、刀杖を以て害はざるものは、己の樂を求めて、後世に之を得ん。

【三三】 何人にも麤語を用ふることなかれ、受けては「彼」亦汝に返さん。憤怒の語は苦なり、返杖は汝「の身」に觸れん。

【三四】 汝若し黙して語らざること、破れたる鐘の如くならば、これ涅槃に達せるなり、汝に憤怒ある

なし。

【二五】 牧牛士の杖を以て〔制し〕、牛を牧場に驅るが如く、等しく老と死とは、有情の壽命を驅る。

【二六】 愚者は罪業を犯して覺らず、無智の輩は、己の業に惱まざるること、猶ほ火に焼かるるが如し。

【二七】 暴意なく害心なきものの中にありて、暴を加ふるものは、疾く十處中の一に陷る。

【二八】 酷痛、損失、形體毀傷、重症に逢ひ、又は心散亂に至る。

【二九】 王禍に逢ひ、嚴しき誣告を蒙り、親族滅び、家財喪亡す。

【三〇】 或は又火の彼の家を焼くことあり、形體壞れて後、無智なる彼は、泥犂に陷る。

【三一】 裸行も、結鬘も、泥も、斷食も、又た露地臥も塵垢を身に塗ることも、不動坐も、未離惑の有

情を清うすることなし。

【三二】 身を嚴飾せりと、平等に行ひ、寂靜、調順、自制あり、梵行を行ひ、一切生類に對して、害

意を抱かずば、彼は婆羅門、彼は沙門、彼は比丘なり。

【三三】 慚恥によりて制せられて、〔他の〕批難を意とせざることを、良馬の鞭を〔意とせざる〕が如くなる

もの、〔斯の如きもの〕誰か此の世にありや。

【三四】 鞭にて打たれたる良馬の如く、汝等も亦專心・銳意なれ。信心・持戒・精勤・禪定・正決斷により

て、汝等は明と行とを具し、正念を有し、此の大きいなる苦惱に勝たん。

〔一〕地獄を云ふ。〔二〕原意は刀杖を措く。〔三〕第八〇偈に同じ。

老衰品第十一

【四六】「世は」常に「慾火に」焼かるるに、何の笑ぞ、何の歡喜ぞ。「汝等は」黒闇に覆はるるに、何故に

【智】火を求めざる。

【四七】飾れる「此の」形體を見よ、合會して成れる腐壞物の塊、衆病を擁し、種種に測量し、堅實なく、安住なきなり。

【四八】此の形色や老朽し、衆病の棲所たり、壞るべきものなり、臭穢の身は損すべく、命は死に終る。

【四九】秋の日に棄てられたる蒭蘆の如き、此等灰白の骨行を見て、何の喜樂ぞ。

【五〇】骨行の都市を建て、肉と血とに塗れり、此處に老と、死と、慢と、覆とを藏す。

【五一】能く飾りたる王車も古び、身體も亦た老に至る。賢人の法は老ゆることなし、賢人は賢人に法を傳ふるなり。

【五二】此の寡聞の人は、犢牛の如く老ゆ。彼の肉身は増せども、彼の智慧は加はるることなし。

【五三、五四】屋舎の工人を求めて、之を看出さず、多生輪迴界を奔馳して、轉た苦の生死を経たり。

屋工、汝今看出さる、再び家を構ふることあらじ、汝の桷材は總て破られ、棟梁は毀たる、滅し至れる心は諸愛の滅盡に達せり。

【一五】 壯時、梵行を修せず、財寶を得ずして、魚の棲まざる池の中なる老鴈の如くに亡ぶ。

【一六】 壯時、梵行を修せず、財寶を得ずして、朽ちたる弓の如く、過去を託ちて臥せり。

【一】 渴愛を指す、是れ渴愛は生死輪廻の因なるが故なり、此の一五三、一五四の兩偈は佛大覺の後、初めて唱へられしものなりと傳ふ。

自己品第十二

【一七】 己を愛すべしと知らば、善く之を保護せよ。〔人生〕三期の一に於て、賢者は宜しく醒悟すべきなり。

【一八】 己を先づ正しき位に立て、而して他を教へなば、賢者は勢する所あらじ。

【一九】 己を處すること、他を教ふるが如くならば、能く己を制して他を制するを得ん、そは己は制し難きが故なり。

【二〇】 己こそ己の依所なれ、他何物か依所たるあらん。能く己を制する時は、得難き依所を得べし。

【二一】 自ら作りたる罪業は、己に生じ己に出でたるもの、其が愚人を損ふこと、金剛石の摩尼を〔鑽〕るが如し。

【二二】 汗戒甚しき人は其の身を處して、敵者の望むが如くすること、蔓草の其の覆へる樹に於けるが如し。

【一三】不善にして、己に不利なる事は爲し易く、事の利ありて善なる、之は極めて爲し難し。

【一四】應供者・聖者・道によりて活くる人の教を、邪惡の見に據りて謗る人は、(一)葦草の果の、己を滅すために實るが如し。

【一五】自ら惡を作せば自ら穢れ、自ら惡を作さざれば自ら清し。淨と不淨と共に己にあり、自ら他を清くすること能はず。

【一六】他人の務は大なりとも、爲に己の務を忘るることなけれ。己の務を辨して後、己の務に専心なるべし。

【一七】葦は花を著け實を結べば自ら死するなり。

世間品第十三

【一六】卑き法を奉せざれ、放逸の徒と共に棲まざれ、邪見に隨はざれ、世事を増長せしめざれ。

【一六】起て、放逸なるなかれ、善行の法を修せよ。隨法行の人は樂く臥す、今世にも來世にも。

【一六】善行の法を修して、惡行(の法)を修せざれ。隨法行の人は樂く臥す、今世にも來世にも。

【一七】泡沫の如くに見よ、陽炎の如くに見よ、斯の如く世界を觀るものは、死王之を見ることが能はず。

【一七】飾ありて王車に似たる、此の世界を來り見よ、愚者は之に迷へども、智者は之に著することなし。

【一七】 先に怠りて、後に怠らざるもの、彼此の世界を照すこと、雲を離れたる月の如し。

【一八】 人の作したる惡業、後善の爲めに覆はるれば、此の人世を照すこと、雲を離れたる月の如し。

【一九】 此の世界は暗黒にして、觀察〔の力〕あるものは少し。網を離れたる鳥の如くに、天に昇るものは少し。

【二〇】 鴻雁は日の道を行き、神力あるものは空を行く。賢者は魔王と其の眷屬とを併せ破りて、世を離脱するなり。

【二一】 唯一の法を超え、妄語を吐く人、來世を等閑に思へるものは、罪として犯さざるなし。

【二二】 慈念なき輩は天界に入らず、愚人は施與を稱揚することなし。賢者は施與を隨喜し、之によりて彼は來世に於て安樂なり。

【二三】 世界を一王の國土となし、或は天界に赴き、有ゆる世界に主となる、預流果は此の何れにも勝る。

佛陀品第十四

【二四】 勝ちたるものは再び之に勝つこと能はず、其の勝利には此の世の何人も之に入ること能はず。

【二五】 斯く行履限りなく跡なき佛を、如何なる道によりてか導かんとする。

【一八】 其の網其の欲其の愛、何處にも之を尋ねべきなし。斯く行履限りなく跡なき佛を、如何なる道によりてか導かんとする。

【一九】 勇者の禪思に專にして、出離・寂靜を喜ぶ、斯の如き正覺・正念の人は、諸天も羨む所なり。

【二〇】 人身を得るは難く、有情の生存は難し。妙法を聞くは難く、諸佛の出世は難し。

【二一】 一切の惡事を作さず、善事に近づき、己の意を清淨にする、是れ諸佛の教なり。

【二二】 忍辱・堪忍は最上の修行、涅槃は最勝なりと諸佛は宣ふ、是れ人を害ふものは出家にあらず、

他を惱すものは沙門にあらざるが故なり。

【二三】 罵らず、害はす、婆羅提木叉に於て防護し、食に於て量を知り、閑處に坐臥し、増上心に住

する、是れ諸佛の教なり。

【二四】 金貨を雨すとも、諸欲に飽くこと能はず、諸欲は少味にして苦なりと、之を知るは賢者なり。

【二五】 天の諸欲に對しても、尚ほ欲念を起さず。覺王の弟子は、諸愛を盡すを樂む。

【二六】 人人恐怖の念に迫られて、山林園樹制多に歸依するもの多し。

【二七】 されど之は安隱の依所にあらず、無上の依所にあらず。此の依所に歸依して、一切の苦より脱

るることなし。

【二八】 佛と、法と、僧とに歸依するもの、彼は勝智を以て、四種の聖諦を見る。

【二九】 苦と、苦の起因と、苦の度脱と、苦の滅盡に達する賢聖八種道と。

【三〇】 是れ安隱の依所、是れ無上の依所なり。此の依所に歸依して、一切苦より脱るべし。

【九三】尊貴の人は得難し、彼は各處に生ぜず。此の勇者の生ずる處、慶福其の族に至る。

【九四】諸佛の出世は樂しく、妙法を説くは樂し。僧衆の和合は樂しく、和合するものの修行は樂し。

【九五、九六】あらゆる迷妄に勝ち、憂と苦とを超えて、應供の徳ある佛又は「佛」弟子を供養するもの、斯の如き得寂・離怖の人を供養するものの功德は、何人も之を算ふべからず。

【一】知覺の對境限りなきの意にて無限の境界を知覺し得るの意。【二】七佛通説の偈として知らるる有名なる偈なり。【三】比丘比丘尼の大戒を指す。【四】苦集滅道の四諦なり。

安樂品第十五

【九七】安樂に住せん、怨念ある人人のうちにありて怨念なく、怨念ある輩の中に怨念なくして、安樂に住せん。

【九八】安樂に住せん、煩惱ある人人の中にありて煩惱なく、煩惱ある輩のうちに煩惱なくして、安樂に住せん。

【九九】安樂に住せん、欲念ある人人の中にて欲念なく、欲念ある輩の中に欲念なくして、安樂に住せん。

【一〇〇】安樂に住せん、此の我等には、我有あることなし、光音天人の如く、喜悅を食とせん。

【一〇一】勝らては怨を得、負けては起居苦なり。心靜なるものは勝負共に擲ちて、起居安樂なり。

【二〇二】 貪の如き火あるなく、瞋の如き罪あるなし、(三) 蘊集の如き苦あるなく、寂滅に勝れる樂あるなし。

【二〇三】 飢餓は最大の病、諸蘊は最極の苦なり。之を實の如くに知れば、最勝の安樂・涅槃(を得)。

【二〇四】 無病は最上の利、知足は最上の財なり。信賴は最上の親族にして、涅槃は最勝の安樂なり。

【二〇五】 獨處の妙味と、寂靜の妙味とを味ひ、法悦の妙味を吸うて、怖畏もなく又惡もなし。

【二〇六】 聖者を見るは好く、同じく棲むは常に樂なり、愚者を見ざれば、常に快からん。

【二〇七】 愚人と共に道行くものには長き憂あり、愚者と共に住するの苦なるは、敵と(同じく住するの)常に(苦なる)が如し。賢者は同住して樂しきものにして、猶ほ親縁と合會するの樂しきが如し。

【二〇八】 されば賢者と、智者と、多聞の士と、重擔を負ひ、禁戒ある聖者、斯の如きの善士、上智の人

に(よること)、月の星道によるが如くせよ。

(一)五蘊の合會して成れる此の身體を云ふ、次偈に諸蘊と云へるも同じ。

愛樂品第十六

【二〇九】 非處に就きて是處に就かず、利を棄てて愛樂を取るものは、是處に就きたる人を羨むに至る。

【二一〇】 愛せるものと會ふこと勿れ、惡めるものと(會ふこと)勿れ、愛せるものを見ざるは苦、惡めるものを見るも亦(苦なり)。

【三二】 されば何物をも好愛する勿れ、愛者と別るるは禍なり、人に愛憎なければ、纏結あることなし。
【三三】 愛好より憂悲生じ、愛好より怖畏生ず。愛好より脱れたるものには、憂悲なし、焉んぞ怖畏あらん。

【三四】 親愛より憂悲生じ、親愛より怖畏生ず。親愛より脱れたるものには、憂悲なし、焉んぞ怖畏あらん。

【三五】 喜樂より憂悲生じ、喜樂より怖畏生ず。喜樂より脱れたるものには、憂悲なし、焉んぞ怖畏あらん。

【三六】 貪欲より憂悲生じ、貪欲より怖畏生ず。貪欲より脱れたるものには、憂悲なし、焉んぞ怖畏あらん。

【三七】 渴愛より憂悲生じ、渴愛より怖畏生ず。渴愛より脱れたるものには、憂悲なし、焉んぞ怖畏あらん。

【三八】 淨戒と正見とを具し、法に依立し正理を知り、自ら己の業を作すもの、世は斯の如き人を愛す。不言説の法に於て念を起し、其の心に満足し、諸欲に於て著心なきは、上流の人と稱せらる。

【三九】 久しく異境にあり、遠くより健に歸れるを、親知朋友愛人は、彼の來るを迎ふ。

【四〇】 同じく善業を作して此の世より彼の世に赴けるを、福果は之を迎ふ、愛するものの來るを、親知の迎ふるが如くに。

忿怒品第十七

【二三】 忿を棄て慢を離れ、諸の纏結を超えよ。斯く名色に執せず、我有なき人には苦來ることなし。

【二四】 發れる忿怒を制すること、轉る車を制するが如くするもの、此の人をぞ我は調御者と云ふ、他は唯手綱を執るものなり。

【二五】 怒は愛を以て克ち、不善は善を以て克つべし。各齋の徒には仁恵を以て、虚言の人には實語を以て克つべし。

【二六】 實を語れ、怒る勿れ、些にても求められなば與へよ、此の三事によりて、諸天の所に到れ。

【二七】 害意なき牟尼は、常に身を攝して、不死の所に到る、彼處に到りては憂ふることなし。

【二八】 常に覺寤し、晝夜に勤學し、涅槃を得んと努むるものの、煩惱は滅びん。

【二九】 阿儵維、之は古くして、今出來れるものに等しからず、曰く「人は默して坐せるものを謗り、多く語るものを謗り、少く言ふものをも亦謗る、世に謗を受けざるものなし。

【三〇】 常に唯謗られ、常に唯讚めらるるもの、過去にあらざりき、未來になけん、而して今もあらず。

【三一】 多智の人、若し行失なく、賢にして、智徳〔具はり〕、定意あるものを、日日絶えず稱揚することあらば、閻浮提金の貨幣の如く、誰か此の人を謗り得んや、諸天も之を讚め、梵天も之を讚めん。』

【三二】身惡業を防護し、身を能く制せよ。身非業を棄てて、身に善業を修せよ。

【三三】口惡業を防護し、口を能く制せよ。口非業を棄てて、口に善業を修せよ。

【三四】意惡業を防護し、意を能く制せよ。意非業を棄てて、意に善業を修せよ。

【三五】賢者の身を能く攝し、更に口を慎み、意を制せる賢者は、これ能く防護せる人なり。

【一】涅槃の意。【二】優婆塞の名なり、以下四偈は佛の此の優婆塞を教へ給ひし時の偈なり。

垢穢品第十八

【三五】汝、今、黄める木の葉の如く、閻魔の使者亦汝の傍に立つ、門出の門に立ち、路資汝の身にあらなし。

【三六】此の汝、己の燈となり、疾く精勤して智者となれ。〔さらば〕垢穢を拂ひ、愛著を離れて、天上の聖地に到らん。

【三七】汝、今、年老い、閻魔の傍に來れり。汝に途上休息の所なく、路資亦あるなし。

【三八】此の汝、己の燈となり、疾く精勤して智者となれ。〔さらば〕垢穢を拂ひ、愛著を離れて、再び

老死に入ることをあらじ。

【三九】智者は〔銀〕王の銀〔垢を去る〕が如く、次を逐ひ、刹那刹那に、些づつ、己の苦穢を去れ。

【四〇】鐵より生じたる垢の、鐵より出でて鐵を食むが如く、分外の受用を望むものは、其の業のため

に惡趣に導かる。

【二四二】 咒神の垢穢は讀誦せざるなり、家屋の垢穢は修理を怠るなり、色の垢穢は怠慢にして、防護の垢穢は放逸なり。

【二四三】 婦女の垢は非行にして、施者の垢は慳貪なり。(二) 垢は邪惡の法なり、此の世にも彼の世にも。

【二四四】 之よりも更に穢多き垢あり、無明は最大の垢なり。此の垢を棄てて、諸比丘、無垢の人となれ。

【二四五】 慚恥の念なく、鳥の如くに勇に、傲慢に、無禮に、自負心強く、汚れたるものには生は易し。

【二四六】 慚恥の念あり、常に清白を求め、著なく、自負心なく、清淨の生を營むものには「生は」難し。

【二四七】 生きたるを害ひ、妄語を語り、此の世に於て人の與へざるを取り、他人の婦と交り、加之飲酒に耽る人、彼は此の世に於て己の脚下を掘る。

【二四八】 汝、斯の如くして節制なきことは、邪法なることを知れ。貪望と非法と、長く汝を苦に陥るなからんことを。

【二四九】 人は其の信仰に隨ひ、其の好む所に施をなす。人若し他の與ふる飲食に對して不滿を抱くことあらば、彼は晝夜に定を得ることなし。

【二五〇】 斯る思を斷ち、根絶やし、盡せるもの、彼こそは晝夜に定を得べけれ。

【二五一】 火は貪の如きはなく、執著は瞋の如きはなし。網は癡の如きはなく、流は愛の如きはなし。

【二五二】 他人の過は見易く、己の過は見難し。他人の過は「之を箴くこと」糠を箴くが如くし、而も己の

【過を】覆ふこととは、詐ある賭者の骰子を隠すが如くす。

【五三】 彼の過を索め、常に憤恚の心を抱くものは、其の漏益益増し、漏盡には遠くして遠し。

【五四】 空中には路なく、沙門は「佛法の」他には之あらず。羣生は虚榮を樂み、如來には虚榮なし。

【五五】 空中には路なく、沙門は「佛法の」他には之あらず。諸行は常住なるなく、諸佛には動著あるなし。

「一」或は邪惡の法は垢なり。「二」九傷の註を見よ。「三」漏盡とは煩惱を盡すことにて、阿羅漢果に達するを云ふ、斯の如き人は煩惱を盡して、阿羅漢果を得ること能はず。

法住品第十九

【五六】 人の暴を以て事を決する、彼之によりて法住の人たるにあらず。正も邪も共に能く決するものは賢者なり。

【五七】 暴ならず、法により、平等に他を導き、法に護らるる智者、「彼ぞ」法住の人と稱へらる。

【五八】 「人の」多くを語る、「彼」之によりて賢者たるにあらず。堪忍あり、怒なく、恐なき「もの、彼ぞ」賢者と稱へらる。

【五九】 「人の」多くを語るも未だ持法者たるにあらず。法を聞くこと尠しと雖も、身にて之を見、法を等閑にすることなくば、彼こそ法の護持者なれ。

【二六〇】「人の」頭の白き、「彼は」之によりて長老たるにあらず。斯の如きは、壽熟して、空しく老いたる人と稱へらる。

【二六一】人に諦と法と・愛と・自約と、自調とあり、此の垢穢を除きたる此の賢者こそは、長老と稱へらるれ。

【二六二】唯言語ありとも、又美しき形色ありとも、嫉・慳・誑心あらば、人は善貌のものにあらず。

【二六三】此の惡を斷ち、根絶し盡して、此の瞋恚を除きたる智者こそは、善貌の人と稱へらるれ。

【二六四】自制なくして妄語を語らば、髪を剃るとも沙門にあらず。「人若し」欲貪あらば、奈何でか沙門たり得べき。

【二六五】人若し總て大小の惡を制せば、「彼は」諸惡を制せるによりて、沙門と名けらる。

【二六六】他に「食を」乞ふが故に比丘たるにあらず。一切の法を學ぶも、尙ほ未だ比丘にあらず。

【二六七】罪業福業共に捨てて、清淨行の人たり、智慧を以て世界を渡るもの、彼ぞ比丘と稱せらる。

【二六八】寂默なりとも、愚にして智なくば牟尼にあらず。權衡を取るが如く、勝法を取り、邪業を捨つる牟尼は、彼之によりて牟尼なり。人若し世の兩事共に知らば、彼之によりて牟尼と稱へらる。

【二六九】生命を害ふが故に、聖なるにあらず、一切生類を害はざるが故に、聖者と名けらる。

【二七〇】戒禁によりても、又多聞によりても、又は得定・獨臥によりても、聖者の享くべき出離の樂に觸るることなし。比丘、漏盡に達するなくして自恃すること勿れ。

「一」僅にても聞きては、法に隨ひ、義に隨ひ、大法小法の依行者となり、身に苦等を知りて、四聖諦を見たと解せり。「二」比丘には種類の義あれど、中に乞人、乞士等と譯し、他に食を乞ふものの義ありとなす。「三」權ばかり、衡はおもりなり、權衡を取りて物を量らんとするものは、多きに過ぐれば取去り、少ければ更に加ふ、惡を棄てて善を取るも亦斯の如し。「四」勝法とは戒定慧解脫解脫智見を云ふ、此の蘊等の世界に於て、衡を擧げて度るが如く、此等は内蘊なり、此等は外蘊なり等、斯の如きの法により、兩義共に量るを云ふ。「五」内外上下等の別を知るの意。「六」聖者の原語、^{アリヤ}の^{ビツ}には「敵」の意あり、故に生命を害ふ云々と云ふ。「七」四作淨戒又は十三頭陀行を行ふを云ふ。「八」三藏學を習するを云ふ。

道品第二十

【二五】 八道は道の最妙、^二四句は諦理の最上、離欲は法の最勝にして、具眼者は兩足中の最尊なり。

【二六】 知見を淨くするの道は、此の道に外ならず。汝等此の道を踏め、是れ魔を困惑するものなり。

【二七】 汝等此の道を往けば、苦盡に達す。我は除箭の法を知りて、汝等のために道を説きたり。

【二八】 汝等のなすべきは努力なり、如來は説者なり。禪思の人にして此の道を往くものは、魔の縛を脱る。

【二九】 一切行は無常なり」と、智を以て斯の如く知る時、苦界嫌厭の情起る、是れ淨に入るの道なり。

【三〇】 一切行は苦なり」と、智を以て斯の如く知る時、苦界嫌厭の情起る、是れ淨に入るの道なり。

【三一】 一切法は無我なり」と、智を以て斯の如く知る時、苦界嫌厭の情起る、是れ淨に入るの道なり。

【二六〇】 起つべき時に起たず、若く、強くして、怠惰に陥り、意志思想弱くして事に懶きもの、斯る逸者は智の道を得ず。

【二六一】 語を慎しみ、意を能く制し、身に不善を作さず、此等の三を業道より淨除せば、諸大仙の説き給へる道を得ん。

【二六二】 應念より智慧生じ、不應念なれば智慧滅ぶ。此の有と非有と、二種の道を知りて、智慧の増すが如く、然く己を處せよ。

【二六三】 「煩惱の」林を伐れ、單り樹を「伐る」勿れ、林よりは危難來る。林と下生とを伐らば、比丘等、煩惱の林なき人とならん。

【二六四】 男子の女子に對する煩惱、些にても斷たれざる所あらば、彼の心は尙ほ囚はる。乳を食る犢の母牛に於けるが如くに。

【二六五】 自己の愛念を斷つこと、牛を以て秋時の蓮を「折る」が如くし、善逝の説き給ひし、寂靜の道、涅槃を増長せよ。

【二六六】 「此處に雨時を過さん、寒暑の間、此處に「住せん」と、愚人は斯く思惟して、死の近くことを覺らず。

【二六七】 兒や畜の愛に溺れ、樂に耽るものを、死王の拉し去ること、眠れる村里を大水の漂はし去るが如し。

【二八八】兒も、父も、親族も恃怙にあらす、死王に囚へられたるものには、親族も恃怙たらず。

【二八九】戒によりて自ら制せる賢者は、此の意を知りて、涅槃に赴く道を、疾く疾く清くせよ。

〔一〕八正道を云ふ。〔二〕四聖諦の謂なり。〔三〕佛を云ふ。〔四〕欲等の筋を除くの法。〔五〕淨とは涅槃の謂なり、以下三偈皆同一の意に見よ。〔六〕天然の林間に猛獸毒蛇等の危險あるが如く、貪瞋癡煩惱の林にも種種の危難あり、由りて煩惱な林に譬へたるなり、或は *Vana* (林) *Yamudha* (下生) には共に又煩惱、欲等の意あり、三四四偈参照。〔七〕或は、寂靜の道を增長せよ、涅槃は善逝の説き給ひし所なり。

廣衍品第二十一

【二九〇】小樂を棄てて、大樂を見るべくば、賢者は大樂を觀て、小樂を捨つべし。

【二九一】他に苦を與へて、己の樂を望むものは、怨憎の繫縛に絆されて、怨憎より脱るることなし。

【二九二】爲すべきことを爲さず、爲すべからざることを爲し、虚誇にして「而も」怠惰なるもの、斯る人の諸漏は增長す。

【二九三】人常に精進して、身觀念を修し、非事に遠かりて、常に是事を行ひ、而して念と覺とあり、斯る人の諸漏は滅盡に至る。

【二九四】母と父とを殺し、兩刹利王を殺し、國土も其の依屬も併せ滅して、婆羅門は苦患なきに至る。

【二九五】母と父とを殺し、兩婆羅門を殺し、第五に虎類を滅して、婆羅門は苦なきに至る。

【二九六】瞿曇の弟子は常に覺醒せり、彼等の晝夜常に念する所は佛にあり。

【二九七】瞿曇の弟子は常に覺醒せり、彼等の晝夜常に念ずる所は法にあり。

【二九八】瞿曇の弟子は常に覺醒せり、彼等の晝夜常に念ずる所は僧にあり。

【二九九】瞿曇の弟子は常に覺醒せり、其の心晝夜常に身念に住して。

【三〇〇】瞿曇の弟子は常に覺醒せり、其の心晝夜常に不害を樂みて。

【三〇一】瞿曇の弟子は常に覺醒せり、其の心晝夜常に修習を樂みて。

【三〇二】出家は難く、〔世を〕樂むは難く、〔巷〕〔住〕は難く、在家〔住〕は難く、同輩と棲むは難く、旅人は

難に陷る、されば旅人たるなく、難に陷る勿れ。

【三〇三】信ありて戒徳を具有し、名と富とを有てるものは、其の選ぶ所に隨ひ、隨所に恭敬せらる。

【三〇四】善人は遠く現はるること、雪山の如く、不善者は世に顯はるることなき、猶ほ夜陰に殺せる箭

の如し。

【三〇五】獨坐・獨臥・獨經行して倦むことなく、獨り己を制して林邊に樂しむものたれ。

「一」愛は人を生む」と云ふ句よりして、愛を母と云ひ、「我は某なる王の子、又は某なる大臣の子なり」と云ひ、父によりて我慢の心起る、よりて我慢を父と云ふ、兩利利王とは斷見常見の二、國土とは十二處、而して依歸とは十二處附隨の諸煩惱を云ふ。
「二」兩婆羅門王とは斷常の二見、虎類とは此處にては疑蓋を指すと註解書に釋せり。「三」瞿曇又は喬答摩は釋迦族の姓なるが故に、釋尊を時には瞿曇佛と呼びたり。

泥犂品第二十二

廣衍品第二十一 泥犂品第二十二

【三〇六】 非事を語るものは泥犂に入る、爲して爲さずと云ふものも亦、此等兩者の死後は同じ、劣業の人來世に〔ありては同じ〕。

【三〇七】 邪業にして自制心なく、首に黃衣を纏へる衆多の人、此等邪業の人は、邪業の爲に泥犂に墮つ。

【三〇八】 戒を破り、自制心なくして、信施を受くるよりは、熱して火焰に似たる鐵丸を嚙むを勝れる。

【三〇九】 人の怠惰にして、他の婦を娛むるものには、四事來る、不善業を得て、安臥を得ず、第三に毀譽、第四に泥犂。

【三一〇】 不善業を得、其の趣く所は惡趣、恐れ恐れたるものの樂は尠く、王は之に重罰を加ふ、されば人、他の婦を娛まざれ。

【三一】 功祚草の葉は、之を攫むこと惡しければ手を切る。沙門の道も之を行つて宜しからざれば、泥犂に導く。

【三二】 放逸なる行爲、汚れたる禁戒、猶豫して梵行を行ふ、之は共に大果を齎すものにあらず。

【三三】 若し事を爲すべくば之を爲し、斷斷乎として奮迅せよ。そは放逸なる沙門道は、塵垢を散すること多ければなり。

【三四】 惡業は作さざるぞ好き、惡業は後に至りて苦を招く。作して苦を招くことなき善業は、これを作すぞ好き。

【三五】 邊地の都府を内外共に護るが如く、然く己を護りて瞬時も逸すること勿れ。瞬時を忽にするも

のは、地獄に墮ちて憂へ悲む。

【三六】 恥づべからざるに恥ぢ、恥づべきに恥ぢず、邪見に著せる衆生は、惡趣に趣く。

【三七】 恐なき所に恐を見、恐るべき所に恐を見ず、邪見に著せる衆生は、惡趣に入る。

【三八】 過なきに過の念を爲し、過あるに過を見ず、邪見に著せる衆生は、惡趣に到る。

【三九】 過を過と見、過なきを過なしと見、正見を抱ける衆生は、善趣に生る。

【一】諸經要集六六三偈。【二】國民の信仰によりて施す供養物。【三】茅に似たる草の一種。

象品第二十三

【三〇】 われは戰場に赴ける象の、弓を離れたる箭を「忍ぶ」が如く、罵詈を忍ぶ、是れ羣生は破戒の徒なればなり。

【三一】 「人は」調けたるを戰場に引き行き、王は馴れたるに騎る、人の中にて、自制心あり、罵詈を忍ぶは最第一なり。

【三二】 驪の馴れたるは善く、氣高き 辛頭馬は善し、大龍象王は善く、己を制せるものは更に善し。

【三三】 此等の乗物に「騎り」ては、「人は」 不至の地に到ることなし、己を制せるものは自制によりて

【其の處に】達すること、猶は馴れたるに「騎りて行くが如し」。

【三四】 護穀と名くる象の、烈しく狂ひて禁制し難きも、縛せられては食を食ふことなし、象は象の

【三二】棲^すむ^{はつし}林^{あいに}を愛慕^{あいぼ}す。

【三五】傾^{かた}情^{じやう}にして飽食^{はうじき}長眠^{ちやうみん}、轉^{てん}轉^{てん}して臥^ふする愚者^{ぐしや}は、供食^{くじき}を以^{もつ}て飼^かはるる大冢^{だいし}の如^{ごと}く、數^{かず}數^{かず}胎^{はい}胎^{はい}に入^いる。

【三六】此^この心會^{こころのかう}て、望^{のぞ}により、欲^{よく}に隨^{したが}ひ、樂^{らく}に任^{まか}せて流轉^{りうてん}したり。我^{われ}今^{こん}日^{じち}能^よく之^{これ}を制^{せい}すること、象^{ぞう}師^しの猛象^{みやうしやう}を〔制^{せい}する〕が如^{ごと}くせん。

【三七】精勤^{しやうこん}を樂^{らく}とせよ、己^{おのれ}の心^{こころ}を防護^{ぼご}せよ、難處^{なんじよ}より身^みを抜^ぬくこと、泥中^{でいぢゆう}に陷^{おち}れる象^{ぞう}の如^{ごと}くせよ。

【三八】若^もし思慮^{しりよ}ある、善行^{ぜんぎやう}の賢者^{けんしや}を、同行^{どうぎやう}の友^{とも}に得^えば、一切^{いっけ}の危難^{きなん}に克^かち、歡喜^{くわんぎ}思惟^{しゆい}して、彼^{かれ}と共^{とも}に行^{おこな}へ。

【三九】若^もし思慮^{しりよ}ある、善行^{ぜんぎやう}の賢者^{けんしや}を、同行^{どうぎやう}の友^{とも}に得^えずば、王^{わう}の克^かち取^とりたる國^{くに}を棄^すつるが如^{ごと}く、摩登^{まてん}伽^が林中^{りんぢゆう}の象^{ぞう}の如^{ごと}く、唯^{ただ}獨^{ひとり}り行^{おこな}へ。

【四〇】獨^{ひとり}り棲^すむこそ好^よけれ、愚者^{ぐしや}と伴^{とも}たるはなし、獨^{ひとり}り行^{おこな}うて惡事^{あくじ}を作^なす勿^なれ、寡欲^{くわよく}なること摩登^{まてん}伽^が林中^{りんぢゆう}の象^{ぞう}の如^{ごと}くなれ。

【四一】事起^{ことおこ}れば友樂^{ともらく}を得^え、満足^{まんぞく}は何處^{いづこ}より來^きるも樂^{たの}し。命終^{めいぢゆう}にも善行^{ぜんぎやう}は樂^{たの}しく、一切^{いっけ}の苦^くを棄^すつるは樂^{たの}し。

【四二】世^よに母^{はは}たるは樂^{たの}しく、世^よに父^{ちち}たるは樂^{たの}し。世^よに沙門^{しゃもん}たるは樂^{たの}しく、世^よに婆羅門^{はらもん}たるは樂^{たの}し。

【四三】老後^{らうご}に至^{いた}るまで戒^{かい}を持^もつは樂^{らく}、正信^{しやうしん}を樹^たつるは樂^{らく}、智慧^{ちゐ}を得^えるは樂^{たの}しく、惡^{あく}を作^なさざるは樂^{たの}し。

【一】孝順・信度・仙陸婆・印度河の流域地方にして名馬を産す。【二】不至の地とは涅槃の境を云ふ。【三】長老偈七七、一一三〇。

愛欲品第二十四

【三四】放逸行の人には、愛欲の増長すること蔓草の如し、彼生生に轉轍すること、林中に果實を索むる猿の如し。

【三五】賤しくして毒ある此の愛欲、若し人に勝たば、彼の憂苦増長すること、榮ゆる毘羅那草の如し。

【三六】人若し賤しくして制し難き、此の愛欲に勝たば、憂苦の彼を去ること、蓮葉より落つる水滴の如し。

【三七】されば吾汝等に告げん、汝等此に集れるものに幸あれ、愛欲の根を掘ること、僇尸羅を求むるものの、毘羅那を「掘る」が如くし、汝等葦草の水流に折らるるが如く、數數魔に破らるる勿れ。

【三八】譬へば樹の根の、実なくして強ければ、伐るとも再び生ずるが如く、愛執は之を斷つことなくば、此の苦再再起る。

【三九】三十六流、愛樂の流大なる時は、欲に没在せる意志の水流は、「此の」邪見「の人」を運び去る。

【四〇】「欲」流は一切處に流れ、葛藤は萌芽して存す。此の葛藤の生ずるを見れば、智慧を以て其の根を斷て。

【三四二】衆生の愛せるもの喜べるものは、過ぎ行くこと疾し。此の欲に洒れ樂を求むるもの、彼等は老死に至る。

【三四三】欲に纏はれたる衆生は、罣に囚はれたる鬼の如く奔馳す。結使の爲めに縛せられ、再再苦に逢ふこと久し。

【三四四】欲に纏はれたる衆生は、罣に囚はれたる鬼の如く奔馳す。されば離塵を望める比丘は、己の愛欲を斷つべし。

【三四五】人の矮林〔欲〕を去りて、叢林〔欲〕に入り、一林〔欲〕を脱れて一林〔欲〕に入るもの、此の人を見よ、〔縛を〕脱して而も縛に赴くなり。

【三四六】鐵や木や又は草にて作れるものは、賢者は之を牢き縛と稱せず。珠環と妻子との欲は、貪著する所強し。

【三四七】賢者は、之をぞ強くして〔人を惡趣に〕墮し、牢くして解き難き縛と云ふ。人は之を破りて、無欲〔の身となり〕、愛樂を棄てて出家す。

【三四八】欲を樂しむものは〔欲の〕流に隨つて下ること、蜘蛛の自ら造りたる網を〔下る〕が如し。賢者は之を破りて欲なく、所有ゆる苦惱を棄てて去る。

【三四九】先なる〔過去〕を棄て、後なる〔未來〕を棄て、中なる〔現在〕を棄てよ、〔斯くするものは〕生有の彼岸に到れるなり。一切處に著心なければ、更に生老に絆さるることあらじ。

【三四九】 疑念のために心惱み、欲熾にして不淨を淨と見る人は、其の愛念益増長す、斯る人は「其の」縛を堅くするなり。

【三五〇】 疑念の滅を喜び、常に念覺ありて不淨觀を修す、彼は「其の」愛念を滅さん、彼は魔の縛を斷た

ん。

【三五一】 圓成の域に達し、怖畏なく、愛を離れ、著なく、生有の棘を斷てり、是れ其の最後身なり。

【三五二】 愛を離れ、著を去り、(三) 詞句に巧に、(三) 綴りたる文字と、其の前後とを解す。彼は 最後身に

して、大智者大丈夫と稱せらる。

【三五三】 (二) 「我」所有ゆるものに克ち、所有ゆるものを知り、所有ゆる法に於て汗さるる所なし。所有ゆるものを棄て、(三) 愛盡の上に於て解脱を得たり。自ら證り知りて、又誰をか「師と」仰がんや。

【三五四】 法施は所有ゆる施に勝ち、法味は所有ゆる味に勝ち、法樂は所有ゆる樂に勝ち、愛盡は所有ゆる苦に勝つ。

【三五五】 財は劣智の人を害へども (二) 度脱を求むる人を「害ふこと」なし。財欲のために無智者は其の身を害ふこと、「猶ほ」他を「害ふ」が如し。

【三五六】 田は惡草のために損はれ、此の羣生は貪欲のために損はる。されば離欲の人に施せる「物」には、大果報あり。

【三五七】 田は惡草のために損はれ、此の羣生は瞋恚のために損はる。されば離瞋の人に施せる「物」に

は、大果報あり。

四〇

【三八】 田は惡草のために損はれ、此の羣生は愚癡のために損はる。されば離癡の人に施せる〔物〕には、大果報あり。

【三五】 田は惡草のために損はれ、此の羣生は意欲のために損はる。されば離欲の人に施せる〔物〕には、大果報あり。

【一】 Verrillia を『長老偈』三九九偈の英譯にてリス・デビツ夫人は The poisoner of all mankind とす、あらゆる人類を毒するもの、意欲、欲望の意もあり。【二】 學名を Andropogon muricatus と云ふ、一種の香草なり、其の教を優戸羅と云ふ、三七偈を見よ。【三】 Vauha には鋸樹林、下生、團欲等の意あり。【四】 Vana にも森林、叢林、團欲等の意あり。【五】 阿羅漢果を指すと譯せり。【六】 言語と文句。【七】 文字を集めたるもの、即ち文章と、文章中文字の前後。【八】 阿羅漢や獨覺や佛は一旦無餘涅槃に入れば、再び世に出ることなし、故に此等を指して最後身の人と云ふ。【九】 諸經要集二一偈、イテウツタカ一・一二偈、マハーヴツガ(大品)一の六參照。【一〇】 愛欲、愛會を盡すことにて阿羅漢果を云ふ。【一一】 彼岸に達せんと願へる人。

沙門品第二十五

【三六〇】 眼を以て〔自ら〕攝するは善く、耳を以て〔自ら〕攝するは善し、鼻によりて攝するは善く、舌の上〔自ら〕攝するは善し。

【三六一】 身に於て攝するは善く、語に於て攝するは善し、意を以て攝するは善く、一切處に攝するは善し。一切處に攝する所ある比丘は、諸の苦痛より脱る。

【三六二】 手を防護し、足を防護し、語を防護するは防護するの上なり、内に樂あり、定あり、獨居して、足ることを知るもの、彼を「人は」比丘と呼ぶ。

【三六三】 比丘の、口を防護し、適度に語りて、調戲ならざる彼れ、「若し」法と義とを明さば、其の説く所は、甘味なり。

【三六四】 法を樂園とし、法を樂み法を思惟し、法を憶念する比丘は、正法より退墮することなし。

【三六五】 己の得る所は之を輕んぜざれ、他の「得る所は之を」羨まざれ。他の「得る所を」羨む比丘は、安定を得ることなし。

【三六六】 得る所少しと雖も、比丘若し之を輕んぜざれば、諸天は此の淨活命、不屈撓の「人」を讃歎す。

【三六七】 名色の上に於て、總て我有の念なく、又、其の消滅をも憂とせざれば、人は彼を比丘と呼ぶ。

【三六八】 比丘の慈悲に住し、佛の教を悦べるものは、靜穩の處、諸行の息止、安樂を得ん。

【三六九】 比丘、此の船を辱め、辱まば汝の「船」は疾く走らん。貪欲と瞋恚とを棄てて、其より汝は涅槃に達せん。

【三七〇】 五を斷ち、五を棄て、更に五を修せよ。五著を越えたる比丘は、暴流を渡りたる「人」と稱せらる。

【三七二】 比丘、禪思せよ、怠惰なる勿れ、心を諸欲に迷はしむる勿れ、怠惰にして「地獄に墮ち熱鐵

丸を嚙む勿れ、「獄火に」焼かれて「苦し」と叫ぶこと勿れ。

【三七二】 智なきものに禪なく、禪なきものには智なし。若し人に禪と智とあらば、彼は涅槃に近づけるなり。

【三七三】 空屋に入りて、心を寂靜にしたる比丘、正しく法を觀察せば、其の樂人界の上に出づ。

【三七四】 「人若し」種種の方によりて、諸蘊の起滅を思念すれば、「法」喜「法」悦を得、是れ智者の、甘露味とする所なり。

【三七五、三七六】 此處に之は此の教に於て、智ある比丘の先づ爲すべきことなり、諸根を防護し、足ることを知り、戒を以て「自ら」攝す、善良なる友の、清淨に生活し、精勤なるものと交れ、慈悲を行ひ、義務を全うせよ、其より歡喜多くして苦惱を盡すに至らん。

【三七七】 濁みたる 拔師伽草の華を棄つるが如く、然く貪欲と瞋恚とを棄てよ、諸比丘。

【三七八】 身を靜かにし語を靜かにし、寂靜安定にして、世樂を棄てたる比丘、之を安息「の人」と云ふ。

【三七九】 己れ己を誠め、己れ己を檢めよ、比丘よ、斯く「せば汝は」自ら防護し、正念ありて、安穩に住せん。

【三八〇】 げに己は己の主、げに己は己の依所なり。されば己を調御すること、商估の良馬を「調御する」が如くせよ。

【三八二】 歡喜多く、佛の教に悦べる比丘は、靜穩の地、諸行の息止・安樂を得ん。

【三八二】比丘、年少なりとも、佛の教に精勤せば、彼此の世間を照すこと、雲間を出でたる月輪の如くならん。

【一】調戲又は掉舉とも云ふ、心の浮きて落着かざる状態を指して云ふ。【二】清淨なる生活を誓む人を云ふ。【三】名色を指して云ふ。【四】此の身より邪思惟の水を除くを云ふ。【五】五下分結、欲界に屬する五種の煩惱、色界貪・無色界貪・慢・掉舉・無明。【七】五根、信・進・念・定・慧。【八】五種の著・貪・瞋・癡・慢・見。【九】サツンカの如く。

婆羅門品第二十六

【三八三】努力して流を截ち、諸欲を去れ、(一)婆羅門、諸行の滅を證れば、婆羅門、汝は(三)無爲(二)の法(四)を知らん。

【三八四】婆羅門、若し「止觀の」二法に於て、彼岸に達する時は、此の智者の愛結は、總て盡くるに至る。
【三八五】人に(三)彼岸なく此岸なく、彼此兩岸共になし、怖畏を離れ愛結を除きたる、斯の如きを我は婆羅門と呼ぶ。

【三八六】禪思ありて離垢を求め、所作已に辨じて漏あるなく、(四)最上利に達せるもの、我はこれを婆羅門と呼ぶ。

【三八七】日は晝照り月は夜輝く、武服せる利利種は光り、禪思ある婆羅門は光る、されど佛は其の威光を以て總て晝夜に光る。

【三八】惡業を除けるは婆羅門、行を寂にせるは沙門と稱せらる、己の垢穢を棄てたるによりて、彼は出家者と稱せらる。

【三九】婆羅門を毆つ勿れ。婆羅門は「毆たるとも」怒を發つ勿れ。禍あれ、婆羅門を毆つものに。更に禍あれ、「毆たれて」怒るものに。

【四〇】婆羅門若し心を其の愛好「する所」より遠ざくれば、之彼に小ならざる利益あり。「他を」害する意の消ゆる毎に、苦惱亦随つて滅す。

【四一】人の身にも、語にも、意にも、惡作なく、三處に攝する所ある、我は之を婆羅門と呼ぶ。

【四二】「人若し師」より「聞きて」佛の説き給ひし法を曉らば、此「の師」を敬ふこと、婆羅門の火祠を「敬ふ」が如くせよ。

【四三】婆羅門は結鬘と姓と生とに依るにあらず、人に諦理と法とあらば彼は清白なり、又婆羅門なり。

【四四】愚者よ、結鬘は、汝に何「の用」かある、皮衣は汝に何「の用」かある、汝は内に愛著を「抱きて」、唯外を淨うす。

【四五】弊衣を著たる人の瘦せて、脈管露はるるに至り、獨り林間に「入りて」禪思せるもの、之を我は婆羅門と呼ぶ。

【四六】我は「婆羅門女の」胎より出で、「婆羅門の」母より生れたるの故を以て婆羅門と呼ぶことなし。彼若し我有あらば、彼は「我を」爾と呼ぶの徒なり。我有なく取著なきもの、之を我は婆羅門と

呼ぶ。

【三九七】 所有ゆる愛結を斷ち、怖るる所なく、著を超え繫を離れたるもの、此の人を我は婆羅門と呼ぶ。

【三九八】 紐と緒と索とを、之に屬するものと共に併せ斷ち、梁木を掘きたる智者、われは此の人を婆羅門と呼ぶ。

婆羅門と呼ぶ。

【三九九】 惡罵も打擲も、監禁も怒ることなくして默受し、堪忍力ありて心猛き人、われは斯の如き人を婆羅門と呼ぶ。

婆羅門と呼ぶ。

【四〇〇】 忿怒なく、行あり、戒あり、欲を離れ、自調して、最後身に達せるもの、我は之を婆羅門と呼ぶ。

【四〇一】 荷葉の上なる水の如く、錐の頭なる瞿栗の如く、諸欲に染せざるもの、我は之を婆羅門と名く。

【四〇二】 己の苦惱の此處に滅ぶるを知り、重擔を卸し、繫縛を離れたるもの、我は之を婆羅門と稱す。

【四〇三】 深智あり、賢才ありて、道非道を辨へ、最上利に到達せるもの、我は之を婆羅門と呼ぶ。

【四〇四】 在家人にも、出家人にも、其の閒に混らず、家なくして遊行し、欲寡きもの、われは此の人を婆羅門と云ふ。

婆羅門と云ふ。

【四〇五】 弱きも強きも、有情に對して刀杖を加へず、之を害ふことなく將た殺さしむることなき、此の人を我は婆羅門と呼ぶ。

人を我は婆羅門と呼ぶ。

【四〇六】 敵意ある人の閒にありて敵意なく、暴者の中にありて心溫かに、取著ある人の中にありて取著なき、之を我は婆羅門と名く。

なき、之を我は婆羅門と名く。

【四〇七】

人の貪と、瞋と、慢と、覆と共に落つること、錐頭の瞿栗の如くなる、我は之を婆羅門と名く。

【四〇八】

麤ならず、意義を含みて、眞なる語を吐き、之によりて他を怒らしむることなき、われは之を婆羅門と稱す。

【四〇九】

此の世にありて、長きも短きも、小なるも大なるも、善きも惡きも、與へられざるを取ることなき、我は之を婆羅門と名く。

【四一〇】

此の世にも彼の世にも、欲望あるなく意樂なく、繫縛を離れたる、我は之を婆羅門と云ふ。

【四一一】

人に依處なく、智慧ありて疑惑なく、不死の極處に到れる、此の人を我は婆羅門と呼ぶ。

【四一二】

此處に福業も、罪業も共に「脱れて」、著を伏し、憂なく、染なく、清淨なるもの、此の人を我は婆羅門と呼ぶ。

【四一三】

曇りなき月の如く「心」清く、澄み、濁りなく、歡樂の心盡きたる人、我は之を婆羅門と稱す。

【四一四】

此の泥途・難路・輪廻・愚癡を超え、渡りて彼岸に到り禪思ありて、欲なく、疑なく、執なくして靜穩に歸せる、我は此「の人」を呼んで婆羅門と云ふ。

【四一五】

此處に諸欲を棄て、家を離れて遊行し、欲有を滅したる人、我は之を婆羅門と呼ぶ。

【四一六】

此處に愛著を棄て、家を離れて遊行し、愛有を滅したる人、我は之を婆羅門と呼ぶ。

【四一七】

人界の縛を棄て、天界の縛を超えたり、所有ゆる繫縛を離れたる人、我は之を婆羅門と云ふ。

【四一八】

樂と非樂とを棄て、清涼に歸して、有質なく、所有ゆる世間に打ち勝れたる勇士、我は此の人

を婆羅門と云ふ。

【四九】 總て有情の死と生とを知り、執著の念なき、善趣の智者、我は之を婆羅門と呼ぶ。

【四〇】 諸天も、乾闥婆も、人間も、其の行く道を窺ひ知るなし、此の漏盡の阿羅漢、我は之を婆羅門と呼ぶ。

【四一】 彼の過去にも、未來にも、將た中間にも、己の有とすべきものなし、我有なく取著なき、我は之を婆羅門と呼ぶ。

【四二】 最雄最勝の人、勇士・大仙・勝者、無欲にして學を訖りたる智者、我は之を婆羅門と呼ぶ。

【四三】 宿世を知り天界と惡趣とを見、更に生の滿盡に到り、智の極に達したる牟尼にして、總て果すべきを果したる人、我は之を婆羅門と呼ぶ。

【一】此の偈以下、偈毎に「婆羅門」の語を用ふ、是れ印度四姓中の婆羅門を指すにあらずして、煩惱を滅し惡業を除きたる人の義に用ひたるなり。【二】涅槃の謂なり。【三】法句經註釋書には、彼岸此岸、彼此岸を、内の六入、外の六入、内外の六入なりと解し、アンデルゼンは、來生、此生、及び全一生なりと註し、而も疑を存せり。【四】阿羅漢果を云ふ。【五】愛欲等の諸煩惱。【六】以下四二三偈まで諸經要集六二〇—六四七偈參照。【七】生のために、母のために婆羅門と呼ぶことなし。【八】所謂四姓中の婆羅門族に生れたるものは世尊と呼ぶに Brahmin (爾又は友) の語を以てせり、故に彼を稱して Brahmin (佛と呼ぶに爾の語を以てするもの) と名けたり。【九】紐は忿に譬へ、緒は愛に、索は六十二見に、梁木は之を無明に譬ふ、而して智者とは四諦の理を知りたる人の謂なり。

國譯法句經終

國譯長老偈

彼の祥者、尊貴者、正遍覺者に歸命す。

(二) 序 偈

【一】山間の窟中に吼ゆる牙ある獅子の如き、心を修練したる「人人」一人一人の偈を聞け。

【二】其の名に應じ、其の姓に應じ、意嚮に順ひ、法に順ひて住する智者は懈怠なくして住しぬ。

【三】終局の成就を思察する「人人」は處處を觀、不滅の道に達して、此の義を宣べたり。

【一】原典には此の題目なし。【二】直譯、成就したる終局の意、涅槃をいふ。

一頌品第一

第一章

【一】我が屋舎は葺かれ、風を防ぎて樂しく、天、思のまゝに雨を降せ、我が心は善定に住し、離脱し

たり、我は專心にして住す、「されば」天、雨を降せ。

斯く具壽須菩提長老は偈を唱へたりとぞ。

【三】寂靜に達し、止息に歸し、(一)咒神を誦し、輕躁ならず、邪惡の法を拂ふこと、風の樹葉を「拂ふ」が如くす。

斯く具壽摩訶拘絺羅長老は偈を唱へたりとぞ。

【三】如來の此の智慧を見よ、中夜に點されたる火の如し、來るもの疑を除く。〔如來は〕光を與へ眼を與ふるものなり。

斯く具壽疑惑離曰長老は偈を述べたりとぞ。

【四】善人、識者、(三)利を見る人とのみ交を結べ、廣大、深遠にして見難く、微妙微細なる利は、精勤にして明眼なる智者、之に逮達す。

斯く具壽富樓那慈滿子長老は偈を唱へたりとぞ。

【五】御し難く、調御によりて御せられたる陀驪はよく満足し、疑惑を超えたり、是れ勝利者にして怖畏を除きたる陀驪は寂滅を得、心安立せるが故なり。

斯く具壽陀驪長老は偈を唱へたりとぞ。

【六】比丘の、(四)寒林に赴き、獨り、満足し、心定に住するものは勝利者なり、(三)悚懼を除き、身念を護れる堅固人なり。

斯く具壽カクキウ（六）

斯く目

右

九

右畢

【00】

右^{みぎ}
フ

三

ヘンサ 身毛卓堅。(六) Sivaṇṇiya 寒林に屬する、寒林に住めるなどの意あり、彼の本名はサンブータ (Sambhuta) なりしなり。

【七】 Viro 勇士の意あり。【八】 Vedagā ヴェダガ夫人は one who has been betaken himself to truth 眞理に身を委ねたるものとせり、此の句を如何に和譯すべきかは困難なる問題なるが、多分成熟したる人、完全熟練の人の意かと思はる、余は總ての場合、此處に同様の譯を與へ置きたり。【九】以下各品の終に Uddham (日次、摘要) を擧ぐ、皆偈頌體にして、上一品中に出たる人名又は偈を示せり、本譯にては悉く之を省きたり。

第二章

【一】 佛の説示し給ひし法を喜ぶこと多きものは、(一) 道、寂靜、諸行の寂滅、安樂を得ん。
右チニューラ・ガワツチャ長老

【二】 智慧の力あり、戒行を有し、定に住し、禪思を樂とし、正念あるものは適量の食を食ひ、此(の教)にありて、貪欲を離れ、時(の至る)を待て。
右マハー・ガワツチャ長老

【三】 碧雲の色ありて美しく、(三) 冷にして、清き水を湛へ、(三) インダゴーパカ蟲に掩はれたる此等の岩山は我を樂ましむ。
右ワナワツチャ長老

【四】 「我が師は我に語つて云へり「シーバカ、我、此處より去らん、我が身に村里に住し、我が心

は森林に去れり、我疲倦せりと雖も去らん、識者には愛著あることなし」と。

右ヅナワツチャ長老の「弟子なる」沙彌

【二五】 五「下分結」を斷ち、五「上分結」を捨て、更に五「根」を修練せよ、五「著」を超えたる比丘は暴流を渡りたる「人」と稱せらる。

右クンダゲーナ長老

【二六】 猶は犂挽ける牛の優れて生善きは、行くに勞苦少きが如く、等しく安樂を得、貪欲を去りたる我は日夜を過して勞苦少し。

右ペーラッタシーサ長老

【二七】 懶惰にして飽食安眠、轉輾して臥する癡者は、供食を以て飼はるる大豕の如く、再再母胞に入る。右ダーサカ長老

【二八】 ペーサカラー林中にありて比丘は佛の嗣續者となりき、唯骨想觀によりて此の大地に觸れたり、我が貪欲と思ひしもの、其は疾くにぞ捨てられたる。

右シンガーラピター長老

【二九】 渠工は水を導き、箭匠は箭を矯む、木工は材を曲げ、徳行の人は自ら調ふ。

右クラ長老

【三〇】 我に死の怖畏なく、生の欲望なし、知覺あり正念ありて、我は積集の身を棄てん。

右阿逸多長老

〔一〕四語皆涅槃の異名。〔二〕冷なる水あり、清きを湛ふる(池)あるの意。〔三〕Indagapaka 因陀羅即ち帝釋天(の牛群)を保護するものの意、蟲類の一種にして、赤色又は白色なりと云ふ。〔四〕法句經三七〇偈註參照。

第三章

【三】 我は畏しきを怖れず、我等の師は不滅の道を熟知したまふ。怖畏の住まることなき道、諸比丘は之によりて行く。

右尼拘律陀長老

【三】 色碧にして、美しき顰あり、冠ある孔雀は、カララ竹林中にありて叫ぶ、冷風の音聲ある彼等「孔雀」は、「我が」眠れる「又は」定に入れるを覺さしむ。

右チツタカ長老

【三】 我竹叢の中にありて甘き乳糜を喫し、好く諸蘊の起滅を思念し、心を遠離に專にして、(三)山巔を占得せん。

右ゴーサーラ長老

【四】 我出家してより未だ一年に滿たず、法の善き性を見よ、我(既に)三明に達し、佛の教を成せり。

右スガンダ長老

【五】彼の心は常に光輝より生じ、【極】果に向ふ、【魔】よ、斯の如き比丘を害せば、汝は苦惱に會ふべし。

右ナンヂヤ長老

【六】日の親なる佛の善く説きたまひたる言教を聞きて、我は微妙【の法】を證すること、猶は箭を以て毫端に【中つる】が如くなりき。

右無畏長老

【七】突婆草、功祚草、【一】ボータリカ草、【二】憂戸羅根、【三】文邪草、【四】婆羅婆草【等】、我は心を遠離に專にして、【我が】胸より【此等の草を】遠けん。

右ローマサカンギヤ長老

【八】汝物【欲を求むる】に專心なることなきや、裝飾を樂むことなきや、【戒徳の香は汝の送る所に】して、他の人の【送る所】にあらざるや。

右ヂヤンプガミカブツタ長老

【九】己を矯むること、箭工の箭を【矯むる】が如くし、心を直くして、無明を斷せし、汝ハハリタ。

右ハハリタ長老

【一〇】我が病起るや、我に正念起りぬ、【今】我が病起れり、之我が放逸なるべき時にあらず」と。

右ウツチヤ長老

【一】 *Vesugumbha* 固有名詞なるが如し。【二】 *Samu* には薩摩、臺地、森林などの意あり、此處は、山頂に登り其處にて入定するの意、或は最上果に達するの意なり。【三】 阿羅漢果を指す。【四】 *Samudhi* 黒の意あり、魔王を指す。【五】 *Nirvana* 微妙。【六】 *Dakka* 功祚草と同じ。【七】 姑尸、吉祥と譯す、神草にして供養の式に用ひたり、佛傳中に用づ。【八】 *Tovallika* 又 *Isigagala* と云ふ、草の一種。【九】 *Yala* は *himra* と名くる香草の根なり、此の譬喩は法句經三三七偈に出づ、就て見るべし。【一〇】 *Munja* 之も神聖なる草の一種なり、戰場に出るもの生きて還らざるの印として己の頭、旗又は武器に文那草を著けたりと云ふ。【一一】 *Pabbaja* 粗き草の一種。【一二】 戒より成れる香、戒之香、戒香なり。【一三】 闍浮村の人の兒の意。

第四章

【三】 深林、大林の中に於て蛇〔又は〕蚊に螫され、〔而も〕戰場に〔臨める〕象の如く、正念を失はずして其の處に住せん。

右ガフワラチーリヤ比丘

【三】 老ゆるものを以て 老いざるものに〔換へ〕、熱苦あるものを以て 平安、最上の寂靜、無上の安隱に換へん。

右スツビヤ長老

【三】 〔母の〕愛しき一人兒に、慈悲を垂るるが如く、等しく總ゆる處に於て、總ゆる有情に對して、慈悲を垂れよ。

右ソーバーカ長老

【三四】 智識ある人に取りては、此等の近きに在らざるものこそ常に尊きなれ、我村里より森林に來り、其より「我が」家に入りぬ、其より起ちて「我」ボーシヤは告ぐることなくして去りぬ。

右ボーシヤ長老

【三五】 安樂を希ふものは之を行うて安樂を得ん、不死「の境」に達せんがために尊き、直き路なる、八種道を修習するものは、名を揚げ、譽を得ん。

右サーマンニヤカーニ長老

【三六】 「我等の」聞く所は善く、行ふ所は善く、常に住するに家なきは善し、義利を問ひ、右繞「の禮」を行ふ、之無一物者の沙門道なり。

右クマー兒長老

【三七】 自制心なきもの巡行して、諸の國に至り、定も亦之を喪ふ、巡國して何をか爲さんや、されば諍論を制して、(三)單り禪慮を凝せ。

右クマー兒長老の友「なる某」長老

【三八】 神通を以て 舍勞浮河を設けたる彼の依頼心なく慾心なき牛主、此のあらゆる著を超え、生有の彼岸に到りたる大仙を、諸天は禮拜す。

右牛司長老

【三九】 槍を以て刺さるるが如く、頭を焼かるるが如し、正念の比丘は食欲を捨てんがために出遊せよ。

右帝須長老

一〇

【四〇】 棺を以て刺さるるが如く、頭を焼かるるが如し、正念の比丘は生有の欲を捨て、（捨つ）がために出遊せよ。

右ワツダマーナ長老

【一】共に涅槃の異名なり。【二】Kinnāと呼ぶ母の兒。【三】A+purakkhatā。【四】Surañña 恒河の支流にして、古昔沙計多（サキタ）城の中を流れたり。長老此の河の溢るるを防ぎ止めしことあり、故にいふ。

第五章

【四一】 電は毘婆羅山と、槃荼婆山の岩窟に墜つ、斯の比倫なき（佛）の兒は、山窟に入りて禪思す。
右シリワツダ長老

【四二】 三チャール、ウパチャール、シースーパチャール、意を用ひて住せよ、汝等の處に來れるは髪を裂くが如き人なり。

右カヂラヴニヤ長老

【四三】 善く脱れ、善く脱れたり。我が三の曲れるものより善く脱れたるや善し。鎌と、犁と、小なる鋤となり。假令（此等）此處にあり、此處にあらんとも要なし、要なし。スマンガラ、禪慮を凝せ。スマンガラ、精勤にして住せよ。

右(みぎ) スマンガラ長老

【四四】 母よ、「人は」生きて「而も」見えざるもの、或は既に死したるものを嘆く。母よ、汝は我が生くるを見ながら、母よ、何故に汝は我を哭く。

右(みぎ) サーヌ長老

【四五】 恰も優れて生善き「獸」の倒れて、再び起つが如く、等しく「正」見を具ふる者、正遍覺者の弟子、生善き我を、佛の眞子なりと見よ。

右(みぎ) ラマニーヤギハリー長老

【四六】 信心によりて我は在家を出で出家の身となり、我が正念と智慧とは増し、我が心は善定に住せり。「魔王」汝の好む所に随つて「變化」相を作せ、「之」我を病ましむることなけん。

右(みぎ) サミツデ長老

【四七】 覺雄、「我」汝に歸命し奉る、汝は一切處に於て離脱し給へり、汝の教に住する我は無漏にして住す。

右(みぎ) ウツヂヤヤ長老

【四八】 我在家より出でて出家の身となりし以來、卑く「且つ」過ある思惟「の我に起りしこと」を知らず。

右(みぎ) サンヂヤヤ長老

【四九】 「魔王、汝」聲を揚げ、響を發すとも、我が此の心はために躁ぐことなし、是我「心」一境を樂

とすればなり。

右ラーマネーヤカ長老

【五〇】大地は雨に注がれ、風吹き、電は空に走る、「我が」疑惑は止息し、我が心は善く定に住せり。

右ギマラ長老

【一】Vebhara と Pandava は王舍城に近く聳ゆる五峯中の二峯なり。【二】此等三人は長老の三姉妹の兄の出家せしものなり。一日長老病み、舍利弗來りて病を問ふ、長老遙に之を望み、偈を以て三人を誡めしなり。【三】此の長老の前身は農夫なりしことを思ふべし。

第六章

【五一】雨降りて、「其の音」恰も律に調へり、我が屋舎は葺かれ、風を防ぎて樂し、我が心亦定に住す、されば天若し雨を「降さんと」欲せば「之を」降せ。

右ゴーチカ長老

【五二】雨降りて、「其の音」恰も律に調へり、我が屋舎は葺かれ、風を防ぎて樂し、心は亦身に於て善定に住せり、されば天若し雨を「降さんと」欲せば「之を」降せ。

右スパーフ長老

【五三】雨降りて、「其の音」恰も律に調へり、我が屋舎は葺かれ、風を防ぎて樂し、此處に我精勤にし住す、されば天若し雨を「降さんと」欲せば「之を」降せ。

右ワツリヤ長老

【吾】雨降りて、「其の音」恰も律に調へり、我が屋舎は葺かれ、風を防ぎて樂し、我此處に第二人者なくして住す、されば天若し雨を「降さんと」欲せば「之を」降せ。

右ウツチヤ長老

【五】アンヂヤナ林中に入り、座牀を屋舎となし、三明に達し、佛の教を成せり。

右アンヂヤナワニヤ長老

【五】誰人か草舎中にある、草舎中なる比丘は貪欲を離れ、心を善定に住せり、汝斯の如く「之を」知れ、「さらば」汝の草舎を構へし功は空しからざるなり。

右草舎住長老

【五七】汝は此の草舎を古しと云ひ、他に新なる草舎を「得んと」願へりや、草舎の欲を去れ、比丘よ、新しき草舎は更に苦ならん。

右草舎住長老

【五六】信心によりて興へられたる我が草舎は樂むべく、愛すべし、我に幼女の要あるなし、汝婦女子等、汝等を要する人の處に去れ。

右ラマニヤクチャ長老

【五九】我信心によりて出家し、森林中に我が草舎を構へぬ、「我は」精勤熱烈にして知覺あり、正念を

失ふことなし。

右拘薩羅住長老

【六〇】 我所要ありて草舎に入りしが、我が此等の思惟は成じぬ、我憍慢と惰眠とを捨てて、明と解脱とを索めん。

〔一〕此の長老或日外に出でて雨に會ひ、草舎の中に之を避け、其の處にありて羅漢果を得たり、草舎の主來りて誰何せし時、長老は此の偈を以て答へたり。〔二〕可樂の草舎に屬する住するの意。

第七章

【六一】 「自ら」見るものは「他の」見る人を見、見ざる人をも亦見る、「されど自ら」見るものは「他の」見るものも、見るものも亦見るることなし。

右婆師波長老

【六二】 林中に棄てられたる木屑の如く、我等は個個「處を異にして」森林中に住む。多のものは我が斯の如くなるを羨むこと、恰も墮惡趣のものの生天のものを「羨む」が如くなり。

右伐地子長老

【六三】 死したるは墮ち、墮ちて欲心あるは又再び來る。「我は」作すべきことを作し樂むべきことを樂めり、安樂は安樂に隨ひ來る。

右バツカ長老

【六四】 我は 樹の名を得たるものより生れ、^(三) 白旗を「標とせるものを父として」生ひ出でぬ、^(四) 旗を棄てたるにより、^(三) 旗によりて、我は 大旗を滅しぬ。

右離垢橋陳如長老

【六五】 ウツケーバカタヅツチャの多年の間に蘊蓄したる所、そを「彼は」^(五) 安坐し大喜悦にして、在家人のために説示す。

右ウツケーバカタヅツチャ長老

【六六】 あらゆる法門に熟通せる大雄氏は「我がために」教を垂れたまひ、我は其の法を聞き、樂みて「其の」側に住しぬ、三明に達し佛の教を成じ竟れり。

右メーギヤ長老

【六七】 我諸の煩惱を燒盡し、あらゆる生有を斷除し、生「死」輪廻を斷盡し「たれば」、今や「我に」再生あるなし。

右エーカダムマサヴニーヤ長老

【六八】 増上心ありて放逸ならず、寂黙の道に學修する智者、斯の寂靜にして常に正念あるものには、悲憂あることなし。

右エークッダーニヤ長老

【六九】 我^{われ}勝^{（△）しやう}一切智^{さいしつち}者の説^ときたまひし、大味^{だいみ}ある大^{だい}人^{にん}の法門^{ほふもん}を聞^きき、不滅^{ふめつ}に到^{いた}らんがために道^{だう}を行^{おこな}ひぬ、彼^{かれ}は安隱^{あんいん}の道^{みち}に熟達^{じゆくたつ}せし人^{ひと}なりき。

右チヤンナ長老

【七〇】 此^この處^{ところ}にありては戒^{かい}こそは最^{さい}第一^{だいいち}なれ、而^{しか}して智^ち者^{しや}は最^{さい}上^{じやう}なり、人^{にん}間^{けん}界^{かい}にも天^{てん}上^{じやう}界^{かい}にも、戒智^{かいち}ある人^{ひと}に勝^{しやう}利^りあり。

右ブンナ長老

【七一】 一日^{いちにち}乞食^{きじき}の後^{のち}樹^{じゆ}下に坐^まして食^{じき}を取^とらんとき、時に多くの鳥^{とり}來^きりて長老^{ちやうらう}の食^{じき}を奪^{うば}ひ去^さり、互^{たがひ}に相^{あひ}争^{せう}ひしが、長老^{ちやうらう}は之^{これ}を見て開^{ひら}悟^ごせり。【七二】 長老^{ちやうらう}の母^{はは}は Ambapali^{アンバパリ}（華婆波利）と呼^よぶ遊女^{ゆうにや}なりき、華婆^{くわは}はマンゴ^{マンゴ}果樹^{くわくじゆ}なれば樹^{じゆ}の名^なを得^えたるものと云^いふ。【七三】 頗^は毘沙羅王^{びしやろわう}を指^さす、白旗^{はくし}は此^この王家^{わうけ}の旗章^{ししやう}なりしなり。【七四】 此^この旗^しは欲^{よく}を意味^{いみ}す。【七五】 此^この旗^しは智^ち慧^ゑの意^い。【七六】 大旗^{だいし}とは魔王^{まわう}波旬^{はしゆん}を指^さす。【七七】 此^この bhikkhu^{ビクク} 善^{ぜん}く坐^ましたるの意^い、英譯^{えいやく}には seated in honour とす。【七八】 佛^{ぶつ}の別號^{べつごう}。

第八章

【七九】 極細^{ごくさい}微妙^{めうめう}なる義^ぎを見^み、巧慧^{かうゑ}にして、行卑遜^{ぎやうひせん}に、善^{ぜん}く佛^{ぶつ}に事^{こと}ふるを習^{なら}とせるもの、斯^{しか}る人^{ひと}には涅槃^{ねはん}は得^え難^{がた}からず。

右ヅツチャバーラ長老

【八〇】 猶^{なほ}は幼^{せう}き樹^{じゆ}の頂^{てい}繁茂^{はんばう}し、枝條^{しでう}生^{せい}じたるは除^{のぞ}き去^さること難^{がた}きが如^{ごと}し。我^{われ}が妻^{つま}を娶^{めと}ることや之^{これ}に等^{ひとし}し、我^{われ}を許^{ゆる}せ、今^{いま}や我^{われ}出家^{しゆけ}せり。

右アーツマ長老

【七三】「他人の」年老い、惱み、病み、死せるを見、又壽盡に達せるを見、其より我は諸の樂しき欲を棄てて、出家して得度しき。

右マーナワ長老

【七四】貪欲と瞋恚、昏沈と懶惰、調戲と疑惑と、總て比丘には之あることなし。

右スヤーマナ長老

【七五】修養宜しき人を見るは善く、疑は壞られ智は増す、「彼等は」愚者をも識者となす、されば善人の合會するは善し。

右スサーラーダ長老

【七六】起れるものの間にありて倒れ、倒れたるものの間にありて起れよ、住せざるものの中にありて住し、樂むものの中にありて樂まざれ。

右ビヤンヂャハ長老

【七七】昔此の心は、望に任せ、欲に隨ひ、樂とする所に任せて流離せしが、我今日之を善く制御すること、鉤を取れるものの狂象を「制御するが」如くせん。

右ハッターローハブッタ長老

【七八】我「便宜を」得ずして、多生輪廻界を奔馳したり、「今や」此の苦より生ぜし我が苦蘊は抑止せら

れぬ。

右メンドシラ長老

【七九】我が貪は總て捨てられ、瞋は總て除かれ、我が癡は總て去れり、我清涼にして寂滅を得たり。

右ラツキタ長老

【八〇】我が造りたる業は、小なるも大なるも、總て斷じ盡され、今や我に再生あるなし。

右ウツカ長老

【八一】彼に妻を娶らんとせし時、之を拒みて家を出で、得度したるなり。

第九章

【八二】昔他の生に於て我が犯したる惡業は此處に之を感すべきなり、〔されど〕他に〔二〕素因あるなし。

右サミチグッタ長老

【八三】兒よ、乞食に容易く、安全にして、怖畏なき處に往け、悲憂のために惱まざること莫れ。

右迦葉長老

【八四】獅子よ、精勤に、晝夜に懈倦なくして住し、善法を修習し、疾く積集〔の身〕を棄てよ。

【八五】終夜安眠し、晝間は會話を樂む、愚人は何時か苦惱を盡きんとする。

右ニータ長老

【八五】心像に巧に、遠離の妙味を識り、禪思あり智慧あり知覺あるものは、非世俗の樂を獲ん。

右スナーガ長老

【八六】此の〔教の〕外なる他の多くの説者の道は、此の〔教の〕如く涅槃に導くものにあらざと、斯く世尊師は衆を誡めたまふこと、己の掌に示すが如くしたまふ。

右ナーギタ長老

【八七】諸蘊を如實に見、あらゆる生有を壞り、生〔死〕輪廻を斷盡し〔たれば〕、今や〔我に〕再生あるなし。

右バギツタ長老

【八八】我我が身を水より陸に揚ぐるを得ず、大水に漂されつつ諦理を覺りき。

右アツデユナ長老

【八九】泥濘を超え、魔界を遠かり、〔我は〕暴流と結縛とを脱れ、あらゆる憍慢を盡せり。

右デーワサバ長老

【九〇】五種の蘊は知り悉され、根本を斷たれて存す、生〔死〕輪廻は斷盡せられ〔たれば〕、今や〔我に〕再生あるなし。

右サーミダッタ長老

〔一〕今後生を受くべき素因。〔二〕此の偈は迦葉長老の母、長老の遊行を送りたるなり。〔三〕之は世尊の獅子長老を誡めたまひし

偈なり。〔四〕之は世尊のニータ長老を讃めたまひし偈なり。

第十章

【九二】 我が今日享けたる〔食の〕如き、斯る百味の甘露食は未だ欲望せざりし所なり。知見無量なる瞿曇佛は、法を説き給へり。

右バリブンナカ長老

【九三】 其の漏や斷じ盡され、食に依著することなく、其の行處は空、無相、解脱なり、空を〔行く〕鳥の如く、其の跡を測ること難し。

右ギヂャヤ長老

【九四】 エーラカ、諸欲は苦なり、エーラカ、諸欲は樂にあらず、エーラカ、諸欲を求むるもの、彼は苦を求むるなり、エーラカ、諸欲を求めざるもの、彼は苦を求むるにあらず。

右エーラカ長老

【九五】 世尊、釋子、吉祥者に歸命し奉る、此の最第一の法は此の最第一の達者によりて説き示されたり。

右メッタヂャヤ長老

【九六】 我は眼を害ひたる盲者にして、長き難路を旅す、假令〔路邊に〕臥すとも、罪を犯せる伴とは行かじ。

右チヤックバーラ長老

【九六】 一本の花を「喜」捨て、八億年の間、諸天の中に往來し、餘福によりて寂滅に歸したり。

右カンダスマナ長老

【九七】 價貴く、黄金と蟲脂とを以て造れる鉢を棄て、土製の鉢を取れり、是我が第二の灌頂なり。

右チツサ長老

【九八】 愛想を思惟するものは、色を見て正念を忘失す、染著の心あるものは之を感受し、且つ愛執す、生有の根本を將來すべき彼が諸漏は増長す。

右アバヤ長老

【九九】 愛想を思惟するものは、聲を聞いて正念を忘失す、染著の心あるものは之を感受し、且つ愛執す、輪廻を將來すべき彼が諸漏は増長す。

右ウツヂヤ長老

【一〇〇】 正勤を具し、念住を行處とし、解脱の華に覆はるる無漏【の人】は、寂滅涅槃に歸せん。

右デーワサワ長老

【一】彼王族より出でて出家したり。

第十一章

【一〇】 在家の生活を捨つとも、己の務を終へず、口を穢とし、腹を大事として懶惰なるものは、供食を以て飼はるる大家の如く、數數胞胎に入る。

右ベーラッタカーニ長老

【一一】 憍慢のために欺かれ、心は諸行の中に汚さる、利得と不利得とによりて「心」動著するものは、三昧に至ることなし。

右セーツツチャ長老

【一二】 是は我が所要にあらず、我は安樂にして法味に飽けり。我は最上の第一味を喫して、毒と親交をなすことなし。

右バンヅラ長老

【一三】 我が體は輕浮にして、大なる喜樂に觸る、我が體は風に吹かるる棉花の如くに浮ぶ。

右キタカ長老

【一四】 厭うては住することなく、樂むとも去れ、明眼にして住するものは、斯く不利を以ては住せざれ。

右マリタブンバ長老

【一五】 百の標あり、百の相を有する意義の、一の標を見るものは愚者にして、百の標を見るものは識者なり。

右スヘーマンタ長老

【二七】我比量して在家を出でて、出家の身となれり、三明に達し、佛の教を成じ竟んぬ。

右ダムマサバ長老

【二八】〔我〕齡百二十歳にして出家し、三明に通じ、佛の教を成就せり。

右ダムマサバビツ長老

【二九】此の獨居の人は、(一)第一利濟慈愍者の教を復誦せず、彼は新に生れたる林間の鹿の如く、然く諸根を縦にして住す。(三)

右サンガラツキタ長老

【三〇】樹は新に喜雨を漲がれて山嶺に繁茂す、遠離を欲し、念を森林に掛くるウサバには、益益善事來る。

右ウサバ長老

「一」佛世尊云ふ。「二」彼此の偈を作りて、其の同行の懈怠者を誡めたり。

第十二章

【三一】出家は遂げ難く、在家は住み難く、法は深遠に、富は得難し、生活は艱難にして此と一彼とすべからず、常に無常を思念するぞ適はしき。

右デエンタ長老

【二三】 我は三明を有し、心の安息に巧なる大禪定家なり。我〔既に〕己利に達し、佛の教を成就せり。

右ヴツチャゴツタ長老

【二三】 清みたる水あり、大なる磐石あり、黒面猿と鹿と羣り、水〔草〕セーブーラに覆はる、此等の岩山は我をして樂ましむ。

右ヴナヴツチャ長老

【二四】 「在家の」生活を捨つるとも、身の長大を重しとし、肉身の安樂を貪るものに、如何で沙門の好事あるべき。

右アヂムッタ長老

【二五】 數多の（一）クタヂヤ樹と（二）サルラキー樹とある山、名高く聞え、〔綠林に〕覆はるる獵夫山のために、彼は〔極果に〕送られたり。

右摩訶那摩長老

【二六】 六の觸處を捨て、〔六根〕門を護り、よく自ら制し、邪惡の根本を斷ちて、我は漏盡に達せり。

右バーラーバリヤ長老

【二七】 能く塗粧し能く服裝し、あらゆる嚴身の具を著し飾れる〔在家の身にして〕、我は三明を獲、佛の教を成就せり。

右耶舍長老

【二八】 齡の類なることは恰も教令に出づるが如く、彼の女の形色は他〔の形色〕の如くなり、家を離れて住せしことなき此の正念の人、己を追憶すること、他を追憶するが如し。

右金毘羅長老

【二九】 樹蔭を占得せよ、涅槃を胸臆に沈めよ、瞿曇、禪思せよ、放逸なることなかれ、汝空噪して何をかなさん。

右伐地子長老

【三〇】 五蘊は了知せられ、〔其の〕根本は斷じ盡されたり、苦惱の滅盡に達し、我は諸漏の斷滅に到れり。

右イシダッタ長老

〔一〕彼出家を厭ひて山を攀ぢ崖より身を投ぜんとせし刹那、此の偈を誦し頓て極果に達しき。〔二〕*Paṇḍita* 親生と直譯すべし、*Chinnallika* 山雲と云ふ樹の名なり。〔三〕*Indra* 樹名、象は好みて食すと云ふ、*Indra* 因陀羅沙羅とも云ふ。

二頌品第二

第一章

【三一】 有に常住なるものなく、又行に常恆なるものなし、此等諸蘊は生起し、順次に壞滅す。

【二三】此の患難を知りて、我は生有を求めず、あらゆる欲より離れて、我は漏盡に達せり。
具壽鬱多羅長老は斯の如く偈を唱へたりとぞ。

【二四】此の生活は制度なき生活にあらず、食は「我が」胸に近づく「る所」にあらず、「されど」身は食によりて住立することを辨へて、「我」乞食に赴く。

【二五】是れ「賢者は」在家の禮拜供養は、之を淤泥なりと知りたればなり、細き箭は之を抜くこと難く、惡人の恭敬は之を捨つること難し。

具壽なる賓頭羅跋羅墮闍長老は斯の如く偈を唱へたりとぞ。

【二六】猿あり五の戸ある家に入りて、ムフンムフンと呼びつつ、戸戸を廻り歩く。

【二七】猿よ、立て、走ることなかれ、是れ汝「今は」曇にありけるが如くあらざるべきが故なり、汝智慧によりて制せらる、之よりして汝は遠きに到ることなけん。

右ブルリヤ長老

【二八】恆伽河の岸邊に於いて、我三多羅葉の茅舎を構へたり、我が鉢は屍に「乳を」濺ぐの器、又た衣服は襤褸なり。

【二九】兩雨安居の間に、我は唯一語を發せしのみ、第三兩安居の間に、「我」闇蘊を破れり。
右恆河岸住比丘

【三〇】假令人三明あり、死を捨て漏を盡せりともし、愚者無智者は、之を少智者なりと「云ひて」輕視す。

【三〇】 人の此の世に於て飲食を得るものは、彼假令邪法の徒なりとも、此等のために恭敬せらる。

右アチナ長老

【三一】 我師の「法を」説き給ふを聞きし時、一切智を具し、「他に」敗らるることなき人に對して、疑惑を懷かざりき。

【三二】 除商を導く人、大雄氏、御者中の最勝なる人、道、行路〔等〕の上に於て我疑惑する所なし。

右メーラチナ長老

【三三】 惡く貰きたる屋舎は、雨の之を侵すが如く、修練せざる心は、貪欲之を侵す。

【三四】 善く貰きたる屋舎は、雨の之を侵すことなきが如く、修練したる心は、貪欲之を侵すことなし。

右ラーダ長老

【三五】 我が生は盡され、勝者の教は成せられ、羅網と稱せらるるものは壞られ、生有を引くものは除かれたり。

【三六】 我、彼の利益のために、在家を出でて出家得度せしが、今此の利益、「即ち」あらゆる纏結の滅盡に達したり。

右スラーダ長老

【三七】 婦女に囚はるることなき牟尼は、睡ること安樂なり、常に防護の要ある輩の間に、正理を得ること難し。

【一六】 欲、我等汝を戕賊せん、今や汝に負ふ所なし、今我等は行きて悔ゆることなき涅槃の地に行かん。

右瞿曇長老

【一七】 彼「媒鳥」先には己を害ひ、後には他を害ふ、鳥は媒鳥のために、己を害ふこと甚し。

【一八】 婆羅門は外に色あるにあらず、婆羅門は内に色あり、善生の主よ、罪惡業のあるもの、彼は實に黒者なり。

右瞿曇長老

【一九】 猿を心又は意識に譬へたるなり。【二〇】 善生、【二一】 は帝釋天の配なり、よりて帝釋天を善生の主と云ふ。

第二章

【二二】 聞欲は聞を増長し、聞は智によりて増加す、智慧によりて義を知り、義を知れば安樂を齎す。

【二三】 邊土の坐臥を樂み、纏縛の離脱を行へ。若し此の處に歡樂を得ずんば、己を防護せる正念の人として、僧伽の中に住せよ。

右マハーチンダ長老

【二四】 羂暴を行ふ輩は、種種の暴力によりて人を惱まし、彼等亦同じく「他に」惱まざる、是れ業は滅ぶることなければなり。

【二四】善にても惡にても、人若し業をなさば、彼は一一なしたる業の相續者となる。

右デ ヨーチダーサ長老

【二五】晝夜は過ぎ行き、生命は喪はる。生者の命の滅ぶることは、恰も小河の水の如し。

【二六】然るに罪惡業を造りて愚者は覺らず、後に至りて彼に辛苦あり、是れ其の果は惡なるが故なり。

右ヘーランニヤカーニ長老

【二七】大海の上に於て、少量の木材に乗りては沈むが如く、同じく懈怠「の人」に依る時は、「己」假令善生活の身なりとも沈む、されば彼の懈怠にして精進乏しきものを避けよ。

【二八】「世間を」遠かれる聖者、専心なる禪思者、常に精進發憤せる識者と共に住せよ。

右ソーマミッタ長老

【二九】人は人に縛せられ、人は人に依る。人は人に害はれ、人は人を害ふ。

【三〇】人彼に取りて何の要がある、或は「假令」生み出せる人たりとも、多の人を害ひ行く人を撥けよ。

右サツパミッタ長老

【三一】大にして鳥の「如き」色せる（二）ガリーリ婦は股骨を折りて、又股骨を「折り」、腕骨を折りて、又腕骨を「折り」、髑髏を切りて酪器の如くし、「己」篤信にして坐す。

【三二】無智にして有質を作るもの、「此の」愚者は再再苦に逢ふ、されば有情の有質を作ることなかれ、我は再び頭「骨」を切られて臥することなけん。

右マハーカーラ長老

【一五】 髪を剃り僧伽梨衣を纏ひ、飲食衣服、臥具を得るものは、數多の敵を獲。

【一四】 恭敬に此の患難あり、大怖畏あることを知りて、比丘は得ること少く欲なく、正念にして遊行せよ。

右チツサ長老

【一五】 東竹林にある、友なる諸釋子等は、莫大なる富を捨て、遺穂を鉢に受くるを樂とす。

【一六】 精進を發し、專心にして常に堅固に勇猛なるものは、世俗の樂を捨てて、法樂を樂む。

右金毘羅長老

【一五】 我正しく思惟せざりしよりして、莊飾を專としき。輕浮にして動き易く、貪欲のために惱まされき。

【一六】 善巧方便の目の親、覺者に憑りて、正しく行修し、我心を生有より抜き去りき。

右難陀長老

【一五】 己定に住せざるに、他人は之を讚歎せば、他人の讚歎するは當らず、是れ「彼」自ら定に住せざるが故なり。

【一六】 己善定に住せるに、他人は之を誹謗せば、他人の誹謗するは當らず、是れ「彼」自ら善定に住すればなり。

右シリマール長老

【一】カーリーは墓場に火葬の事を司れる婦人なり、彼女マハーカラに兩腿兩腕及び軀體を與へ、己も其の側に來りて坐したるなり。【二】Upaniṣad, a substratum of being cause for life, germs of renewed life 等の英譯を與ふ、漢譯にては現相、有餘、受身などの文字を宛てたるを見る、生有の素の意にて未來の生有を作るべき煩悩を指す。【三】pāṇināraṇḍayā。

第三章

【六】我諸の蘊を識知し、我渴愛を根絶し、我覺分を修習し、我諸漏の滅盡に達せり。

【六】我諸の蘊を識り、欲を抜き、覺分を修習し、無漏にして涅槃に入らん。

右鬱多羅長老

【三】彼の王名をバナードと呼び、其の宮殿は黄金を以て造り、横に十六【室】の區劃あり、高は之

に千倍なりといへり。

【四】千の階段あり、百の門戸あり、玻璃製の戸牖あり、此處に六千を七倍せる數の乾闥婆は舞ひき。

右バツダチ長老

【五】正念あり智慧あり、力ある精進を發したる比丘、【即ち】我は五百劫時を、一夜の間に追憶しき。

【六】四念住・七【覺分】と、八【支聖道】とを修習しつつ、我は五百劫時を、一夜の間に追憶しき。

右ソーピタ長老

【二六】 堅き精進によりてなすべきこと、覺らんとする欲によりてなすべきこと、我は「之を」なして誤ることなけん、「我が」精進勇猛を見よ。

【二六】 汝又我に道、無滅〔涅槃〕に屬する道を語げよ。我智によりて〔涅槃を〕知ること、恆伽河の大海に〔歸するが〕如くせん。

右ワツリヤ長老

【二六】 我が髪を理めんとて、髮師は我が處に來り、其より我鏡を取りて、身體を觀察しき。

【二七】 身は空虚なりと見え、暗黒界の闇は去れり。あらゆる被服は破られて、今や〔我に〕再生あらず。右ギータソーカ長老

【二七、二七】 安穩〔の地〕に達せんがために、五の障蓋を捨て、己の知見たる、法の鏡を取りて、此の身の内外、總て觀察しき、内にも外にも、身は空虚なりと見えにき。

右ブンナマーサ長老

【二七】 猶ほ生善く優れたる馬の、倒れて起き驚動する所多くして、〔而も〕元氣を喪はず、重荷を運ぶが如し。

【二七】 同じく見識を具へ、正徧覺者の弟子となれる我を、生善き佛の自子なりと見よ。右難陀迦長老

【二七】 來れ、難陀迦、師の側に赴かん、最勝佛の面前に於て、獅子吼をなさん。

【七六】 牟尼は我等の慈愍の故に、我等を出家せしめたまひき。我等は此の利益に達し、あらゆる結縛を滅盡にせり。

右バラタ長老

【七七】 戦に勝てる智ある勇者は、魔王と其眷屬とに併せ克ちて、獅子吼すること、山窟中の獅子の如し。

【七八】 我師に奉事し、法と僧とを恭敬しぬ。我 又兒の煩惱を除けるを見て、歡喜と満足とを得たり。右婆羅墮闍長老

【七九】 善良の士に事へ、常に法を聴けり。聞きて不滅の道を踏み行かん。

【八〇】 正念にして生欲を捨てたる我には、生欲は再びあらじ。「先に」我に生欲あらざりき、「未來にも」なけん、今も我に之あらず。

右カンハデンナ長老

【八一】 此の兩偈は此の王在俗時代の事を述べたるなり。【八二】 或は默によりて默に歸すること。【八三】 彼の兒カンハデンナ Kanhadin には彼に先ちて出家し既に羅漢果に達し居たり。

第四章

【八二】 我正徧覺者の教に於て、出家して以來、解脫を得て向上し、欲界を超越したり。

【二八二】

「佛」淨梵士は「我」を監視したまひ、其より我が心は離脱しぬ。あらゆる結縛を斷じ盡せしが故に、我が解脫は確實なり。

右ミガシラ長老

【二八三】

無常なる小屋、處處に、造營せらるること再再なり、(一)をくしや、屋舎の工人を求めて、我轉た苦の生「を經たり」。

【二八四】

屋工、汝今看出さる、再び家を構ふことあらじ、總て汝の枅材は破られ、屋頂は又碎かる、心は「其の」生起を遮られ、此の處に於てこそ消散せめ。

右シヅカ長老

【二八五】

此の世界の阿羅漢、善逝、牟尼は風のために惱まされてあり、若し温水あらば、婆羅門、「之を」牟尼に供せよ。

【二八六】

供養すべきものに供養せられ、尊重すべきものに尊重せられ、禮敬すべきものに禮敬せらるる、彼の牟尼の「風氣」を我は除き奉らんと欲す。

右ウバヴァーナ長老

【二八七】

我「陽に」法を持ちて「諸欲は無常なり」と説ける諸の信男子を見たり、彼等摩尼珠の環や、兒や、妻やに憧れつつ、強く欲望す。

【二八八】

實に彼等は如實に法を知らず、「而も」また「諸欲は無常なり」と云へり、彼等には染著を破るべ

き力あらず、故に「彼等は」妻子と財寶とに頼れり。

右イシデンナ長老

【一八九】雨降り雷鳴り、我は獨恐しき凹地に住す、此の獨凹地の中に住せる我に、怖畏なく驚悸なく、

【我が】身毛豎立するなし。

【一九〇】我が獨恐しき凹地に住して、怖畏なく驚悸なく、「我が」身毛の豎立するなき、之我が性なり。

右サンブラカツチャーナ長老

【一九一】何人か其の心端立して磐石に喩ふべく震動するなく、染著すべきものの中にありて染を離れ、怒るべきものに對して怒ることなきや、彼が心斯の如く修練せるが故に苦何處よりか來らん。

【一九二】我が心は端立して磐石に比すべく震動するなく、染著すべきものの中にありて染を離れ、怒るべきものに對して怒ることなし、我が心斯の如く修練せるが故に苦何處よりか來るなし。

右キタカ長老

【一九三】夜の星宿の鬘を以て飾らるるは、眠るがために來らず、斯る夜は智ある人の、驚覺するがためなり。

【一九四】若し「我が戦に出でて」象背より墜ちたるに、象は獨り進み行くとせば、我は敗れて生さんよりは、戦場に死するぞ勝れる。

右ボーチリヤの兒なるソーナ

【一五】 喜ぶべく樂むべき、五種の欲を捨て、信心によりて出家し、苦を盡すものとなれ。

【一六】 我死を歡ばず、生を歡ばず、【唯】我知覺あり正念ありて、時【の到る】を待つ。

右ニサバ長老

【一七】 我菴羅の新芽に似たる衣服を肩にし、象の首に騎りて受食のために、村落に入れり。

【一八】 其の時我象背より降りて動轉せり、其の時、憍慢なる我は善良となり、諸漏の滅盡に達しぬ。

右ウサバ長老

【一九】 (四) カツバタクラは「之は【我が】襦褌衣なり」と【云ひ】、極めて重き衣服【を著けて】、甘露の雨を

【濺ぎて】法を行へるのみ、禪を修せんがために道を行ふことなし。

【二〇】 汝カツバタ、坐睡することなかれ、汝の耳朵を打つことをなさじ。カツバタ、汝は僧伽衆の中

に坐睡して、量を辨知するなし。

右カツバタクラ長老

【一】小屋、屋舎は吾人の身を指し、工人とは渴愛を指す。【二】Vāṭṭa-pāṇḍa 前偈にいへる風のために憍、さる病、風邪、風氣或は痲瘋質斯、痛風の類。【三】二偈中一偈は釋尊の唱へてソーナを誡めたまひしなり。【四】此の二偈は世尊の唱へてカツバタクラ比丘を誡めたまひしものなり。

【二〇二】 不思議なる哉諸佛、不思議なる哉諸法、不思議なる哉我が師の成就したまひし所、【佛の】弟子は此處に於て斯の如き法を證せん。

【二〇三】 無數劫の間に於て、己身を獲得せしこと【無數】、其の中にて之は最後【身】なり、此の積集心【此の生死輪廻は最後のものにして、今より更に生あることなけん。

右クマール迦葉長老

【二〇四】 年少なりとも心を佛の教に專にし、睡れる者の中にありて、覺めてありなば彼の生活や空ならす。

【二〇五】 されば智者は諸佛の教を思ひ、心を信と戒と 靜穩と法見とに專にすべし。
右護法長老

【二〇六】 何人の諸根が寂靜に歸すること、御士に善く馴らされたる馬の如くなる。慢を棄て漏結を盡したる、此の斯の如き人は諸天の羨む所なり。

【二〇七】 我が諸根は寂靜に歸すること、御士に善く馴らされたる馬の如くなり、慢を棄て漏結を盡したる、此の我は諸の天人にも羨まらる。

右ブラフマール長老

【二〇八】 膚あしく心よろしきモーガラヂャよ、汝常に安定に住す。比丘よ、雪降る寒季の夜は、汝如何にか起居せる。

【二〇八】摩揭陀國は總て穀物に満てりと我は聞けり。他處にて安樂に住する人「の家」よりも、我が臺にて葺きたる「家」ぞ可き。

右モーガラーチャ長老

【二〇九】「自ら」得得たるなく、他を輕んずること莫れ、彼岸に達せる人を賤まず、困めず、羣集の中にありては虚淨ならず、言靜かに、行善く、己の讃言を口にするること莫れ。

【二一〇】極細微妙なる義を見、巧慧にして行卑遜に、善く佛に事ふるを習とするもの、斯の如き人には涅槃は得難からず。

右バンチャリーの兒なる毘婆佉長老

【二一一】よき冠あり、よき翼あり、よき青き頸あり、よき嘴あり、よき音聲を有てる孔雀は叫ぶ、此の大地はよく草生ひ、且つよく水に浸され、空はよく雲に「覆はる」。

【二一二】意よき人の健かなる身體と、禪思する人の、佛のよき教に於てよく出家したるはよし。此の極淨白、微妙、難見、最上なる不滅の道を「獲よ」。

右チニールカ長老

【二一三】歡びつつ徘徊する心は、杭木の立てる「處」、杭木と粗朶との存する處にのみ行く。

【二一四】心、我は汝を邪惡と呼び、心、我は汝を非運と呼ぶ、汝の師の得たる所は得難し、我を非利に陷るることなかれ。

右アスーバマ長老

【三五】 閑味なる凡夫は、諸趣の間に輾轉しつゝ、聖諦を見ずして、長時輪廻したり。

【三六】 我が精勤なりしや、輪廻は毀たれ、あらゆる生趣は除滅せられ、今や更に生れ出ることをあらじ。

右ワツヂタ長老

【三七】 阿説他〔樹の下〕青〔草〕光あり、樹鬱茂せる所に於て、我正念にして、一の佛念想を得き。

【三八】 今より三十一劫以前、我〔一の〕念想を得たりしが、此の念想を以て住せしよりして、我が漏結の滅盡に達せり。

【一】 驚愕、驚異、苦悶、悲哀、讚歎其他の感情を言ひ表す間投詞的不轉語。【二】 リス・デビツ夫人は諸佛の善人に齊せる親戚と譯せり。【三】 此の長老の體に塵物の類出來たり。【四】 接觸せよ。

三頌品第三

【三九】 實なき清淨を求め、我林間にありて火神に奉事しぬ。清淨の道を知らずして、我天神のために苦行を行ひぬ。

【四〇】 我安樂〔の道〕によりて此の安樂を得ぬ。見よ法の良き性を、〔我〕三明に通達し、佛の教を成せり。

【四一】 先には我〔梵親〕にてありしが、今は婆羅門なり、三明ある〔三〕洗浴者なり、〔四〕吠陀に通ぜり。

聞者なり。

右アンガニカパーラドヴーヂャ長老

【二三】 我出家してより五日、有學にして未だ阿羅漢果に達せず、精舍に入るや、心に誓願起りぬ。

【二三】 我愛の箭を抜かずしては、食はじ、飲まじ、精舍を出でじ、脇を〔著けて〕臥することをもなさじと。

【三四】 此の斯の如くして住せし、我が精進勇猛を見よ、三明に通達し、佛の教を成就したり。

右バツチャヤ長老

【三五】 人の先に爲すべきことを、後に至りて爲さんと望むもの、彼は安樂の地より落ち、後又悔ゆ。

【三六】 爲さんとするこゝ之を言ひ、爲さんとせざるこゝ之を口にせざれ。爲さずして〔唯〕言ふものを、識者は知る。

【三七】 實にも極安樂なるは、正徧覺者の説き示し給ひし涅槃なり、憂なく貪なく安穩にして、此處には苦滅びて〔存せず〕。

右パークラ長老

【三八】 沙門の道に希望あるもの、安樂に生活せんと願はば、僧伽に屬する衣服と飲食とを、輕視することなかるべし。

【三九】 沙門の道に希望あるもの、安樂に生活せんと願はば、坐臥處を見ること、蛇若しくは鼠の穴の如

くすべし。

【三〇】沙門の道に希望あるもの、安樂に生活せんと願はば、一一を以て足れりとし、一の法を修習せよ。

右ダニヤ長老

【三一】極て寒く極て暑く、極て遅しと「云ひて」、青年の業を放棄したるに、機會は過ぎ去れり。

【三二】寒と暑とを見ること、草「を見る」にも及ばずして、丈夫の義務をなすもの、彼は安樂より遠ざかることなし。

【三三】突婆草、功祚草、ホータキラ草、憂戸羅根、文邪草、婆羅婆草「等」、我は心を遠離に專にして、

「我が」胸より「此等の草を」遠けん。(六)

右マータンガ兒長老

【三四】巧説多聞なる沙門の、波吒梨子城に住せるもの、其等の一なり、此の門邊に立てる長壽者クツデヤソーピタは。

【三五】巧説多聞なる沙門の、波吒梨子城に住せるもの、彼等の中の一人なり、此の風に支へられて門邊に住まれる長壽「僧」は。

【三六】善く戦ひ、善く穢を供し、又戦に勝ち淨行を行ひ、斯の如くして安樂増長す。

右クツデヤソーピタ長老

【三七】 此處に人間の中にありて、他の生類を害ふもの、此の人は此の世、又彼の世の兩處より墜つ。
 【三八】 又慈愛の心を以て、あらゆる生類を感むもの、此の斯の如き人は、多くの善業を積む。
 【三九】 善く語ることとを習ひ、又沙門の奉事すること、竊に獨坐すること、又心を安靜にすることとを「習く」。

右ゾーラナ長老

【四〇】 此處に信心なき諸の親族の中に、一人にても信心あり智慧あり、法に立ち戒を持てるもの「あるは、これ」親族の利益のためなり。
 【四一】 我慈愛よりして、親族等を制し之を詰責したり、親族の愛心よりして、比丘衆の中に事を行へり。

【四二】 彼等は過ぎ去れり逝けり、彼等は天界の安樂を獲たり、我が兄弟と母とは、諸欲を享くるものとして樂めり。

右バツシカ長老

【四三】 四肢はカーラー樹の結節の如く、瘦せて脈管現る、飲食に量を知る人は、心貧しきことなし。
 【四四】 深林大林の中にありて、蛇「又は」蚊に螫され、「而も」戰場に「臨める」象の如く、正念を失ふこととなくして其に堪へん。

【四五】 單なる時は恰も梵王の如く然り、二人なれば天人の如く、三人なれば村の如く、之に過ぐれば

「猶ほ」譯關の如し。

右(セ) ヤソーヂヤ長老

【四六】 先に汝の身にありし所の信心、今日汝に之あらず、汝にあるものは汝の有なり、【之】我が惡行にあらず。

【四七】 信心は常なくして動搖すと、斯の如く我は之を見たり。「人は」好愛し【更に】厭嫌す、牟尼、如何で之がために老い「朽つ」べきぞ。

【四八】 牟尼の食は、少しづつ家毎に調理せらる、我受食のため少づつに遊行せん、我に【尚ほ】脚の力あり。

右(セ) サーチマツチ長老

【四九】 信心によりて世を棄てたる、新得度の新參者は、善友の清淨に自活し、懈倦なきものに交れ。

【五〇】 信心によりて世を棄てたる、新得度の新參者、大衆の中に住める實智の比丘は戒律を學ぶべし。

【五一】 信心によりて世を棄てたる、新得度の新參者は、作すべきこと作すべからざることを熟知して、單遊行すべし。

右(セ) 優波利長老

【五二】 我は識者たり、利益を思求すること既に足れるものなりしが、世の迷惑たる五種の欲は、我を倒しぬ。

【二五】 我魔〔王〕の領域に入り、堅く箭に刺されて、「而も」能く死王の網より、脱ることを得たり。
【二五】 我あらゆる欲を捨て、あらゆる生有を破り、生〔死〕輪廻を斷じ盡し「たれば」、今や再び生るることあらじ。

右ウツタラバーラ長老

【二五】 聞け、總て此處に集り來れる諸親族、我汝等のために法を説かん、再再生を受くるは苦なり。
【二五】 「精勤を」發せ、出離せよ、心を佛の教に傾けよ、魔軍を摧くこと、象の葦の家を「摧く」が如くせよ。

【二五】 此の教に於て、精勤にして住するものは、生〔死〕輪廻を捨てて、苦惱の際を盡さん。
右アビブータ長老

【二五】 我流轉して泥犁に赴き、再再また餓鬼世界に入れり、苦〔趣〕に畜生道に、我が住みしこと一再ならず〔且つ〕久しかりき。

【二五】 また人〔界〕の生を喜び、稀に天界に入り、色界に無色界に、非無想處に非有想處に居れり。

【二六】 我「あらゆる」生成〔の法〕の精質なく、造作にして、動轉し、常に浮動することを了得せり。之を了得し我正念にして、自ら生ぜる寂靜を獲たり。

右瞿曇長老

【二六】 人の先になすべきことを、後に至りてなさんと希ふもの、彼は安樂の地より落ち、又後に至り

て悔ゆ。

【二五】なさんとすることは之を言ひ、なさざることは之を言はざれ、なさずして言ふものをば、識者しきしやは之を知る。

【二六】正徧覺者の説かせ給ひし涅槃は、實にも極安樂なり、憂なく著を離れ安穩にして、此處には苦惱滅して「存せず」。

右ハリータ長老

【二七】惡友を擯け、上上の人と交れ、動なき安樂を願ひ、彼の誠むる所に止まれ。

【二八】大海の上に於て少量の木材に乗りては沈むが如く、同じく懈怠けいたいの「人」に依りては、「己」假令善生活の身なりとも沈む、されば彼の懈怠にして精進乏しき「人」を擯けよ。

【二九】「世間」を遠かれる聖者、専心にして禪思に、常に精進發憤せる、識者と共に住せよ。

右ギマラ長老

【一】Brahmajāla 唯生によりて婆羅門たるものの意にて、婆羅門に對する輕蔑の語なり。【二】Brahmana 【三】ulāka 【四】Vedagu 【五】Sottiya 【六】二七偈註參照。【七】Iṭṭha 名稱生。

四頌品第四

【三〇】「身を」裝飾し美衣を纏ひ、栴檀木「を以て」彩りたる舞女は、大道の「羣衆の」中に、五樂に合し

て舞ひさ。

【二六八】我乞食のために入城し、往きて此の「婦の」身を裝飾し美衣を着け、宛然死網に繋れるが如くなるを見ぬ。

【二六九】それより、我に正思惟起り、患難現れ、厭嫌の情生じぬ。

【二七〇】其より我が心は解脱しぬ、法の善き質を見よ、我三明に通達し、佛の教を成せり。
右ナーガサマール長老

【二七一】我睡眠のために屈せられ、精舍を出で、經行處に上り、其處に地上に倒れぬ。

【二七二】肢體を摩でつつ、再び經行處に上り、內心安定に住して、我は經行處に經行しぬ。

【二七三】それより、我に正思惟起り、患難現れ、厭嫌の情生じぬ。

【二七四】其より我が心は解脱しぬ、見よ法の善き質を、我三明に通じ、佛の教を成就したり。
右バグ長老

【二七五】(二)「我等は此處に滅ぶるものなり」と、愚者は之を覺らず、人若し之を覺れば、其よりして爭息む。

【二七六】人無智なる時は、「則ち」滅せざるものの如く振舞ふ、法を知るものは、病者の閒にある無病者【の如し】。

【二七七】放逸なる行爲、汚れた禁戒、猶像して行ひたる梵行、之は「共に」大果報を齎すものにあらす。

【二七六】 同じく梵行〔を修する〕者の中に、尊敬を得ることなくば、彼正法より遠かること、空と地との如し。

右サビヤ長老

【二七九】 満ちて、惡臭あり、魔〔王〕の所屬にして、欲に充ちたる〔此の身は〕災なる哉、汝の身には九箇の孔あり、常時此より流出す。

【二八〇】 古人を輕することなかれ、如來を惑することなかれ。天上に於ても彼等は染著することなし、如何に況や人間に於てをや。

【二八一】 人の愚にして、邪智あり邪意ありて、愚癡に覆はるるもの、斯の如き人は、此處に魔王の投せらる結縛に染著せん。

【二八二】 貪欲と瞋恚と、無明とを遠ざけたるもの、斯の如く絲を斷ち縛を解けるものは、此處に染著することなし。

右サンダカ長老

【二八三】 五十有五年の閒、我〔身に〕塵泥を塗り、月一回の食を喫し、鬚髮を抜きたりき。

【二八四】 一脚にて立ち、臥牀を用ひず、若くは乾きたる糞を喰ひ、または〔己に〕充てられたる〔施食〕を受けざりき。

【二八五】 我惡趣に導くべき、斯る多く〔の業〕を造り、大水に漂はれて、佛に歸依し奉りき。

【二八六】「我が」歸依を見よ、法の善き質を見よ、「我」三明に通達し、佛の教を成就したり。

右デヤンブカ長老

【二八七】我が 頗勒蜜那の月に、伽耶城に來り、正徧覺者の最上の教を、説きたまへるを見たるは實に宜しかりき。

【二八八】「佛は」大光明ある羣集の師、最上位に到れる導者、人天兩界の勝者、見比倫なき「人なり」。

【二八九】大龍象・大雄士、大光輝ありて漏結なく、あらゆる漏結を盡し、何處にも怖畏を有たざる師なり。

【二九〇】永く「塵垢に」汚され、「邪」見の繩に縛せられたる我セーナカを、彼の世尊はあらゆる纏結より脱れしめたまひぬ。

右セーナカ長老

【二九一】徐徐たるべき時に當りて急ぎ、急ぐべきに當りて徐徐たる、「此の」愚者は「其の」處理正しからざるによりて、苦惱を受く。

【二九二】此の人の利益の減損すること、恰も黒分の月の如く、彼は恥辱を蒙り、又朋友のために惱まざる。

【二九三】徐徐たるべき時に當りて徐徐たり、急ぐべきに當りて急ぐもの、斯る識者は、「其の」處理正しさにによりて、安樂を獲。

【二九四】此の人の利益の増長すること、恰も自分の月の如く、彼は名聲・稱譽を獲、朋友のために惱まざる。

るることなし。

右サンブータ長老

【二九五】「羅睺羅跋陀は雙〔榮〕を具有す」と、智者は我を〔稱す〕、我は佛の兒にして、又諸法の上に眼を具ふるものなり。

【二九六】我が漏は斷じ盡され、今はまた更生なく、奉施の價ある阿羅漢にして、三明を具し、無滅〔涅槃〕を見たるものなり。

【二九七】諸欲に盲せる徒輩は、〔邪〕網に覆はれ、愛の覆蓋に覆はれ、放逸の縛に縛られ、恰も釜の中の魚の如くなり。

【二九八】我は此の欲を捨て、魔の縛を解き、愛を根本より抜きて、我は清涼寂靜となれり。

右羅睺羅長老

【二九九】黄金を以て〔身を〕覆ひ、侍婢の羣に圍まれ、脇に兒を抱きて、妻は我に近き來りぬ。

【三〇〇】此の近き來れる我が兒の母の、身を飾り、美服を著け、死網に繋れるが如くなるを見。

【三〇一】其より我に正しき思惟起り、患難現れ、厭嫌の情生じぬ。

【三〇二】其より我が心解脱を得ぬ、見よ、法の善き質を、我三明を逮得し、佛の教を成就したり。

右チヤンダナ長老

【三〇三】法は定て法行者を護り、善く修したる法は安樂を與ふ、之善く法を修行したる功德なり、法行

者は惡趣に陷ることなし。

【三〇四】 法と非法と、雙者には同一の果報あらず、非法は「人を」泥犂に導き、法は善道に至らしむ。

【三〇五】 されば諸の法に對して喜悅の心を起せ、と斯の如く善く來れることを喜び、法に住立せる尊善逝の弟子の賢にして、最尊最上の歸依をなせるものは「斯の如く」指導せらる。

【三〇六】 惡瘡の根を斷ち、愛の網を破れり、彼輪廻を盡し「たれば」、一物として礙へざること、猶ほ十五日滿月の夜の月の如し。

右ダムミカ長老

【三〇七】 清白「の翼」に包まるる鶴の黒き雲に畏れ怖ちて、避難の處を索め、避難の處に逃れんとす、其の時アチャカラニ河は我をして娛ましむ。

【三〇八】 清淨純白の鶴の黒き雲に畏れ怖ちて、所止處を索めて、之を見出さず、此の時アチャカラニ河は我をして娛ましむ。

【三〇九】 此處に此の兩「岸」なる闊浮樹は何人をか娛ましめざらん、「樹は」大巖窟の背後なる河岸を美うす。

【三一〇】 蛇群より脱れたる此等の蛙は徐に鳴いて云ふ、「今日は山の小川より移り住むべき時にあらず、アチャカラニ河は安穩、安全にして甚だ樂むべきなり」と。

右サツバカ長老

- 【三二】我生活の要ありて出家し、具足戒を受け、其より信心を獲、強く精勤し勇進しぬ。
- 【三三】欲を壊れよ、此の身より肉片を除去せよ、兩膝の關節よりして、我が脚は落ちよ。
- 【三四】我愛の箭を抜かずしては、食はじ、飲まじ、精舎を出でじ、脇を「落けて」臥することもなさじと。
- 【三五】此の斯の如くして住せし我が精進勇猛を見よ、我三明に達達し、佛の教を成就せり。
- 右ムデタ長老

【一】法句經六偈註參照。【二】Etiya 月名、陽曆二月三月に互れり、或は之は尼連禪河の一名なりとも云ひ、或は伽耶城の別稱なりとも云ふ、毎歲陽曆二三月の交、伽耶の民は尼連禪河に於て祭を行ふ、或年佛此の處に現れ、法を説きたまひける時、セーナカは之を聞いて阿羅漢果を證しぬ。【三】anuttarasambodhi 阿伽陀樂果。anuta は樂むの意、阿伽陀果を樂むは蛇なれば、此の合成語は蛇群より免れたるの意なり。

五頌品第五

- 【三五】比丘あり、墓田に赴きて、婦女の「死體の」家間に捨てられ、蟲類のために噉はれ、壞れたるを見き。

- 【三六】邪なる死屍を見ては、厭嫌の情起るものあるに、「我には」染欲起り、愚夫の如く遺精ありき。
- 【三七】飯の熟するよりも早く、我は其の處より去り、正念にして知覺を喪ふことなく一方に入れり。
- 【三八】それより我に正しき思惟起り、患難現れ、厭嫌の情生じぬ。
- 【三九】其より我が心は解脱しぬ、法の善き質を見よ、「我」三明に達達し、佛の教を成就せり。

右ラーヂヤダッタ長老

【三〇〇】 不適所に身を措くものは、假令業を求めて徘徊すとも、得ること無からん、之我が悲運の相なり。

【三〇一】 若し「人」煩惱を抜き、克ち得たる所、一を棄てなば骰子「を投する」が如くなるべく、總て棄てなば、「道の」凹凸を見ざる盲者の如くならん。

【三〇二】 爲さんとすることは之を言ひ、爲さんとせざることは之を言はざれ、爲すことなくして唯言ふものは、識者は之を了知す。

【三〇三】 愛しく色好き華の、香なきが如く、善く説かれたる語も、之を行はざるものには効なし。

【三〇四】 愛しく色好き華の、加之香あるが如く、善く説かれたる語は、之を行ふものには効あり。

右スプーダ長老

【三〇五】 雨降りて、「其の音」恰も律に調へり、我が屋舎は葺かれ、風を防ぎて楽しく、我寂靜にして其の處に住す、されば天若し雨を「降さんと」欲せば「之を」降せ。

【三〇六】 ……我心亦止息に歸して其處に住す……。

【三〇七】 ……我貪欲を捨離して其の處に住す……。

【三〇八】 ……我瞋恚を捨離して其の處に住す……。

【三〇九】 ……我愚癡を捨離して其の處に住す……。

右ギリマーナンダ長老

【三〇】 諸法の中に、師は其の望みし所、而して「我が」樂ひし所の無滅「の法」を示し、我は自ら作すべきことを作し竟んぬ。

【三一】 斯く斯くなりて説き傳へられざる法は、自ら速得し證知せられたり、我淨智あり、疑惑を解けるもの、汝の側にありて 告白をなさん。

【三二】 我猶住を知り、天眼を淨うしぬ、我已利を速得し、佛の教を成就しぬ。

【三三】 我精勤にして、汝の教に於て能く「三」學を聞けり、總て我が漏結は滅され、今や「我に」更有なし。

【三四】 汝尊き「道」を以て我を訓へ、我を慰み、攝取したり、汝の教示虚しからず、我教を受けて弟子となれり。

右スマナ長老

【三五】 實にも我が母の刺針を用ひしは善し、我は彼の女の言を聽き、母のために教へられて、精進を起し、専心にして、最上菩提を成じぬ。

【三六】 我は應供の徳ある阿羅漢にして、三明あり、不滅「の道」を見たり、三ナムチの軍に克ち、無漏にして住せん。

【三七】 内に又外に、曾て我に存せし所の漏結は、總て斷じ盡されて餘りなく、復再び起ることなけん。

【三八】大姉は賢くも此の義を唱へて曰へり、「〔見よ〕、汝我に愛著する所なからん」と。
【三九】苦惱は斷じ盡されたり、之は我が最後の積集〔身〕なり、「最後の」生死輪廻なり、今や我に更有なし。

右ツタ長老

【四〇】佛は實に我が利益のために、尼連禪河に來らせたまひ、我は其の法を聞きて、邪見を捨てにき。
【四一】我種種の犠牲を供し、火神を供養しぬ、盲目なる凡愚の我は、之を清淨なりと思ひて。
【四二】邪見の密林に迷ひ入り、「戒行」取のために惑はされ、盲目にして無智なる〔我〕は、不淨を清淨なりと思ひぬ。

【四三】我邪見を捨て、あらゆる生有を壊れり、我應供の徳ある大神を供養し、如來を禮拜せん。
【四四】我あらゆる愚癡を捨て、生有の愛を壊れり、生〔死〕輪廻は盡され、今や我に更有なし。
右那提迦葉

【四五】早朝午時晡時と、日日三たび、我は伽耶なる伽耶頗勒塞の水流入りぬ。

【四六】曾て他の生に於て我が犯せし惡邪業を此の水に流さしめんと、先には我に斯の如き見ありき。
【四七】巧に説き明されたる語、法と義とを具ふる道を聞きて、如實に正しく、我は義を觀察しき。

【四八】我あらゆる邪惡を洗除し、無垢・清淨・潔白となれり、清淨なるものは清淨なるものの嗣續者たり、佛の生子たり。

【三四九】 八の支分ある流に、あらゆる邪惡を流し、三明を獲、佛の教を成就したり。

右伽耶迦葉長老

【三五〇】 汝 風疾のために 止むことを得ずして森林中に住む、麤なる行乞地を與へられて、

比丘、汝は如何にか棲めるぞ。

【三五二】 廣大なる喜樂を以つて、我が身を貫徹し、麤惡なるものをも受用して、林中に住せん。

【三五三】 〔四〕念住、〔五〕根、〔五力〕と、〔七〕覺分とを修習しつつ、我は林中に住せん。

【三五三】 精進を發し、專心にして、常に堅固に勇猛に、而して一致和合せる〔輩〕を見て、我は林中に住

せん。

【三五四】 調順せること最第一にして、安定に住したまへる、等覺者を追憶し、晝夜懈倦なくして、我

林中に住せん。

右ワツカリ長老

【三五五】 心、我汝を防止すること、象を小門に〔防止する〕が如くせん、汝欲網、身より生ぜるもの、我

は汝を邪事に就かしむることなからん。

【三五六】 汝は防止せられて進むことなからん、猶ほ象の門を開くを得ざるが如くに、災なる心よ、汝

數數暴力を用ひ、惡事を快しとすることならん。

【三五七】 猶ほ新に捕へて未だ調へざる象は、假令自ら厭へりとも、鉤を手にせる力人は、能く〔之を〕轉

するが如く、同じく我汝を轉せん。

【三五八】 猶は駿馬を御するに巧なる、勝れる御者の生善き〔馬〕を調ふるが如く、同じく我五力の上に立ちて、汝を調御せん。

【三五九】 我正念を以て汝を縛せん、自ら清うして汝を調御せん、汝は精進の重荷に制せられて、此より遠く行くことなからん。

右ギデタセーナ長老

【三六〇】 怒る心ありて智鈍きものは、勝者の教を聴く〔とも〕、正法より遠かること、猶は空と地との如し。

【三六一】 怒る心ありて智鈍きものは、勝者の教を聴く〔とも〕、正法より卻退すること、恰も黒分の月の如し。

【三六二】 怒る心ありて智鈍き者は、勝者の教を聴く〔とも〕、彼、正法に於いて枯渴すること、猶は少水中の魚の如し。

【三六三】 怒る心ありて智鈍きものは、勝者の教を聴く〔とも〕、正法に於て増進せざること、猶は田中の腐りたる種子の如し。

【三六四】 知足の心を以て勝者の教を聴く人は、あらゆる漏結を捨て、不動〔の法〕を證知し、至上の寂靜に達し、無漏にして涅槃に入らん。

右ヤサダツタ長老

【三五】 我具足戒を受け、解脱を得て無漏となれり、我はまた彼の世尊を見たてまつり、また精舎の中に共に俱に住しぬ。

【三六】 世尊は夜中久しく、屋外に過したまひ、精舎の事に巧なる師は、其より精舎に入れたまひぬ。

【三七】 「瞿曇」尊は僧伽梨衣を擲けて臥牀を設け、石窟中の獅子の如く、怖畏を捨てて「臥したまひぬ」。

【三八】 其より善く言語する、正等覺者の弟子須那は、佛尊の面前に於て、正法を説きぬ。

【三九】 普く五蘊を識り、道を修め、無漏にして、至上の寂靜に達せん。

右須那クチカンナ長老

【四〇】 賢にして師の言を知り、(一)此處に住し、「此處に」愛念を起すもの、彼は(二)實に歸依の心篤き人たり、また識者たり、また(三)諸法に特異の智ある人たらん。

【四一】 「假令」大なる災難起ると雖も、此の省慮ある「人」を挫くこと能はじ、彼は實に強力の人たり、また識者たり、また諸法の上に特異の智ある人たらん。

【四二】 大海の如く住止し、欲を無みし、深き智慧あり、微妙の義を見るもの、彼は實に動かすべからざるものたり、また識者たり、また諸法の上に特異の智ある人たらん。

【四三】 多聞にして法を護持するものたり、法の隨法行者たり、此の斯の如き人は識者たり、また諸法の上に特異の智ある人たらん。

【三七四】 所説の義を知り、義を知りて其の如くに行ふもの、彼は實に内に義を「有すもの」たり、また識者たり、また諸法の上に特異の智ある人たらん。

右コーシヤ長老

【一】此の五偈は長老が其の舊師の許に赴きて其の所解を告白するなり。【二】*Yamue* 不説、邪惡の法を説せざるもの、意にて魔王の別稱なり。【三】*Vesudda* 大膽なる、畏る所なき、賢き。【四】*Yamahi* 森林の下生、灌木、園、食欲、愛欲。【五】*Parimasa* は *siddhanta* *silā + vata* の後に附せられ、通常戒禁取と譯せらる、牛戒大戒等の如き戒と牛行大行等の如き行とにして、此等を清淨解脱の道、執せし外道ありしなり。【六】如來を指す。【七】此處にては *Gayapakkagga* 即ち伽耶頗勒婁を尼連禪河の一名と見たり、上二八七偈註參照。【八】八聖道をいふ。【九】以下五偈は佛と此の長老との問答にして、初の一偈は釋尊他は長老の述べたる所なり。【一〇】上一八六偈の註參照。【一一】*Abhinna* をリス・デビツ夫人は *Yordene* と譯す、原語の意は近く齋されたるなり。【一二】師の言の上に。【一三】*Phaddina* 分別家の意あり。【一四】直譯「知りて諸法の上に特異者たらん」。

六頌品第六

【三七五】 世に聞えたる瞿曇の神變を見て、「而も」嫉妬と憍慢とに瞞かれ、我初は卑下せざりき。

【三七六】 我が思惟する所を知りて、人間の御者は「我を」難詰したまひ、其よりして我に苦惱生じ、身毛不思議に豎起したりき。

【三七七】 先に結鬘外道として、我が「得し」神通は些細なりき。其の時我は之を空無なりとして、勝者の教に出家しぬ。

【三七八】 先には供職を以て足れりとなし、欲界を大事なりとせしが、後には貪も瞋もまた癡をも、之を

捨てにき。

【三七九】宿住を知り、天眼を清うせり、神通ありて他人の心を知り、天耳をも達得しぬ。

【三八〇】我が之を得んが爲に、在家を出でて得度したりし、其の利は我によりて達せられ、「我は」あらゆる結縛を盡せるものなり。

右ウルギーラ迦葉長老

【三八一】(一) ギーヒ稻は收納せられ、(二) サリリ稻は連枷にて打たれぬ、我は食物を得じ、(三) 我は如何になすべきぞや。

【三八二】不可思量の佛を追念せよ、和悦にして身喜に觸れ、常に歡喜踊躍せん。

【三八三】不可思量の法を追念せよ、和悦にして身喜に觸れ、常に歡喜踊躍せん。

【三八四】不可思量の僧を追念せよ、和悦にして身喜に觸れ、常に歡喜踊躍せん。

【三八五】汝屋外に任す、此の頃の夜は寒く雪氣あり、寒のために害はれ惱まざること莫れ、門にて

鎖せる精舎の中に入れ。

【三八六】我四無量〔心〕に觸れ、之によりて安樂に住せん、我動轉なくして住する〔が故に〕、寒のために惱まざることなけん。

右デーキツチャカーニ長老

【三八七】ともに梵行を修する人人の中に、恭敬を受けざるものは、正法より卻退すること、猶は少水中

の魚の如し。

【三八八】 共に梵行を修する人人の中にありて、恭敬を受けざるものは、正法に於て増進せざること、猶ほ田中の腐りたる種の如し。

【三八九】 共に梵行を修する人人の中に於て恭敬を受けざるものは、法王の教に於て、涅槃より遠ざかれり。

【三九〇】 共に梵行を修する人人の中に於て、恭敬を受くべきものは、正法より卻退せざること、猶ほ大水の中の魚の如し。

【三九一】 共に梵行を修する人人の中に、恭敬を受くるもの、彼、正法に於て増進すること、猶ほ田中の良き種の如し。

【三九二】 共に梵行を修する人人の中にて、恭敬を受くるもの、「彼は」法王の教に於て、涅槃の傍にあり。
右マハーナーガ長老

【三九三】 クツラは墓田に赴きて、婦女の「死體」の家間に捨てられ、蟲類のために啄はれ、壞れたるを見

【三九四】 クツラよ、病に侵され、不淨にして、不潔なる身を見よ、滲下し、滴下して、「而も」愚人の歡とする所なり。

【三九五】 智見を得んがために、法鏡を取りて、我は此の空なる身を、内外共に觀察しき。

【三九六】 之の如く其もあらん、其の如く之もあらん、下の如く上も之あらん、上の如く下も之あらん。

【三九七】 日中の如く夜間も然り、夜間の如く日中も然り、先の如く後も之あらん、後の如く先も之ありき。

【三九八】 五種の樂器を以てしては、心を一境にし、正しく法を見る人の「得るが」如き、斯の如き喜樂あることなし。

右クツラ長老

【三九九】 放逸行の人には、渴愛の増長すること恰も蔓草の如し、彼生より生に轉轉すること、林中に果實を求むる猿の如し。

【四〇〇】 賤くして毒ある此の愛欲、若し人に勝たば、彼の憂苦の増長すること、猶ほ繁茂せる毘羅那草の如し。

【四〇一】 人若し賤くして世に制し難き此の愛欲に勝たば、憂苦の彼を去ること、猶ほ荷葉より水滴「の落つる」が如くなり。

【四〇二】 汝等此處に集り來れるものに告ぐ「總て汝等に祥福あれ、愛欲の根を掘ること、優尸羅を求むるものの、毘羅那を「掘る」が如くし、汝等、葦草の流に「折らるる」が如く、數數魔のために破らるること莫れ。

【四〇三】 佛の言教を行へ、寸時も空過せしむること莫れ、寸時を空過せしむるものは地獄に墜ちて、憂ふべきが故なり。

【四四】放逸は塵垢なり、放逸に隨ふは塵垢なり、不放逸と明智とによりて、己の箭を拔け。」

右マールンキヤ兒長老

【四五】我出家してより二十五年、一彈指の頃も心の寂靜を得ざりき。

【四六】心一境なることを得ず、貪欲のために寤められて、腕を扼し、泣きつつ精舍より出で行きぬ。

【四七】「我刀を持ち來らんか、我生きて何の要がある、我が如きものは、戒を拋棄して、如何が死に就くべき」と。

【四八】我其の時剃刀を取りて、座牀に就き、己の脈管を斷たんが爲に、剃刀を抜きぬ。

【四九】其より我に正しき思惟起り、患難現れ、厭嫌の情生じぬ。

【五〇】其より我が心は解脱しぬ、法の良き質を見よ、我三明に逮達し、佛の教を成就せり。

右サッバダーサ長老

【五一】カーチャーナ、起て、坐せよ、醒めよ、多く睡ることなかれ、汝怠惰にして、放逸者の親族、

死王のために、惡計を以て勝たることなかれ。

【五二】譬へば大海の震動の如く、同じく生老は汝を伏す、汝、己の良き（心）洲を作れ、これ汝には他の

依處なければなり。

【五三】師は道を設けたまひ、此の道は著と生死の怖畏とを超越せり、初夜にも後夜にも精勤して、

專心に堅く努力せよ。

【四四】 先にありし縛を解け、僧伽梨衣〔を著け〕、剃刀にて〔頭を〕剃り、乞食物を食へ、遊戲の樂と、睡眠とに耽らず、禪定に入れ、カーチャーナよ。

【四五】 カーチャーナ、禪思せよ、勝を得よ、安隱の道に熟通せよ、無上の清淨に達し、涅槃に入るこ
と、火の水に〔消さるる〕が如くならん。

【四六】 光少き燈火は、恰も風のために撓めらるる蔓樹の如し、斯の如く汝インダサ姓〔のカーチャ
ナ〕、取執することなくして、魔を撼がせ、汝諸受の上に貪欲を離れ、此の世に於て清涼〔の身〕となり、
死の到るを待て。

右カーチャーナ長老

【四七】 具眼の佛、目種姓は、あらゆる結縛を超え、あらゆる轉生を滅する〔法門〕を、巧に説き示した
まへり。

【四八】 〔涅槃に〕導き〔彼岸に〕渡し、愛欲の根本を枯らす、〔此の法門は〕毒の根と屠舎とを壊ちて、涅
槃を成ぜしめたり。

【四九】 無智の根本を破るに、業の機械を除き、諸想を執持するに、智慧の金剛を投するなり。

【五〇】 受を知悉せしめ、取を離脱せしめ、智慧を以て生有を觀ること、火坑を〔觀る〕が如し。

【五一】 大味あり深遠にして、老死を遮止する、尊き八支道は、安泰にして苦惱を息止す。

【五二】 業を業と知り、果を果と〔知り〕、縁生の法を如實に觀照し、大安隱地に行く、善良〔の人〕は、

其の終や可なり。

右ミガデヤーラ長老

【四三】 我生の誇と財と權威とに迷はされ、身の色と形とに誇り狂ひて、徘徊しぬ。

【四四】 一人として己に等しきもの、優れるものありと思はず、過慢心のために傷けられ、愚に頑迷に傲慢なりき。

【四五】 母も父も他の恭敬すべきを認められしものをも、我は憍慢頑迷にして、恭敬の念なく、一として禮敬せざりき。

【四六】 第一の導師、調御者中の最優者の光り耀く太陽の如く、比丘衆に圍繞せられたまふを見。

【四七】 慢と迷とを捨て、清和の心を以て、あらゆる生類中の最上者を、頭を以て禮拜しぬ。

【四八】 過慢と卑慢とを捨て、よく之を除けり、「我有」の念は斷たれ、あらゆる類の慢を盡されたり。

右補臣の兒デエンタ長老

【四九】 我齡七歳にして、新に出家せし時、神變力を以て、大神通ある龍王を降伏し、

【五〇】 阿耨達の大池より、師に水を運び來りき。其より世尊は、我を見て宣へり、

【五一】 「舍利弗、近づき來れる此のを見よ、水瓶を携へ、内心能く定に住す。

【五二】 愛すべき行爲によりて威儀良く、阿菟樓陀の沙彌は、神變力によりて、恐怖心を離る。

【五三】 「彼二訓良き人によりて訓良きものとせられ、巧なる人によりて巧なるものとせられ、義務を終

へたる阿耨樓陀によりて、導き教へられたり。

【四四】 彼最上の寂靜に達し、不轉動の法を證得し、彼沙彌スナは「我を賤むこと莫れ」と願へり。

右ス マナ長老

【四五】 汝風疾のために止むことを得ずして森林中に棲む、粗にして顧みられざる行乞地に於て、汝は如何にか生活せるぞや。

【四六】 廣大なる喜樂を以て、我が身を貫き、粗なる「食物」をも之を受用して、林中に住せん。

【四七】 七覺支、「五」根、「五」力を増修し、禪定の樂を具有し、漏結なくして住せん。

【四八】 煩惱を離脱し、心清淨にして、汚濁なき人を常に觀察し、漏結なくして住せん。

【四九】 内に外に、我にありし所の漏結は、總て斷じ盡されて餘りなく、復再起ることなからん。

【五〇】 五蘊は周く知られ、根本を斷たれて存す、苦惱の滅盡に達し、今や我に後有なし。

右ヌ ハータカムニ長老

【五一】 忿なく、調順にして、平等に生活し、能く知りて解脱し、寂靜なる、斯の如き人に何處よりか

忿怒「來らん」。

【五二】 忿れるものに對して忿るもの、彼は之によりて愈惡し、忿れるものに對して忿らざるものは、

勝つこと難き事に勝つ。

【五三】 「彼は」自と他との兩者の利を行ふ、他の忿れることを知りて、正念の人は寂に歸す。

【四四】 自^{みづか}と他^たとの兩者^{りやうしや}の賢^{けい}者^{しや}なる彼^{かれ}を、法^{ぽう}に通^{つう}せざる輩^{ともがら}よ、愚^ぐ蒙^{もう}なりと思^{おも}へり。

【四五】 若^もし「汝^{なんぢ}に」忿^{いかり}起^{おこ}らば、鋸^{のこぎり}の譬^{たとへ}喩^よを思^{おも}ひ、若^もし味^み欲^{よく}起^{おこ}らば、兒^この身^{しん}肉^{にく}の譬^{たとへ}喩^よを追^つ念^{ねん}せよ。

【四六】 汝^{なんぢ}が心^{こころ}若^もし諸^{しよ}欲^{よく}と生^{しやう}有^{いう}との閒^{あひだ}に奔^{ほん}馳^ちせば、正^{しやう}念^{ねん}を以^{もつ}て疾^{はや}く之^{これ}を制^{せい}すること、生^{せい}長^{ちやう}せる穀^{こく}を食^くふ

惡^{あく}畜^{ちく}の如^{ごと}くせよ。

右^{みぎ}ブラフマダッタ長老^{ちやうらう}

【四七】 掩^{おほ}へるものには強^{つよ}く雨^{あめ}降^ふり、顯^{あらは}なるものには強^{つよ}く降^ふることなし、されば掩^{おほ}へるを顯^{あらは}せ、斯^{かく}の如^{ごと}く

せば之^{これ}に雨^{あめ}降^ふることなからん。

【四八】 世^せ閒^{けん}は死^しのために礙^さへられ、老^{らう}のために圍^{かこ}まれ、愛^{あい}欲^{よく}の箭^やに刺^さされ、常^{つね}に饜^{けん}食^{じき}に燻^{くす}べらる。

【四九】 世^せ閒^{けん}は死^しのために礙^さへられ、また老^{らう}のために取^と巻^まかる、常^{つね}に依^え所^{じよ}なくして害^{がい}を蒙^{かう}ること、刃^{やいば}と

杖^{つゑ}とを取^とれる盜^{おすび}人^{ひと}に逢^あふが如^{ごと}し。

【五〇】 死^し病^{びやう}老^{らう}の三^{さん}は、火^{くわ}聚^{じゆ}の如^{ごと}く迫^{せま}り來^{きた}る、「之^{これ}に」抗^{かう}はんには力^{ちから}なく、「之^{これ}を」避^さけんには敏^{びん}速^{そく}ならず。

【五一】 一^{いち}日^{にち}「の光^{くわう}陰^{いん}」は、少^{すく}くとも多^{おほ}くとも、之^{これ}を空^{わな}しうすることなかれ、一^{いち}夜^やを捨^すつれば之^{これ}はこれ汝^{なんぢ}

の生^{せい}命^{めい}を滅^{めつ}するなり。

【五二】 遊^ゆ行^{かう}、住^{ぢゆう}立^{りつ}、著^{ちやく}座^ざ、假^か臥^ふ、最^{さい}後^ごの一^{いち}夜^やは迫^{せま}り來^{きた}る、汝^{なんぢ}放^{はな}逸^{いつ}なるべき時^{とき}にあらず。

右^{みぎ}シリマダ長老^{ちやうらう}

【五三】 此^この兩^{りやう}足^{そく}「の身^み」は「人^{ひと}」に愛^{あい}せらるれど、不^ふ淨^{じやう}、惡^{あく}臭^{しう}にして、種^{しゆ}種^{じゆ}の汗^{あせ}穢^{たい}、其^その中^{なか}に滿^みち、又^{また}處^{しよ}

處しよに滲にじみ出いづ。

【四四】隠かくれたる鹿しかは蹄けなのために、魚うみは鉤つりのために、猿さるは納もちのために「惱なやまざる」が如ごとく、凡夫はんぷは惱なやまざる。

【四五】愛あいすべき色聲香味しきしやうかうみと所觸しよそくと、此等これらの五種しゆの欲よくは、婦女ふたよの身みにあるを見みるべし。

【四六】愛樂あいらくの心こころを以もつて、此等これらの婦女ふたよに交まじはる凡夫はんぷは、恐おそしき墓田むでんを擴ひろげ、再生さいせいを積つむものなり。

【四五】此等これらの婦女ふたよを避さぐること、足あし、蛇頭じのとうを「避さぐる」が如ごとくするもの、彼かれは正念しやうねんにして、世よに此この毒者どくしやを伏ふくす。

【四六】諸欲しよよくに患難げんなん「あること」を見み、出離しゆつりを安隱あんいんなりと見みて、あらゆる欲よくより離はなれ、我われは漏結ろうけつの滅盡めつじんに達たつせり。

右サツバカーマ長老みぎさつぱかーまちやうらう

【一】信者しんしやより受くる利得りとく、尊敬等そんけいとうをいふ、佛父ぶつふは佛弟子等ぶつとししやとうの行ぎやうひし神通神變しんとうしんぺんにあらず。【二】Vin. 梵語ぼんごにてはvehiなり、我日われにち本語ほんごの親おやの原語げんごにあらずと云ふものあり、【三】も同じく稻いりの一種なり。【四】以下魔王ぎふの化身けしんと長老との問答もんたうなり、一偈いつぎは魔王、次三偈しさんぎは長老、第五ごぎは魔王、第六偈だいろくぎは長老の唱なへし所なり。【五】五種の樂器りやくきとは【一】vāṇa 一面に革かわを張はりたる鼓つづみ【二】mālā 金面きんめん總そうて革かわを張はりたる鼓つづみ【三】pāṇi 兩面りやうめんに革かわを張はりたる鼓つづみ、又は絃樂器げんがくき【四】ghaṭṭa 饒鉢じやうはつ、銅鉢どうはつ、銅鐃どうがく、鈴すず、扁鼓等へんことうの如ごとく叩たたきて鳴なす樂器がくき【五】pāṇi 管樂器くわんがくき。【五】法句經ほふくぎやう三三五偈註參照。【六】同上。【七】或は腕うでを差さし延のびしての意。【八】燄えん、依所等いしやうとうの意もあり。【九】再三さんさん生れ出いるが故に。

七頌品第七

【四九】 美衣を纏ひ、華鬘を著けて、莊校嚴飾し、足に蟲脂を塗り履を穿ちたる遊女。

【四〇】 履を脱ぎ、「我が」面前に合掌し、柔和「なる聲」にて、彼の女は未だ曾て禮敬せしことなき我に告げて曰へり、

【四一】 「汝齡尚ほ若くして而も」出家せり、我が「道」によれ、人界の欲を享けよ、我汝に財を贈らん、我は眞實を語れるなり、「信ぜずんば、」我汝に「火」を持ち來らん。

【四二】 汝と我と老朽ちて杖に凭るる時、兩人共に出家せん、「斯くせば」兩處に固著あらん。

【四三】 美衣を纏ひ、「身を」莊嚴し、魔王の羂索を張れるが如き彼の遊女の、合掌して「我に」求むるを見て。

【四四】 其よりして我に正しき思惟起り、患難現れ、厭嫌の情生じぬ。

【四五】 其よりして我が心解脱しぬ、法の宜き安排を見よ、「我」三明に通じ、佛の教を成せり。

右スンダラサムツダ長老

【四六】 アムパータカ遊園の彼方なる森林中に於て、跋提耶は愛欲を其の根と共に抜き、其處に多幸にして禪思せり。

【四七】 或は杖鼓を以て、箜篌を以て、また小鼓を以て樂むものあり、我はまた樹下に於て、佛の教を

樂めり。

【四六八】 佛、我に恵を與へ給へ、我此の恵を得なば、我はあらゆる世間〔の人〕に對して、恆に身念を持たん。

【四六九】 形色を以て我を量り、音聲を以て我を追ふもの、此の欲貪貪欲ある輩は、我を知ることなし。

【四七〇】 内をも知ることなく、外をも見ることなく、四方礙へられたる愚者、彼は音聲のために誘はる。

【四七一】 内を知ることなくして、外を觀、外なる果を見る人、彼も亦音聲のために誘はる。

【四七二】 内をも知り、外をも觀、見るに障礙なき人、彼は音聲のために誘はるることなし。

右ラクンタカ・パツチャ長老

【四七三】 我は獨子にして、母の愛〔兒〕、父の愛〔兒〕なりき、多の苦行と祈願によりて得られたるなり。

【四七四】 彼の我が利を願ひ、益を求むる父と母との二人は、我を惑みて佛に捧げぬ。

【四七五】 「艱難によりて得たる此の兒は華奢にして柔弱なり、主よ、我等は之を勝者の走使〔として〕捧

げたてまつる。」

【四七六】 師は、また我を受取りて、阿難陀に告げたまひぬ、「速に之を得度せしめよ、之は教へて宜し

きものとならん。」

【四七七】 師は我を得度させ、「而して」勝者は精舎に入らせたまひぬ、其より太陽の未だ上らざるに、我が心は解脱しぬ。

【四七六】師は其より棄てて靜思より起ち、我を召びて「來れ、跋提耶」と宣ひき、是我が受戒なりき。

【四七九】生れて甫て七歳にして、我は受戒を得三明に達しぬ、不思議なる哉、法の宜き安排や。

右跋提耶長老

【四八〇】樓閣の蔭にありて、最上人の經行したまへるを見、其處に我は彼に近づき、最上人を禮拜しき。

【四八一】衣服を一肩にし、掌を合せ、一切生類中の最上者たる離塵〔尊〕に隨ひ經行しき。

【四八二】問ふことに通せる知解者は、其より我に問を質し、我は迷妄なく恐怖なくして、師に應對してまづりき。

【四八三】如來は「此等」問の答に對して、隨喜の意を表し、比丘衆を顧みて、此の義を宣べたまひき。

【四八四】「多幸なる哉、央伽摩揭陀國の人、〔比丘衆は〕彼等の捧ぐる衣服、搏食、資具、臥牀、迎拜、適宜の恭敬を受く、彼等は多幸なる哉」と。また宣ひき。

【四八五】「ソーバーカ、今日よりして後我を見んがために近づき來れ、ソーバーカ、之また汝の受戒となれ。」

【四八六】生れて齡七歳にして、我は具足戒を得、最後身を持つ、不思議なる哉、法の宜き安排や。

右ソーバーカ長老

【四八七】手を以て華を折り、小舎を設けて棲みき、之によりて世人一致して我に「破華」の名を〔與へぬ〕。

【四八八】今日は、我手を以て、華を折るべからず、名高く聞えたまへる瞿曇は、我等のために、戒法を

制したまへり。

【四八九】 サラバンガは先に總て病は、一として見ることなかりしが、(三)超越天子者の語によりて、此の病見えたり。

【四九〇】 毘婆尸びはし「佛」の踏み、尸棄しき、毘沙浮びさふ「兩佛」の踏み、また拘留孫くわうそん、拘那含牟尼くわなこんむに及び迦葉かぜふ「佛」の踏みたまひし道によりて、瞿曇佛は往かせたまへり。

【四九一】 愛欲を離れ、取著を去り、七佛は滅盡に入りたまへり、此の法は此の斯の如き法ある「人」によりて説かれたり。

【四九二】 四種の聖諦は、生類を惑むが故に「説かれたり」、苦、集、道、苦の滅盡たる滅これなり。

【四九三】 此の輪廻起れば無限の苦あり、此の身の破壊と命の滅盡とよりして、他の生なく、我は一切處に上解脱を得たり。

右サラバンガ長老

「一」教に住立せよ。「二」火を取りて誠實を誓ふの式。古代印度に行はれたるなり。「三」カイヤガムーサチ身に繋れる念、身は常住にあらすと觀する念。「四」或は法のよき贊や。「五」佛を指す。

八頌品第八

【四九四】 多の業を作すことなかれ、人人を遠けよ、(二)「他に模し又は他と競はんと」努むることなかれ、

彼の元氣旺にして切に諸味を求むるものは、安樂を與ふべき福利を捨つ。

【四九五】「賢者は」在家の禮拜供養は、之を淤泥なりと知る、細き箭は之を抜くこと難く、惡人の恭敬は之を捨つること難し。

【四九六】他の有情の邪業を作出するなく、「随つて」自から之を感ずることなし、これ有情は、業に繋がるるが故なり。

【四九七】「人は」他人の語によりて盜人たらず、「人は」他人の語によりて牟尼たらず、「人」自ら己を知れるが如く、同じく諸天も亦彼を解す。

【四九八】「我等は此處に滅ぶるものなり」と、愚者は之を覺らず、人若し之を覺れば、其よりして爭息む。

【四九九】智慧ある人は、財滅ぶとも尚ほ生く、智慧を得ずしては、財あるものも生くことなし。

【五〇〇】耳を以て總てのものを聞き、眼を以て總てのものを見る、見しもの、聞きしものを總て捨てんことは、賢者には應せず。

【五〇一】有眼は猶ほ盲の如く、有耳は猶ほ聾の如し、智者は猶ほ啞の如く、力人は猶ほ弱者の如くなれ、而して福利生すれば死者の臥するが「如く」臥せよ。

右摩訶迦旃延長老

【五〇二】忿らず、恨まず、僞らず、「又」兩舌を離れたるもの、此の斯の如き比丘は、斯くして來世を憂

ふるることなし。

【五三】 忿らず、恨まず、僞らず、兩舌を離れ、常に「諸根」門を防護せる比丘は、斯くして來世を憂ふることなし。

【五四】 忿らず、恨まず、僞らず、兩舌を謝し、戒善き比丘は、斯くして來世を憂ふることなし。

【五五】 忿らず、恨まず、僞らず、兩舌を離れ、友善き比丘は、斯の如くして來世を憂ふることなし。

【五六】 忿らず、恨まず、僞らず、兩舌を離れ、良智ある比丘は、斯の如くして來世を憂ふることなし。

【五七】 如來に對する信心、確立して動くことなく、戒は善良にして、賢聖の樂とし、「世間の」讚歎する所たり。

【五八】 僧伽に對して喜悅を有ち、識見また直き時は、彼を貧者にあらずと云ふ、其の生活は空なることなし。

【五九】 されば智者は諸佛の教を憶念して信心と戒と、喜悅と法見とを専修せよ。

右シリミッタ長老

【六〇】 怖畏を離れたまへる師を始めて見たてまつりし時、人中の最上者を見たてまつりて、我が「心に」感動起りき。

【六一】 手を「延べ」足を「屈げて」、福運の來るを迎ふるもの、彼は斯の如き師の惠愛を求めて得じ。

【六二】 其の時我妻兒と財穀とを捨て、鬚髮を剃りて、出家得度したり。

【五三】「三」學と生活の規矩とを辨へ、よく諸の根を制し、等覺者を禮拜し、「何物のためにも」敗らるることなくして住しき。

【五四】其より我誓願を起して、心に「之を成せんことを」切望しき、「愛欲の箭を抜かずしては、我寸時も坐せじ」と。

【五五】此の斯の如くして住したる我が精進勇猛を見よ、三明通達せられ、佛の教は成就せられぬ。

【五六】我宿住を知り、天眼を清うしたり、應供の徳ある阿羅漢にして、解脱して生質なし。

【五七】其より夜に入り、「更に」日の上る比、あらゆる愛欲を涸盡し、跏趺を結びて坐しき。

右摩訶般特迦長老

（一）リス・デビツ夫人の譯によりて之を補ひたり。（二）法句經六偈註參照。

九頌品第九

【五八】無智なる凡夫の依執する老病を、識者は苦なりと「識る」、苦を識り正念にして禪思する時、人は之に優れる樂みを得ることなし。

【五九】苦惱を齎し、妄心殺害の苦を興へ、毒ある愛欲を捨て、正念にして禪思する時、人は之に優れる樂を得ることなし。

【六〇】（二）雙重の四分に導き、安泰にしてあらゆる煩惱を淨除する最上の道を、智慧を以て見、正念に

して禪思する時、人は之に優れる樂を得ることなし。

【五三】 無憂、離垢、無作、寂靜、あらゆる煩惱を淨除し、結縛を破壊する道を修習する時、人は之に優れる樂を得ることなし。

【五三】 空中に雲鼓響き、鳥路に四方より豪雨來る、比丘はまた山窟に入りてぞ禪思する、此時人は之に優れる樂を得ることなし。

【五三】 花の叢あり、雜色のブーネーヤ草を以て飾れる河の岸邊に坐し、妙意にして禪思する時、人は之に優れる樂を得ることなし。

【五四】 中夜、人なき森林中に於て、雨降り、有牙の〔獸類〕吼ゆる時、比丘はまた山窟に入りてぞ禪思する、〔此の時〕之に優れる樂を得ることなし。

【五五】 山間に〔入り〕、巖岫によりて、己の疑念を阻め、恐怖を離れ、剛復を離れて禪思する時、人は之に優れる樂を得ることなし。

【五六】 安樂にして垢穢、剛復、悲憂を滅し、關鑰なく、樹林なく、箭なく、あらゆる漏結を盡して禪思する時、人は之に優れる樂を得ることなし。

右ブータ長老

【一】 Dve-catur-suga-gamini 是れ四向四果の兩種の四分に達するの意。

十頌品第十

【五七】 大德尊、葉を捨て果を求むる此等の樹木は今や紅色となり、火焰の如く光り輝く、大雄尊
〔今は法〕味を分ちたまふべき時なり。

【五八】 樹と花とは愛すべく、四方普く葉を捨て果を求めて、香氣を吹き來る、雄尊、是より出立ちたまふべき時なり。

【五九】 寒きに過ぎず、暑きに過ぎず、大德尊、今や樂しき時節の中にあり、釋迦族民と拘利族民と、尊の西に向ひてローヒニー河を渡らせたまふを見たてまつらんことを。

【六〇】 望を以つて田は耕され、望を以つて種は蒔かる、望を以つて財を齎す商主は海に入る、我がよりて存する所の彼の望、願くは成就せよ。

【六一】 〔人は〕再再種を蒔き、天王は再再雨を降す、耕夫は再再田を耕し、穀は再再國土に入る。

【六二】 乞食は徘徊すること再三、施主は施與すること再三、施主は施して天界に入ること〔また〕再三なり。

【六三】 廣智者、家に生るれば、〔其の〕雄者は實に七代の父母を淨くす、我天中の天〔又之を〕能したまふと思ふ、これ汝によりて眞の名の牟尼生れたればなり。

【六四】 淨飯はすなはち大仙の父、而して摩訶麻耶は佛の母なり、彼の女菩薩を胎中に護り、〔死して〕

身壞れて天界に喜樂す。

【五三】 彼の 瞿曇彌は死し、此處より去りて天上の欲を享け、彼の女此等の天子群に圍繞せられ、五種の欲によりて喜樂す。

【五六】 我は堪ふべからざるを堪へ、比倫を絶せる此の佛、菴優羅婆の見なり、釋尊、汝は我が父の父、瞿曇尊、「汝は」法によりて我が祖父。

右迦留陀夷長老

【五七】 前にも後にも、若し他に人なき時は、獨林間に住する人に、大なる安樂あり。

【五八】 今、我佛の稱讃したまひし森林に獨赴かん、之獨棲して専念なる比丘の安樂とする處なり。

【五九】 定者に喜を與ふる、狂象出沒する、樂しき林に、獨急ぎて入らん、法利に心を專とせる我は。

【六〇】 美しく花咲ける寒林に於て、冷しき山窟の中に、四肢に水を澀ぎて我獨り經行せん。

【六一】 樂しき大林の中に、我唯一人にして第二人者なく、爲すべきことを爲し終へ、漏結を盡して住

すること何時か之あらん。

【六二】 斯の如く、爲さんことを思へる我が所願成せかし、我こそは「之を」成せん、他は他の作者にあらず。

【六三】 我は甲冑を著けん、林中に入らん、漏結の滅盡に達せずしては、之より出ることもなからん。

【六四】 冷にして美妙の香氣ある風の吹き來る時、我山巔に坐して無明を破らん。

【五四五】 花に掩はれたる林の中に、冷なる洞窟の中に、解脱の樂によりて安樂を得、我は山廓の中に樂まふん。

【五四六】 此の我「今日」、所願を成滿すること、猶は十五夜の如くなり、あらゆる漏結を盡して、今や再生なし。

右(三) エーカギハーリヤ長老

【五四七】 利益も、非利益も、兩者共に未だ來らざるに先づ見るものは、怨も親も其の罅隙を尋ね(とも之を)見ることなし。

【五四八】 入・出息念をよく修習して成就し、次第に積集して佛の所説の如くしたり、此の我世界を照すこと、猶は雲を脱れたる月の如し。

【五四九】 實に我が心は淨く、限界なく、よく修練せられ、理解せられ、抑制せられて、四方に光り輝く。

【五五〇】 智慧ある人は、財亡ぶとも尚は生く、智慧を得ずしては、財あるものも生くることなし。

【五五一】 智慧は所聞を裁斷するもの、智慧は名稱、頌辭を増加するもの、智慧を有てる人は此の苦(界)にありとも、安樂を得。

【五五二】 「有情の」生れ、死する、之は今日の法にあらず、希有にあらず、未曾有にあらず、此處に何の未曾有事の如きかあらん。

【五五三】 生れたるものの生の次には必ず死あり、生れ、生れたるものは此處に死す、これ斯の如きは生

命あるものの法なればなり。

【五四】 他の人の生くるに利なること、之は死者の利にあらず、死したるに悲泣する、之れは名譽にあらず、清淨にするにあらず、沙門婆羅門の稱歎する所にあらず。

【五五】 悲泣は眼と體とを害ひ、色と力と、又智とは「之がために」衰ふ、彼に取りては四方歡樂ならず、彼の親も安樂なることなし。

【五六】 されば在家に住みては、智ある人と多聞の人とを「迎へんと」願ふべし、此等の人の智慧分別によりて務を超ゆること、恰も船によりて満ちたる河を「超ゆる」が如し。

右(三) マハーカッピナ長老

【五七】 我が進歩の遅遅たりしたため、先には我輕蔑せられき、兄はまた我を追ひ出して云ひき、「今汝は去りて家に還れ」と。

【五八】 我は伽藍の房舎中にありて斯の如く追ひ出され、而も佛の教に望を懷き、愁然として立ちたり。

【五九】 其處に世尊は現れたまひ、我が頭を撫で、我が手を捉へて、伽藍の中に導きたまひき。

【六〇】 師は我を慰みて、足拭を與へたまひ、「汝の心を」一境に住めて、「此の(七)淨きものに定立せしめよ」と「宣ひき」。

【六一】 我世尊の語を聞き、「佛の」教を樂みて住し、最上利に達せんがために、三昧を行じき。

【六二】 我宿住を知り、天眼を清淨にせり、三明に達達し、佛の教を成就せり。

【五六三】 バンタカは己を化作すること二千體、樂しき菴婆林中に坐して、「供養の」時を報ずるを待ちたり。

【五六四】 其より師は我に時を報ずるの使者を遣はしたまひ、時の報せらるるや、我は空中に上りき。

【五六五】 我は師の足を禮して、一面に坐しき、我が禮敬して坐せるを、師はやがて攝受したまひき。

【五六六】 一切世間の祭壇、焚施の受者、人間の福田は、供養物を受けたまひき。

右チ ニーラバンタカ長老

【五六七】 種種雜多の不淨物に満てる大糞塊、大疽腫、大創傷、恰も満ちたる泥沼の如し。

【五六八】 膿血に満ち、糞坑に秘める「此の」身は、水液を流出するもの、常に腐「水」滲み出づ。

【五六九】 六十の腱に縛せられ、肉の硬膏を以て塗られ、皮の鐵を被せられたる、無用の腐臭身。

【五六〇】 骨の鎖に繋がれ、筋の經に結ばれ、互に相連りてあれば、種種の行動「をなす」に堪ふ。

【五六二】 「身によりて」欲念を起す人は「之を」此處に棄て、死王の側に至ること必せり。

【五六二】 身は無明のために障へられ、四種の結縛のために縛せらる、身は暴流に沈められ、惰眠の網に掩はる。

【五六三】 五種の障礙に繋がれ、疑惑を所有す、愛欲の根たるものに迫はれ、愚癡の蓋のために蓋はる。

【五六四】 此の身は業の車に載せられて、斯の如く轉帳す、成は壞に終り、種種の生有は毀滅す。

【五六五】 此の身を我が有なりと思へる、閑味の凡夫輩は、恐ろしき墓田を假げ、再再生を受く。

【五夫】此の身を捨つること、蠶に産れたる蛇の如くするものは、生有の根を棄て、無漏にして涅槃に入らん。

右カッバ長老

【七七】「人里を」離れて音少く、猛獸の出沒するところ、比丘は靜思をなさんがために、「此の如き」坐臥を受用せよ。

【五八】家閑より又は街路より、塵布を持ち來り、其を以て僧伽梨衣を縫ひ、麤服を著用せよ。

【五九】心を卑うして、比丘は「諸根の」門を護り、善く自ら制して、家より家に戸戸乞食に歩け。

【六〇】麤なるにても満足し、他の多くの美味を食ふことなかれ、諸味に著せるものの心は、禪思を樂むことなし。

【六一】牟尼は少欲、満足、他に遠ざかり、在家者にも出家者にも、共に混することなくして住せよ。

【六二】自己を表示すること、恰も鈍者又啞者の如くなるべく、識者は群集の中にありて、時ならざるには言ふべからず。

【六三】彼は何人をも罵ることなく、害ふことを避くべし、戒律に於て自ら攝し、飲食に於て量を知るべし。

【六四】巧く相を執へて、心の起を知り、時に順じて、止と觀とを修習すべし。

【六五】不休息の精進を具へ、常に努力すべく、苦惱の際涯を盡さずしては識者は信賴をなすことなし。

【五六】 斯の如くして住し、清淨を憶懷する比丘は、あらゆる漏を盡し、また涅槃に達す。
右ワンガンタの兒なるウバセーナ長老

【五七】 自己の利益を知り、更に此處に「佛の教に於て」沙門の道に入れるものに適せる語を觀察すべし。

【五八】 此の教に於て、良友ある、廣く學を修むる、師の「教を」聽かんと欲する、是沙門に適する所なり。

【五九】 諸佛に對して敬意ある、如實に法を供養し、また僧を尊敬する、是沙門に適する所なり。

【六〇】 行處親近處あり、生活は清淨にして難すべき所なく、心を確立せる、是沙門に適する所なり。

【六一】 行とまた制とを具へ、愛すべき威儀あり、増上心に住止せる、是沙門に適する所なり。

【六二】 牟尼たるものは邊鄙にして驟少き森林中の坐臥處を受用すべきなり、是沙門に適する所なり。

【六三】 戒と多聞と法を研究するに如實なると、諦理を曉了すると、之沙門に適する所なり。

【六四】 「世の」無常なると、無我想と、不淨想と、世間不可樂想とを修習せよ、之沙門に適する所なり。

【六五】 「七」覺支、「四」神足、「五」根、「五」力、及び聖なる八支道を修習せよ、之沙門に適する所なり。

【六六】 牟尼は愛欲を捨て、諸漏の根本を壊り、解脱して住せよ、之沙門に適する所なり。

右ゴータマ長老

【一】此等の偈を唱へて世尊に歸寧を勧めたてまつる。【二】Gehani 喬曇彌、瞿曇の女姓なり、摩耶夫人を指す。【三】Angirasa 佛の一名なり。【四】Bhaddiya 瞿曇の意、此の長老、本名をチッパ・クマラーと云へり。【五】Maddhupphusa 摩訶迦葉那、大劫貴那。【六】Tula-pundurī 足を就ふものをいふ。【七】これは上の足試を指す。

十一 頌品第十一

【五九七】 (二) ウツヂニハナ兒よ、汝森林の中に於て、雨季の如くして何の利益がある、(三) 季節の風は汝に取りて樂しかるべし、是れ入定者は「他より」遠離すべきが故なり。

【五九八】 季節風の雨時に雲を拂ふが如く、我が (三) 遠離の想は弘敷す。

【五九九】 卵より生れ、黒色にして、家閉を家「の如くに」徘徊するもの、我をして身に就て (三) 離欲の正念を起さしめき。

【六〇〇】 他の護るものなく、また他を護ることなきもの、斯の如き比丘は諸欲に期望なくして安樂に臥す。

【六〇一】 清みたる水あり、大なる磐石あり、黒面猿と鹿と羣り、水「草」セーワラに覆はる、此等の岩山は我をして樂ましむ。

【六〇二】 我は森林、岩峽、洞窟、邊鄙の坐臥處、猛獸の往來する處に住し來れり。

【六〇三】 此等の生類を打ち、屠り、苦に至らしめんと、我に斯る卑うして過ある思惟の起りしことを知らず。

【六〇四】 我師に奉事し、佛の教を成せり、我重荷を卸し、生有の因を滅せり。

【六〇五】 我、彼の利益のために、在家を出でて、出家得度せしが、今其の利益を成就し、あらゆる結縛

を斷じ盡せり。

【六〇六】 我は死を欣ばず、我は生を欣ばず、恰も務を終りたる奴僕（こ）の如く、時の至るを待つ。

【六〇七】 我は死を欣ばず、我は生を欣ばず、正覺正念にして、時の至るを待つ。

右サンキツチャ長老

【一】 *Dyghhaon* とは山の名なり、娑林に掩はれ、山中淋池、洞窟多く、處處水流れて雨時には登ることを得ず、故に之を譬として引用せるなり。或は之は鳥の名なり、此の鳥寒に堪へず、雨時は密林中に秘みて出ることなし、故に之に譬へたりとも云ふ。
【二】 *Veruka* 季節風又は山窟なりとも云ふ。【三】遠離と結び著ける想、意識、智覺。【四】鴉。【五】 *Vināyana* 離欲に關する、離欲を旨とする正念。

十二頌品第十二

【六〇八】 此處に此の世に於ては、能く學習せられたる戒をこそ學習せよ、これ戒は「之を」行ふものにあらずる成效を與ふるが故なり。

【六〇九】 智者は三種の安樂を望みて戒を護るべきなり、稱讚と、獲利と、死後天界に於ける喜樂と之なり。

【六一〇】 持戒者は自制によりて多の友を得、汗戒者は邪惡を行ひて友より遠ざかる。

【六一一】 汗戒の人は誹謗と汗名とを獲、持戒者は常に讚歎と令名とを受く。

【六一二】 戒は第一の住立所なり、之諸善の母なり、あらゆる法中最第一なるものなり、されば戒を淨く

せよ。

【六三】戒は渚岸なり、また防護なり、心の光明なり、また一切諸佛の津頭なり、されば戒を

清淨にせよ。

【六四】戒は無比の力、戒は最上の武具なり、戒は最尊の莊嚴、戒は希有の甲冑なり。

【六五】戒は勢強大なる堤防なり、戒は無上の薫香、戒は最上の塗香、「人は」之によりて方より方へ

赴く。

【六六】戒は第一の旅料、戒は最上の旅資なり、戒は最第一の運載にして、「人は」之によりて方より方

へ行く。

【六七】此の世に於ては毀譽を得、死後地獄に於ては憂苦す、戒の上に定住なき愚者は、一切處に憂苦

あり。

【六八】此の世に於ては稱譽を得、死後天上にありて喜樂す、戒の上に定住ある賢者は、一切處に喜樂

あり。

【六九】此の處にありては戒こそは第一なれ、而して智者は最上なり、人間界にも天上界にも、戒智あ

るものに勝利あり。

右(四) シーラヴァー長老

【七〇】我賤しき家に生れ、貧にして財乏しく、我は稼業卑しく、不淨物の清除者なりき。

【六二】 人人には忌み嫌はれ、罵られ、我は心を卑うして、多の人を禮敬しき。

【六三】 時に我正覺者大雄者の、比丘衆に圍繞せられ、摩揭陀の最大都府へ入らせたまふを見奉りき。

【六四】 我擔杆を捨て、禮拜せんが爲に近きたてまつれば、人中最上者は我を慈愍して立たせたまひき。

【六五】 其より我は師の足を拜して一面に立ち、一切生類中の最上者に對して、出家の許可を求めき。

【六六】 其よりして悲愍の師、一切世間の慈哀者は我に對して、「來れ比丘」と宣へり、之我が受戒なり

と。

【六七】 我は憊倦なくして、唯獨森林中に住し、師の言を行うて、勝者の我に教へたまひし如くせり。

【六八】 夜の初分に於いて前生を追憶し、夜の中分にありて天眼を清淨にして、夜の後分に至りて、

闇繚を碎きたり。

【六九】 其より夜に入り、「更に」目の上る比、因陀羅と梵天とは來りて合掌し、我を禮拜しき。

【七〇】 人閒中にて生勝れたる人、汝に歸命す、人閒中にて最上なる人、汝に歸命す、汝の諸漏は滅

盡せらる、尊、汝は供養を受くるに堪ふるものなり。」

【七一】 時に師は我が天子の羣に圍繞せらるるを見、微笑を漏して、此の義を宣べたまひき、

【七二】 「苦行と梵行と、自制とまた調順と、之によりて婆羅門たり、之を最上の婆羅門」といふと。

右 スニータ長老

すべき。〔四〕具戒者の意。〔五〕Purpha-chaddaka 之ナリス・デビツ夫人は花を取り棄つるものと誤せり、puppha には花の外に蜜水の意あることを知らば、此の貧人は之より生ずる婦人の不淨物を始末するを渡世とせしことを思ふべし。〔六〕Sinnha 善く指導せられたるの意。

十三頌品第十三

【三三】嘗て央伽王の領土に於いて位高き扈從たりしもの、今日、我ソーナは諸法の上に勝れ、苦惱の彼岸に達せり。

【三三】(二)五〔下分結〕を斷ち、五〔上分結〕を捨て、更に五〔根〕を修練せよ、五著を超えたる比丘は暴流を渡りたる「人」と稱せらる。

【三四】虚誇放逸にして、外欲ある比丘は、戒も定も慧も、成満するに至らず。

【三五】爲すべきを爲さず、而も爲すべからざるを爲す、虚誇にして懈怠なる此等の輩の諸漏は増長す。

【三六】人常に精進して自ら觀念を修し、非事に遠ざかりて常に是事を行ひ、而して正念覺知あり、斯る人の諸漏は滅盡に至る。

【三七】直き道説き示されたらば、往きて還ることなかれ、自ら己を勵まし、涅槃を成就せよ。

【三八】我極度の努力を爲すや、世間無上の師、具眼者は空懷を喻として法を説き示したまひき。

【三九】我其の言を聴き、教を樂みて住しき、最上利に達せんがために止を行せり、我三明に達達し、佛の教を成就せり。

【六四〇】 出離を專一とし、不瞋恚を專一とし、取を盡せし人の心の遠離と、

【六四一】 愛欲を滅盡するを專一とせし人の心に愚癡なきと、處の生起とを見て、「我が」心解脫せり。

【六四二】 善く解脫を得、心寂靜に歸し、既に爲し終へたるものは更に「業を」積むことなし、「彼に」

爲すべきことなし。

【六四三】 恰も一塊石より成れる山の風のために搖がされざるが如く、同じく色味聲香觸等總て、

【六四四】 可愛不可愛の法も亦、斯る人「の心」を動かすことなし、其の心は住立し、繫結を離れ、又滅

盡を觀る。

右ソーナ・コーリギサ長老

「一」法句經三七〇偈註參照。

十四頌品第十四

【六四五】 我在家より出でて出家の身となりし以來、卑く「且つ」過ある思惟の、我に起りしことを知らず。

【六四六】 此等の生類を打ち、屠り、苦に至らしめんと、此の長時の閒、我に斯る思惟起りしことなし。

【六四七】 無量の慈心の善く修練せられ、佛の教に隨ひて次第に積集せられたることを知る。

【六四八】 あらゆるものを親とし友とし、あらゆる生類を哀愍する我、常に不瞋恚を樂み、慈愛心を修

練す。

【六四九】我動かす、搖がざる心を悦ぶ、我善人の行へる梵行を修習す。

【六五〇】非尋に逮達せる、正漏覺者の弟子は、直に聖き沈黙に達してあり。

【六五一】恰も石山の聳立して動かざるが如く、同じく比丘は愚癡を盡したるが故に、撼かざること山の如し。

【六五二】執著なくして、常に清淨を求むるものには、毫末量の邪惡も、虚空の大に見ゆる。

【六五三】邊地にある都城を、内外より防護するが如く、等しく自己を防護せよ、瞬時も空過せしむることなかれ。

【六五四】我は死を欣はず、我は生を欣はず、恰も務を終りたる奴僕のごとく、時の至るを待つ。

【六五五】我は死を欣はず、我は生を欣はず、正覺正念にして、時の至るを待つ。

【六五六】我師に奉事し、佛の教を成せり、我重荷を卸し、生有の因を滅せり。

【六五七】我は彼の利益〔を成せん〕がために在家を出でて、出家得度せしが、今其の利益を成就し、あらゆる結縛を斷じ盡したり。

【六五八】精勤にして成せよ、之我が教誡なり、今我圓寂に入らん、我は隨處に解脱を得たり。

右レーワタ長老

【六五九】譬へば生善く、勝れたる〔牛〕の荷に繋がれ、荷を運ぶに、過度の重に壓されて〔而も〕輓を離るることなきが如く、

【六六〇】 等しく智に飽滿せること、海の水に「満てる」が如くなる人は、他人を輕侮することなし、之生類の賢き法なり。

【六六一】 時「の内」にありて、時に降伏し、生有非有に降伏せる人人は苦を受く、此の青年の人は此の處にありて憂苦す。

【六六二】 樂の法によりて上げられ、苦の法によりて下さる、如實に識知せざる愚人は、「苦樂」兩者のために惱まざる。

【六六三】 苦惱の上に快樂の上に、又中「道」の上に欲念を超越せるもの、彼等は住立して恰も門柱の如く、彼等は煽られ壓へらるることなし。

【六六四】 所得あるにも、所得なきにも、名譽にも令聞にも、批難にも稱讚にも、また苦痛にも安樂にも。

【六六五】 彼等一切處に染著することなき、猶は蓮葉の上の水滴の如し、勇者は一切處に安樂を得、一切處に敗亡するなし。

【六六六】 法によるが故に得ざると、不法なる利得とは、法に合うて得ざること、不法の利得に勝りたれ。

【六六七】 覺少きものの譽高きと、智ある人の譽なきとは、智ある人の譽なきこそ、覺少きものの譽高きに勝りたれ。

【六六八】 智鈍きものに稱歎せらるると、智ある人に誹謗せらるるとは、智者に誹謗せらるること、愚者に稱歎せらるるに勝りたれ。

【六六九】 欲より出る安樂と、遠離に伴ふ苦惱とは、遠離に伴ふ苦惱こそ、欲より出る安樂に勝りたれ。
【六七〇】 非法によりて生ると、法によりて死するとは、法に合へる死こそ、非法にして生るに勝りたれ。
【六七二】 欲望と忿怒とを捨て、生有より生有に心寂靜に歸せるものは、世に依著なくして遊行す、彼等には愛なく「また」非愛なし。

【六七三】 「七」覺支、「六」根、また「五」力を修習し、最上の寂止に達し、無漏にして涅槃に入らん。

右ゴーダッタ長老

十六頌品第十五

【六七三】 大味ある法を聽いて、我益之を信ず。説き示されたる時は欲貪を離れ、一切處に著することなし。

【六七四】 此の世界地輪上にありて多の像は、欲貪を伴へる清淨の思惟を提すが如し。

【六七五】 猶ほ風のために揚げられたる塵埃を雨の鎮むるが如く、等しく智を以て見る時は思惟息止す。

【六七六】 「一切諸行は無常なり」と、斯の如く智を以て見る時、人は苦に厭嫌す、之清淨の道なり。

【六七七】 「一切諸行は苦なり」と、斯の如く智を以て見る時、人は苦に厭嫌す、之清淨の道なり。

【六七八】 「一切諸法は無我なり」と、斯の如く智を以て見る時、人は苦に厭嫌す、之清淨の道なり。

【六七九】 長老憍陳如は出離の念鋭く、佛に次いで開悟し、生死を捨離して、梵行を完成したる人。

【六八】暴疏、羅索、強き杖、碎き難き山、杖と絹とを斷ち、破り難き巖を破りて、彼禪思者は渡りて彼岸に達し、魔の縛より脱れたり。

【六九】浮虚にして動轉する比丘は、惡友に親近し、波のために倒され、大海の中に沈む。

【七〇】浮虚ならず動轉せず、慎重にして諸根を攝し、善友ある智者は、苦惱の際を盡すものたるべし。

【七一】四肢はカーラー樹の結節の如く、瘦せて脈管現る、飲食に量を知る人は、心貪しきことなし。

【七二】深林大林の中にありて、蛇または蚊のために螫され、「而も」戰場に「臨める」象の如く、正念を失ふことなくして之に堪へん。

【七三】我は死を欣はず、我は生を欣はず、恰も務を終れる從僕の如く、時の到るを待つ。

【七四】我は死を欣はず、我は生を欣はず、正覺正念にして、時の到るを待つ。

【七五】我師に奉事し、佛の教を成せり、我重荷を卸し、生有の因を滅せり。

【七六】我彼の利益のために在家を出でて、出家得度せしが、此の利益我今之を成せり、羣棲して我に何の效がある。

右阿若憍陳如長老

【七九】人にして己を調柔し、定に住し、動作は梵天の道に則り、心の寂靜を悦びたまへる正覺者。

【八〇】人は此の一切諸法の彼岸に達したまへる「佛」を禮拜し、諸天も亦之を禮拜すと、斯の如く我は阿羅漢に開けり。

【六九二】一切諸結を超越し、(一)林より非林に來り、諸欲より脱るるを樂みとすること、黄金の纏より「脱るる」が如し。

【六九三】彼那伽は雪山林中にありて快樂極まり、あらゆる那伽の名あるものの中に、眞に此の名に相應する最上者なり。

【六九四】我汝がために那伽を説かん、彼は惡を犯さざるなり、慈愛と不害と此の二は、那伽の兩足なり。

【六九五】正念と正覺と、此等は那伽の他の「兩足なり」、大那伽は信心を手とし、平靜と云ふ「白牙あり」。

【六九六】正念は首、智慧は頭、思惟は法思、和住は法腹、遠離は其の尾なり。

【六九七】彼の禪思者は入息を樂とし、内心善く定に住す、那伽は行くにも定に住し、那伽は立つにも定に住す。

【六九八】那伽は臥すにも定に住し、坐するにも定に住し、那伽はあらゆる場合に防護す、之那伽の成就なり。

【六九九】過なきを受け、過あるを受けず、食物と被衣とを得て、蓄積したるを斥く。

【七〇〇】細蠶の繋結を「斷ち」、あらゆる纏縛を斷じて、隨處に行くに、期望する所なくして到る。

【七〇一】猶ほ水中に生じて、淨香あり、愛すべき白蓮の、水のために汗るることなくして生長するが如く、

【七〇二】等しくまた佛は世に生れ出で、世に住し、「而も」世のために汗されたまはざることを、猶ほ赤蓮

華の水に「汚れざる」が如し。

【七〇二】 點じたる大火も薪を與へざれば、消滅に歸す、餘燼存すとも、「既に消えたり」と稱せらる。

【七〇三】 此の義理を啓示すべき譬喩、識者により説明せられぬ、那伽によりて説明せられたる那伽を、諸大那伽は知識せん。

【七〇四】 貪より離れ、瞋より離れ、癡より離れ、漏あるなし、那伽は身を捨て無漏にして圓寂に入らん。
右ウダーイ長老

(一) Vanaja nibbanin には林、非林、有欲、無欲、離欲等の意義あり、されば此處は語を互にして見るを可とす。(二) 又、
は過ぐるものなき義 (na + tatva)、又惡を犯さざるの意 (na + tatva) にて、龍、象、また人中優れたる人の意。(三) Vinanika (四)
dhammacintana.

二十頌品第十六

【七〇五】 (一) 或は祭祀のため、或は富財のため、我等の先に害せしもの、總て之怖畏にして、此等のものは震ひ且つ悲めり。

【七〇六】 汝には此の怖畏の狀なく、顔色益和悦す、斯る大怖畏あるに、汝何故に憂懼せざるや。

【七〇七】 長よ、期望なきものには心中苦悶なし、繫結を盡したるものは、あらゆる怖畏を超越せり。

【七〇八】 生有の因を盡し、如實に法を見たるが故に、死に恐怖なく、恰も重荷を卸すが如くなり。

【七九】 我善く梵行を修し、道をも善く修習したり、我死に恐怖なく、恰も病の癒ゆるが如し。

【七〇】 我善く梵行を修し、道をも善く修習したり、「我」生有の愛樂なきことを見、嚙みて捨てたる毒

【の如くせり】。

【七一】 「生死の」彼岸に度りて、取著なく、務を終り、無漏なり、命の盡るに満足せること、恰も刑場

を免れたるが如し。

【七二】 最上法性に達し、一切世間に欲なく、焚ゆる家より脱れたるが如く、死に「當りて」憂苦せず。

【七三】 集合せるもの、又生有を得るもの、之は總て依止なしと、大仙は斯の如く宣ひたり。

【七四】 佛によりて説かれたるが如く、斯の如く之を知るものは、生有を執ふることなきこと、恰も熾

熱せる鐵丸の如し。

【七五】 我には「ありき」と云ふ「思」なく、「あらん」と云ふ「思」なし、諸行は滅盡せん、此處に何の憂

懼かあらん。

【七六】 長よ、純なる法の生起と、純なる行の繁衍とを見ること如實なるものには、怖畏あることなし。

【七七】 草や薪に等しき世間を、智慧を以て見る時は、彼我有の念を有たず、「我に之なし」とて憂苦す

ることなし。

【七八】 我身を厭嫌し、生有に欲望あるなし、これ此の身は破られ、他「の身」は更にあることなければ

【七九】 汝等「我が」身を以て爲すべきことあらば、望む所によりて之を爲せ、我には之を縁としてここに瞋恚も情愛もあることなけん。

【七〇】 彼の此の語を聞いて、希有にも身毛卓立しき、劍を抛ちて、諸青年等は下の如くいへり。

【七一】 「大徳、何を爲してか、將た誰か汝の師たり、誰人の教に依りてか、汝は此の無憂性を得たる。」

【七二】 「一切智者、一切見者、勝者は我が師範なり、大悲愍者、一切世間の醫者たる師なり。」

【七三】 彼によりて此の滅盡に達する無上の法を説き示されたり、彼の此の教によりて、「我は」此の無憂性を得たり。」

【七四】 盜賊等は仙士の善く説きたる語を聞いて、劍と「他の兇」器とを捨て、或者は其の業より離れ、或者は出家を樂へり。

【七五】 此等の識者は、善逝の教に於て出家得度し、「七」覺支「五」力を修習して、心歡喜し、満足して無爲涅槃の道に達しき。

右アデムッタ長老

【七六】 沙門比丘パーラーバリヤの閑居、獨坐、禪思してありし時、「下の如き」思起りき。

【七七】 如何なる次第により、如何なる禁行と、行とに「よりてか」、人は自己の義務を果せるものなる、而して何人を害はざるや。

【七八】 人間の諸根は、利益となり、また不利益となる、護られざるは不利益となり、護られたるは利

益となるなり。

【七九】諸根を護り、諸根を防ぎてぞ、人は自己の義務を果せるものなり、又何人をも害はざらん。

【七〇】若し「人」諸の形色に走らんとする眼根を制せず、患難を見ることなくば、彼は苦惱より脱せず。

【七一】若し「人」諸の音聲に連らんとする耳根を制せず、患難を見ることなくば、彼は苦惱より脱せず。

【七二】未だ出離を見ざるもの、若し諸の香氣を嗅がば、彼は香氣に迷惑して、苦惱より脱せず。

【七三】酸味甘味または辛味を記憶し、味欲に執著するものは、心覺醒することなからん。

【七四】美にして快き諸の觸を記憶し、貪欲の根に染著せるものは、種種の苦惱を得。

【七五】此等諸の法より、心を防止すること能はざるものは、其よりして、總て此の五「根」より、苦惱

彼に追隨す。

【七六】膿血に満ち、また數多の死屍「に満てる身」は、勝れる人の手に成り、彩られて美しき籃の如し。

【七七】辛き甘味、苦しき愛の繫縛を覺らざること、蜜を塗りたる剃刀を「覺らざる」が如し。

【七八】女の形貌、女の味、また女の觸、女の香氣、此等のものに染著するものは、種種の苦を得。

【七九】婦女の孔穴は、總て五處五處に「汁液を」滲み出す、精進して此等を防止し得るもの、

【八〇】彼は利益の人、彼は法住者、彼は巧妙、明辨の人なり、是れ「彼」法あり、義ある務を樂みて、

爲すべきが故なり。

【八一】不放逸にして明辨なる人は、三沈下を來すべき、利益なき務を、務と見做さずして斥けよ。

【五四】 利益の伴へることと、法によれる喜樂と、之を執して行へ、之ぞ最上の喜樂なる。

【五三】 種種の方便を用ひて他に克たんとを希ひ、打ち、殺し、更に憂苦し、暴力を以て他を侵し、

【五四】 猶ほ力ある人の「物を」割くに、概を以て概を抜くが如くす、巧慧の人は、諸根を制するに諸根を以てす。

【五五】 信心、精進、定念、慧を修習し、五「力」を以て五「欲」を打ち、婆羅門は往くに苦悶あることなし。

【五六】 彼は利益の人たり、法住者たり、總て佛の言教を爲し行ひて餘す所なし、彼の人は安樂を加ふ。

右バーラーダリヤ長老

【五七】 熱誠にして法を追憶すること長時、沙門婆羅門に問うて、「而も」心の安靜を得ざりき。

【五八】 此の世に於て彼の彼岸に達せるものとは誰ぞ、誰か無滅「の法」に達せる、誰人の法にして最上

義に通せしむるものをか、我は受取せん。

【五九】 餌を食ふ魚の愚にして鉤に懸れるが如く、恰も、エーバチツチ阿修羅王の大因陀羅の網に縛せ

られたるが如くなりき。

【七〇】 我は、之を曳摺らん、我は此の憂苦より脱れん、誰か此の世に於いて、我が縛を解き、正覺を

得せしむるぞ。

【七一】 何の沙門婆羅門か、我は「其の」斷絶を指示する、何人の法にして老死を排除するものをか、我

は受取せん。

【七五二】疑惑、猶豫と絡まり、議論の力と結び、忿怒を得、心戻にして、貪欲と、

【七五三】愛欲の弓より放たれたるもの、(三十一)の身見邪見」と結べるもの、凡そ立てるものは、之を破

りて、己の力を見よ。

【七五四】他の諸の見を捨てず、思惟、追憶によりて益熾ならしめたる、我之がために衝かれて動轉すること、恰も風に搖がさるる木葉の如し。

【七五五】我有の念は、我が内心に起りて疾く熟するに至る、身は六の觸處にして、(我有は)常に此處に發出す。

【七五六】我未だ疑惑なる我が此の箭を抜くに、探針を以てして、他の刀を以てせざる醫者を見ず。

【七五七】誰か刀なく傷なくして、我が内心にある箭、總て我が四肢を害はすして、我が箭を抜かんや。

【七五八】彼の最尊にして毒と過とを排除したまふ法主は、深處に陥りたる我に、陸を「示し」手を示したまはん。

【七五九】我は沼の中にあり、除き難き塵埃の側に秘む、虚偽、嫉妬、議論、昏沈、睡眠の蔓れる中にあり。

【七六〇】染欲によれる思惟の車乗は、調戲の雷、繫結の雲、横邪の見を運載す。

【七六一】流は四方に流れ、蔓は芽を生じて存す、誰か此等の流を防ぎ、誰か此の蔓を斷たん。

【七六二】大徳、流を防止する堤防を築け、汝の心より生ぜる流をして、暴力を以て樹を撃つが如くせしむることなかれ。

【七三】斯の如く我が恐怖を生じ、此岸にありて彼岸を索むるに依止處となりたまひしは、仙士の羣に圍繞せられ、智慧を武器としたまへる師なりき。

【七四】水に流さるる我に對し、構よく、清く、法の精を以て造りて強き階を興へたまひ、尙ほ「恐るることなかれ」とも我に宜ひたり。

【七五】念處の樓閣に上りて、我は先に身見を愛樂せりと思ひし輩を觀察したりき。

【七六】我船に上るべき道を見しとき、己に住止することなくして、最上の埠頭を見たり。

【七七】己より出で、生有の因より生ずる箭、此等を止めんがために、最上の道を説き示したり。

【七八】長時我に隨臥し、長夜定著したりし我が結縛を、毒と過とを除きたまふ佛は、我がために拂ひたまへり。

右テラカーニ長老

【七九】飾りたる像、瘡腫の塊、病を懷き、多の思惟を有てる積集の身を見よ、之に離固なく、住立たし。

【八〇】摩尼珠と耳環とを以て飾り、骨と皮とを以て組みたる色身を見よ、衣服を以て美しきなり。

【八一】足には蟲脂を塗り、顔には香粉を施せり、これ愚人愚迷のためには可矣、「されど」彼岸を求むるものには然らず。

【八二】髪は組みて八瓣となし、眼は安繕那膏を塗り、之愚人愚迷のためには可矣、彼岸を求むるものには然らず。

【七三】新しくして飾ある安緒那盡の如き、腐臭の身は焚焼せらる、之思人思達のためには可矣。彼を求むるものには然らず。

【七四】獵夫罽を設け、鹿は之に繋らず、餌を食ひ盡して、「獸獵者は泣悲めり、我等は去らん」と云ふ。【七五】獵夫の罽は破られ、鹿はこれに繋らず、餌を食ひ盡して、「獸獵者は憂へ悲めり、我等は去らん」と云へり。

【七六】此の世にありて財ある人を見るに、愚にして財を得て「而も」施すことなし、慳貪の人は財を蓄積し、諸欲を貪ることまた益甚し。

【七七】王は暴力を用ひて地上を征服し、全地海に至るまで併せ有して、海の此方にては満足せず、海の彼方をも得んと求む。

【七八】王者も他の多の人人も、愛欲を離れざるに死に會ひ、未だ十分ならざるに身を捨つ、これ此の世に於て諸欲を満すことなればなり。

【七九】親族のものは髪を亂して其を泣き悲み、また「願くは我等不死なれ」といふ、衣服を以て包みたるを外に運び、火葬堆を組みて其より茶毗に附す。

【八〇】彼は串を以て刺され、富財を捨て、單一衣にして焼かる、死せるものには、親族朋友または同人も依止にあらず。

【八一】嗣續者は彼が財を持ち去る、人は其の業によりて赴くものなり、死せるものには財は隨ひ行か

す、兒も妻も財も國も〔隨ひ行かず〕。

【七六二】 財によりて長壽を得ず、富によりて老を滅さず、これ賢者は彼の壽命を少量なり、無常なり、變壞の法なりと稱すればなり。

【七六三】 富めるも貧しきも共に〔死の〕觸に觸る、愚なるも賢なるも同じく觸れらる、愚者は愚に打たれて臥し、賢者は〔死の〕觸に觸れて震ふことなし。

【七六四】 されば智こそは財に勝りたれ、智によりて〔人は〕此世に於て終末に達す、終末に達せざるよりして、愚癡のものは生生邪業を犯す。

【七六五】 人は輪廻界に入りて次第に胎に入り、また他の世界に入る、其の少智にして〔而も〕信心あるものは胎に入り、また他の世界に入る。

【七六六】 恰も盜賊の現行中捕へられ、己の業によりて、邪法のもものは滅さるるが如く、同じく羣衆は來生、他の世界に於て、己の業のために、邪法あるは滅さる。

【七六七】 諸欲は美しく、甘く、愛すべく、種種の形色によりて心を攪す、されば大王、我は諸欲の上に患難を見て出家したり。

【七六八】 弱齡の青年も老年も、身體の壞るるや、樹果の落つるが如くなり、大王、我は之をも見て出家せしなり、眞の沙門道こそ勝りたれ。

【七六九】 我信心によりて出家し、勝者の教に入れり、我が出家には失なし、我負債なくして食を受けん。

【七九〇】 諸欲を見ること熾火の如く、黄金を「見ること」刃の如く、胎に下るより来る苦と、地獄の大苦とを見、

【七九一】 此の患難を見て、我は其の時震驚しき、我は其の時刺されて、諸漏の滅盡に達せり。

【七九二】 我師に奉事し、佛の教を成就したり、我重擔を卸し、生有の因を滅せり。

【七九三】 我、彼の利益のために、在家を出でて、出家得度せしが、今其の利益を成就し、あらゆる結縛を斷じ盡せり。

右ラッタバーラ長老

【七九四】 色を見て愛相を思惟するものは、正念を妄失す、染著の心あるものは「色」感受し、且つ之を愛執して存す。

【七九五】 色より生ずる彼が種種の受と貪と害とは増長し、其の心は苦惱に逢ふ、斯の如くして苦を積むものは涅槃に遠ざかれりと稱せらる。

【七九六】 聲を聞きて愛相を思惟するものは、正念を妄失す、染著の心あるものは「聲」感受し、且つ之を愛執して存す。

【七九七】 聲より生ずる彼が種種の受と貪と害とは増長し、其の心は苦惱に逢ふ、斯の如くして苦を積むものは涅槃に遠ざかれりと稱せらる。

【七九八】 香を嗅ぎて愛相を思惟するものは、正念を妄失す、染著の心あるものは「香」感受し、且つ之

を愛執して存す。

【七九】 香より生ずる彼が種種の受と貪と害とは増長し、其の心は苦惱に逢ふ、斯の如くして苦を積むものは涅槃に遠ざかれりと稱せらる。

【八〇】 味を喫して愛相を思惟するものは、正念を妄失す、染著の心あるものは「味を」感受し、且つ之を愛執して存す。

【八一】 味より生ずる彼が種種の受と貪と害とは増長し、其の心は苦惱を受く、斯の如くして苦を積むものは涅槃に遠ざかれりと稱せらる。

【八二】 觸に觸れて愛相を思惟するものは、正念を妄失す、染著の心あるものは「觸を」感受し、且つ之を愛執して存す。

【八三】 觸より生ずる彼が種種の受と貪と害とは増長し、其の心は惱害を蒙る、斯の如くして苦を積むものは涅槃に遠ざかれりと稱せらる。

【八四】 法を知りて愛相を思惟するものは、正念を妄失す、染著の心あるものは「法を」感受し、且つ之を愛執して存す。

【八五】 法より生ずる彼が種種の受と貪と害とは増長し、其の心は惱害に逢ふ、斯の如くして苦を積むものは涅槃に遠ざかれりと稱せらる。

【八六】 彼は諸の色に染せられず、色を見て正念を失はす、離染の心を以て「色を」感受し、且つ之に愛

執せずして存す。

【八〇七】色を見、或はまた受を感ずること彼が如くならば「其の苦は」滅せられて積まることなく、斯くて彼は正念にして遊方す。斯くして苦を積むことなきものは涅槃に近づけりと稱せらる。

【八〇八】彼は諸の聲に染せられず、聲を聞きて正念を失はず、離染の心を以て「聲を」感受し、且つ之に愛執せずして存す。

【八〇九】聲を聞き、或はまた受を感ずること彼が如くならば「其の苦は」滅せられて積まることなく、斯くて彼は正念にして遊方す。斯くして苦を積むことなきものは涅槃に近づけりと稱せらる。

【八一〇】彼は諸の香に染せられず、香を嗅ぎて正念を失はず、離染の心を以て「香を」感受し、且つ之に愛執せずして存す。

【八一】香を嗅ぎ、或はまた受を感ずること彼が如くならば「其の苦は」滅せられて積まることなく、斯くて彼は正念にして遊方す。斯くして苦を積むことなきものは涅槃に近づけりと稱せらる。

【八一二】彼は諸の味に染せられず、味を喫して正念を失はず、離染の心を以て「味を」感受し、且つ之に愛執せずして存す。

【八一三】味を喫し、或はまた受を感ずること彼が如くならば「其の苦は」滅せられて積まることなく、斯くて彼は正念にして遊方す。斯くして苦を積むことなきものは涅槃に近づけりと稱せらる。

【八一四】彼は諸の觸に染せられず、觸に觸れて正念を失はず、離染の心を以て「觸を」感受し、且つ之に

愛執せすして存す。

【八五】 觸に觸れ、或はまた受を感ずること彼が如くならば「其の苦は」滅せられて積まゐることなく、斯くて彼は正念にして遊方す、斯くして苦を積むことなきものは涅槃に近づけりと稱せらる。

【八六】 彼は諸の法に染せられず、法を知りて正念を失はず、離染の心を以て「法を」感受し、且つ之に愛執せすして存す。

【八七】 法を知り、或はまた受を感ずること彼が如くならば、「其の苦は」滅せられて積まゐることなく、斯くて彼は正念にして遊方す、斯くして苦を積むことなきものは涅槃に近づけりと稱せらる。

右マールンキヤブツタ長老

【八八】 圓滿の身、善美にして、生よく、愛すべし、世尊、汝は金色なり、汝は皓白齒なり力用の人なり。

【八九】 生よき人にある相好、此等大人の相は、總て汝の身にあり。

【九〇】 清明なる眼、大にして端しく、嚴かなる好き顔ありて、沙門團の中に光を放つこと、恰も太陽の如し。

【九一】 相貌美く、黄金に似たる膚ある比丘、斯く優れたる色ありて汝沙門となりて何の利益がある。

【九二】 汝は王、轉輪王、四方の主、征服者、閼浮洲の君たるに適せり。

【九三】 刹帝利種、富財の王も汝の附隨者たらん、「瞿曇、諸王中の王者、人間の主、王子を領理せよ。」

【九四】 世尊宜はく「セーラ、我は王なり、無上の法王なり、法によりて輪を轉ず、轉せられざる輪也。」

【八五】セーラ言はく「汝羅曼、正覺者、婆羅門、無上の法王と名乗り、法を以て輪を轉すと云ふ。

【八六】誰か尊の軍帥、師の嗣續の弟子なる、誰か此の轉せられたる法輪を倣ひて轉する。」

【八七】世尊宣はく「セーラ、我が轉じたる輪、無上の法輪を、如來隨生の舍利弗は倣ひて轉す。

【八八】識知すべきものを識知し、修習すべきものを修習し、捨棄すべきものを我は捨棄したり、さ

ば婆羅門、我は佛にぞある。

【八九】我に關する疑惑を除け、信ぜよ、婆羅門、正覺者を常に見ることは有り難し。

【九〇】其の常に世に現るることは有り難し、婆羅門、我はこれ覺者なり、無上の醫者なり。

【九一】至高無比にして魔軍を伏するもの、あらゆる敵に克ち、四方懼るる所なくして喜ぶ。」

【九二】セーラ言はく「諸友、具眼者の語る所を聞け、彼は醫師なり、大雄者なり、林間の獅子の如く

吼ゆ。

【九三】至高無比にして、魔軍を克服するものを見て、誰か信仰せざらん、假令黒族の生ならんとも。

【九四】我に「伴はんと」願ふものは伴へ、また願はざるものは去れ、我は此處に、勝智者の側にあり

て出家せん。」

【九五】「尊、若し正徧覺者の此の教を喜ばば、我等も亦勝智者の側にありて出家せん。」

【九六】此等三百の婆羅門、合掌して願ふらく「世尊、我等、汝の側にありて梵行を修せん。」

【九七】「セーラ、現生、即時に「果を齎す」梵行は善く説かれたり、精勤に修學する人の、此の處にあ

りて出家するは徒爾にあらず」と世尊は宣ひさ。

【八三六】「具眼者、世尊、我等は今より先第八日、汝に歸依して、七夜に汝の教に調御を得たり。

【八三九】汝は佛、汝は師、汝は魔羅に克てる牟尼、汝は愛著を破りて、自ら「生死の流を」度り、更に此の羣生を渡す。

【八四〇】汝は生の素質を超え、諸漏を盡せり、「汝は」取著なく、恐怖畏懼を捨てて、獅子の如し。

【八四二】此等三百の比丘は、掌を合せて立てり、雄尊、足を伸せ、諸龍象、師「の御足」を禮せよ。」

右セーラ長老

【八四三】我がために象の首に柔かなる被衣は敷かれ、我はサーリ稻の飯に淨き肉を撤きたるを食ひしが、

【八四四】我今日運よく、根よく、遺穗の鉢に入るを樂む、ゴードーの兒なるパツヂヤは、取著なくして禪思す。

【八四五】塵衣の受用者にして、根よく、遺穗の鉢に入るを樂む、ゴードーの兒なるパツヂヤは、取著なくして禪思す。

【八四六】常乞食者にして、根よく、遺穗の鉢に入るを樂む、ゴードーの兒なるパツヂヤは、取著なくして禪思す。

【八四七】但持三衣者にして、根よく、遺穗の鉢に入るを樂む、ゴードーの兒なるパツヂヤは、取著なくして禪思す。

して禪思す。

【八四七】次第乞食者にして、根よく、遺穂の鉢に入るを樂とす、ゴードアの兒なるパツヂヤは、取著な

くして禪思す。

【八四八】但一坐食者にして、根よく、遺穂の鉢に落つるを樂とす、ゴードアの兒なるパツヂヤは、取著

なくして禪思す。

【八四九】鉢乞食者にして、根よく、遺穂の鉢に入り來るを樂とす、ゴードアの兒なるパツヂヤは、取著

なくして禪思す。

【八五〇】不重受食者にして、根よく、遺穂の鉢に入るを樂とす、ゴードアの兒なるパツヂヤは、取著な

くして禪思す。

【八五一】阿練若住者にして、根よく、遺穂の鉢に入るを樂とす、ゴードアの兒なるパツヂヤは、取著な

くして禪思す。

【八五二】樹下住者にして、根氣よく、遺穂の鉢に入り來るを樂とす、ゴードアの兒なるパツヂヤは、取

著なくして禪思す。

【八五三】露地住者にして、根氣あり、遺穂の鉢に落つるを樂とす、ゴードアの兒なるパツヂヤは、取著

なくして禪思す。

【八五四】冢間住者にして、不屈不撓なり、遺穂の鉢に落つるを樂とす、ゴードアの兒なるパツヂヤは、

取著しゆぢやくなくして禪思ぜんしす。

【八五】隨處住者きふしよぢゆうしやにして、根氣こんき強く、遺穗ゐすゐの鉢はつに入り來るきたを樂たのしみとす、ゴードーの兒こなるパツヂヤは、取著しゆぢやくなくして禪思ぜんしす。

【八六】常坐者じやうざしやにして、根氣こんきよく、遺穗ゐすゐの鉢はつに入り來るきたを樂たのしみとす、ゴードーの兒こなるパツヂヤは、取著しゆぢやくなくして禪思ぜんしす。

【八七】少欲者せうよくしやにして、根氣こんきよく、遺穗ゐすゐの鉢はつに入り來るきたを樂たのしみとす、ゴードーの兒こなるパツヂヤは、取著しゆぢやくなくして禪思ぜんしす。

【八八】知足者ちそくしやにして、根氣こんき強く、遺穗ゐすゐの鉢はつに落つるおを樂たのしみとす、ゴードーの兒こなるパツヂヤは、取著しゆぢやくなくして禪思ぜんしす。

【八九】遠離者ゑんりしやにして、根氣こんきよく、遺穗ゐすゐの鉢はつに入るいを樂たのしみとす、ゴードーの兒こなるパツヂヤは、取著しゆぢやくなくして禪思ぜんしす。

【九〇】非交遊者ひかういしやにして、精力せいりき強く、遺穗ゐすゐの鉢はつに來るきたを樂たのしみとす、ゴードーの兒こなるパツヂヤは、取著しゆぢやくなくして禪思ぜんしす。

【九一】精勤者じやうきんしやにして、根氣こんき強く、遺穗ゐすゐの鉢はつに入り來るきたを樂たのしみとす、ゴードーの兒こなるパツヂヤは、取著しゆぢやくなくして禪思ぜんしす。

【九二】價貴あたいたかく、黄金わうこんと曼脂まんじとを以て造れる鉢はつを棄て、土製どせいの鉢はつを取とり、之これが第二だいにの灌頂くわんていなり。

【八三】 先には我高く圓形なる城壁の中に、堅固の望樓ある家に、劍を手にする人に護られ、而も恐懼して住せり。

【八四】 我今日運よく恐懼なく、恐怖畏懼を捨て、ゴードーの兒パツヂヤは、森林に入りて禪思す。

【八五】 戒蘊の上に住立して、念と智とを修習し、次第に一切繫結の滅盡に達せり。

右カーリ・ゴードーの兒、パツヂヤ長老

【八六】 沙門、汝は行きつつ、「我は立住まれり」と云ひ、また我が立住まれるに、「立住まらず」と云ふ、沙門、汝に此の義を問ふ、如何なれば汝は立てるに、我は立てるにあらざるや。

【八七】 アングリマール、我は常にあらゆる生類に對し、(一)害意を捨てて立つ、然るを汝は生類に對して自制心なし、されば我は立ち汝は立たざるなり。

【八八】 久しい哉我が大仙を崇拜したることや。沙門大林に入らせたまへり、我教を含める汝の偈を聞いて、千の罪惡を棄てん。

【八九】 斯の如くして、盜賊は、刀と武器とを穴、崖、那落に投じ、盜賊は善逝の御足を禮し、其處にありてぞ佛に出家を願ひたる。

【九〇】 佛はまた悲愍の大仙、人天兩界の師、其の時彼に向ひて「來れ、比丘」と宣ひき、之ぞ彼の比丘たることなりける。

【九一】 人の、先に放逸にして、後に放逸ならざるもの、彼此の世を照すこと、雲を離れたる月の如く

なり。

【八七】 人の作したる惡業、善の爲に覆はるれば、彼此の世を照すこと、雲を脱れたる月の如し。

【八八】 若齡の比丘の、佛の教に勤むもの、彼は此の世界を照すこと、雲を脱れたる月の如くなり。

【八九】 我が敵、法の談を聴け、我が敵、佛の教に勤しめ、我が敵、法を領納せしむる、此等安靜の人

人に交はれ。

【九〇】 我が敵、忍辱を談じ、和合を讀する「人人」の教を、折折に聴聞し、且つ之に順ひ行へ。

【九一】 斯の如き「敵」は必定して、我をも亦他の何人をも害ふことなく、最勝の寂靜に達し、強きを

も弱きをも護らん。

【九二】 渠工は水を導き、箭工は箭を矯む、木工は材を曲げ、賢人は己を調ふ。

【九三】 或ものは杖を以て、鉤又は鞭を以て矯む、我は斯の如き杖と刃とを以てせずして、調柔に歸し

たり。

【九四】 先に我意念ありて「他を」害するものたりしに、我が名を「不害」と稱へき、今日我真實の名を得

たり、我は何人をも害ふことなし。

【九五】 我、先には盜賊にして、アングリマーラとして知られき、大水のために流されて、佛に歸依す

るに至りぬ。

【九六】 我、先には血染の手にして、アングリマーラと稱せられき、「我が」罪状を見よ、生有の因は滅

せられたり。

【八八二】苦趣に導くべき斯の種の多の業を作して、業果に觸れられ、負債なくして食を受く。

【八八三】愚にして智劣れる輩は、放逸に耽り、智ある人は不放逸を護ること、最勝の珍寶の如くす。

【八八四】怠惰に耽ることなかれ、欲樂の愛著に「耽ること」なかれ、精勤にして禪思あるものは、最上の安樂を獲ん。

【八八五】分別せる諸法の中に於て、(三)最勝なるものに我は達しぬ。これ我善く到れるなり、惡く到れるにあらず、「而して」我が之を度量せるや邪ならざりき。

【八八六】我三明に達達し、佛の教を成就したり、これ我善く到れるなり、「而して」我が之を度量せるや、邪にあらず。

【八八七】林中に、若しは樹下に、山間に、若しは窟中に、我は其の時憚えたる心を以て、處處にぞ立ちつる。

【八八八】我安樂に臥し、立ち、安樂に生活を営みて、魔羅の窟に懸らず、嗚呼、我は師の慈愍を蒙れり。

【八八九】我先には父母兩系共に高き婆羅門族の生なりき、今は我善逝、法王、師の見なり。

【八九〇】愛欲を離れ、取著あることなく、「六根」門を護り、よく自ら制し、邪惡の根本を斷ちて、我は漏盡に達せり。

【八九一】我師に奉侍し、佛の教を成就せり、我重擔を卸し、生有の因を滅せり。

右アングリマール長老

【八九二】父母、姉妹、親族を捨て、五種の欲を捨てて、アヌルツダは禪思す。

【八九三】舞踏、唱歌に伴はれ、鐃鉢の「響に連れて」醒めしが、魔羅の境界を樂みし我は、之によりて

清淨を獲ることなかりき。

【八九四】之をも超えて佛の教を樂とし、あらゆる暴流を超えて、アヌルツダは禪思す。

【八九五】色聲香味と愛すべき觸と、此等をも亦超越して、アヌルツダは禪思す。

【八九六】牟尼は受食を終り、單獨にして第二人者なく、無漏なるアヌルツダは塵衣を尋ぬ。

【八九七】牟尼は塵衣を選び、取り、洗ひ、染め、被著したり、有慧無漏のアヌルツダは。

【八九八】大欲あり、不知足、輕躁にして交際を好むもの、此等の邪惡にして染汚なる諸法は、斯の如き

人の「法」なり。

【八九九】正念、少欲、知足、非破壞的にして閑居を樂み、智慧ありて精勤なり。

【九〇〇】此等善良にして、菩提の支分たる諸法は、斯の如き人の法にして、彼はまた無漏なりと、斯く

大仙は宣へり。

【九〇一】我が思惟する所を知りて、世の無上なる師は、心所造の身を以て、神通によりて近きたまひき。

【九〇二】我が思惟せし所、之よりも上なるを説きたまひ、亂想を解くを樂みたまへる佛は、非亂想を説

きたまひき。

【九〇三】 我其の法を知りて、教を樂みて住しき、三明に通達し、佛の教を成就したり。

【九〇四】 五十五年の閑、我は自ら制せる「常坐」不臥者、二十五年の閑、我は自ら制して懶惰を泯せり。

【九〇五】 斯の如く心安立せるものには、入息出息なし、無欲なる具眼者は、寂靜によりて圓寂に歸せん。

【九〇六】 毅然たる心を以て、受を降伏しき、心の解脱は、燈火の滅するが如くなり。

【九〇七】 今や此等の觸を第六とせるものは、牟尼の最後「身」なり、正覺者入滅したまはば、他の法「生

ずること」なからん。

【九〇八】 今や天界に於て、再び有網の住居なく、生「死」輪廻は斷じ盡され、今や再生あるなし。

【九〇九】 彼の比丘は、大梵天王の如く、一瞬間に世間を見ること一千方、諸種の神通力を具へ、「人

天の」生死と其の時機とを見る、天子よ。

【九一〇】 我昔（二四）（二三）アンナパーラと呼べる、貧しき食物運搬者にして、譽高き沙門（二六）ウバリッタに

供養を爲しき。

【九一一】 我釋氏族に生れ、アヌルツダとして知られたり、舞踏唱歌に伴はれ、鐃鈸の音に連れて目覺め

たり。

【九一二】 其より正覺者、怖畏なき師を見奉り、信心を起し、出家得度しき。

【九一三】 我が往昔住みし所のまゝに、宿住を知り、帝釋天の生によりて、三十三天の中に立てり。

【九一四】 七たび人主として、國事を領理し、四方の主、勝利者、閻浮洲の君として刀杖を用ひず、法を

以て「民を」訓誡しき。

【九五】之より七「輪廻」、之より「七輪廻」と、十四の輪廻を、其の時我は天上界に立ちて知識しぬ。

【九六】五分の定に於て、寂靜、單一の修習に於て、我輕安を獲、我が天眼を淨うしぬ。

【九七】群生の生死、去來を知り、五分の定に立ちて、「群生の」斯くなり、斯くならざるをも「知りき」。

【九八】我佛に奉事し、佛の教を成就したり、我重擔を卸し、生有の因を滅せり。

【九九】伐地族のエールヴ村にて命盡き、下の竹林中に於て我は無漏にして入滅せん。

右アヌルッダ長老

【一〇〇】花咲ける大林中に閑居して「心を」一境にし、坐して禪思せる沙門の思は下の如くなりき。

【一〇一】「世尊、人中最上者の世に存したまふや、比丘の威儀は異らざりしが、今や異なるが如し。

【一〇二】如何なるものにも満足して、之もて寒風を防ぎ、陰所を蔽ふに、適度の量を受用しぬ。

【一〇三】美味なる、或は不味なる、少き、或は多きを食らず、惑はず、唯生命を繋がんがために受用しぬ。

【一〇四】汝の漏結盡くるや、生活の要具、藥物、更に「他の」物品に對して、強き欲念あらざりき。

【一〇五】林中に、樹下に、岩窟の間に、幽靜の情を長じつつ、其を目的として住しき。

【一〇六】謙遜に、節儉に、溫柔にして、心剛愎ならず、優美にして饒舌ならず、「自他の」利を思ふに

心專なり。

【一〇七】其より、行く所、食ふ所、受用する所、愛すべく、威儀は宛然滑かなる油河の如し。

【九八】あらゆる漏結を盡したる大禪定家、大慈利者、斯る長老は今や涅槃に入り、斯の如きは今や少し。

【九九】善法と智慧との消盡によりて、一切善勝の方を具備せる勝者の教は滅する。

【一〇〇】邪法と、塵勞の時季と、遠離顯現と、正法特異の時季と、

【一〇一】此等塵勞は増加して衆多の人に入り、愚人を弄ぶこと、猶ほ羅刹の狂を「弄ぶ」が如く見ゆ。

【一〇二】彼等は塵勞のために、彼此「の塵勞」のために敗られ、自ら攝り、或は公告せる塵勞物の上に奔馳す。

【一〇三】

【一〇四】彼等正法を捨てて互に相諍はん、邪見に隨ひて之を最上なりと思はん。

【一〇五】彼等財と兒と妻とを捨て家を去りたるもの、一匙の量の乞食のためにも、爲すまじきことを行はん。

【一〇六】

【一〇七】腹に満つるまで食ひて、背を下にして臥し、目覺めては談話・師の禁じたまひし談話をなす。

【一〇八】總て技工の術を尊重して學び、內心安靜ならずして、沙門道を求むと云ひて徒坐す。

【一〇九】土、油、洗粉、水、座牀、飲食等、在家人の捧ぐるものは、之を求むること多量なり。

【一一〇】楊枝と（二九）カピツタ果と花の食ふべきものと、豊富なる搏食と、菴羅果と阿摩勒果と。

【一一一】藥物の上に於ては醫者の如く、爲すべき・爲すまじき事の上には俗人の如く、莊飾には遊女の

【一一二】如く、權威には刹帝利種の如し。

【九四〇】

彼等は二心ある者、詐欺者、偽證者、瞞著者にして、多の手段を以て財施を受けん。

【九四一】

計略に適せる手段や意向に奔走し、生活のために方便を用ひて多の財を引き寄す。

【九四二】

集會を起すには、業のためにして法のためにせず、他人のために法を説いては、利得のためにして法義のためにせず。

【九四三】

教團の外にありて、教團の利得を争ひ、他人の所得を受用し、無慚にして愧ぢず。

【九四四】

或は頭を剃り、僧伽梨衣を纏へるものは、斯の如く耽著するなく、利得名聞に放心して、名譽をのみぞ求むる。

【九四五】

斯くして種種の事去れるに當り、今や先の如くに之を爲すことは容易ならず、觸れざるものに觸れ、既に觸れたるものを護ることは「又容易ならず」。

【九四六】

譬へば正念を現前せしめ、履なくして荆棘の地を行くが如し、牟尼は斯の如く行履すべし。

【九四七】

往昔の行者を思ひ、彼等の梵行を憶念して、假令今日最後なりと雖も、無滅の道に觸れよ。

【九四八】

沙羅樹林に於いて、之を語りて、諸根を修練せる沙門、婆羅門、「大」仙、再生を斷盡せる人は、圓寂に歸せり。

【一】長老或時獨り行きて森林の群に捕へられ、泰然自若たりしより賊の首領偈を以て長老に問へり。【二】以下七一九偈迄アデム

タ長老の答辯なり。【三】 Yamachannavata 最上法の性質、情態、又は最上の法たることの意。【四】 ヴエッパ 上三四二偈の註を見

よ。【五】巴利原典出版協會の版本には alho etahi kubbham とあれど之にては意義通じ難きによりて同版本の副註によりて

alho etahi kubbham を取れり。下に此む。ことと顯明せる、此下の律ふべき。【六】 べッパニ 耽著する。【七】 眞義。【八】 此下

の註を參照せよ。

チャパンダサリと云ふ。二重の十五と混するの意、之は二十の身見と十の邪見とを指すといふ。〔九〕己に属する婆羅門等に對ひて云ふ。
〔一〇〕 anuṇṇya 倍眠。〔一〕法句經一四二偈註。〔三〕〔二〕混染。〔四〕此の二偈はアヌルッダの前生物語の如し。〔五〕 Anuṇṇa 食
荷、食物を荷物として運搬する人の意か。〔六〕 Jettittha 上に立てる人の意、固有名詞と見ざるも、意通ぜざるにあらず、リス。
デビヅ夫人の譯に隨ひ兩者とも固有名詞と見たり。漢譯中阿含經十三卷說本經に「我憶昔貧窮、唯仰拊拾活、獨己供沙門、無患
最上德、因此生釋種、名曰阿那律」といへる、併せ見るべし。〔七〕 Pothivāṇa. 〔八〕骨を下にし、仰向に臥するは稚兒の法に
して比丘は右脇を下にして臥するが法なり。〔九〕 Kapitha 學名 Perona elephanta.

三十頌品第十七

【四九】 心を莊嚴し、自ら攝せる、多の愛すべき〔比丘衆〕を見て、パンダラサ姓の仙人は、ブッサと呼
べる〔人〕に問ひて云へり。

【九五〇】 「未來に於て、如何なる欲望の〔人〕、如何なる意志の〔人〕、如何なる舉動の〔人〕かある、問はれ
て汝、我に之を語れ。」

【九五二】 「パンダラサと呼ぶ仙人、我が言ふ所を聽け、好く之を思念せよ、我〔汝がために〕未來を語らん。

【九五三】 未來に於ては、恐り又は恨み、〔己の惡を〕覆ひ、剛愎にして詐僞心あり、嫉妬心あり雜言を吐
くもの多からん。

【九五五】 「己れ」法を識知せりと思ひ、〔而も〕深海の邊に立てるものは、法を輕んじて重からず、且つ互
に相恭敬することなし。

【九五四】 未來世に於て世に多の患難起らん、劣智慧の輩は善く説かれたる此の法を汚さん。

【九五五】 會議に際しては、假令德卑くとも、大膽に陳述する饒舌無學のもの、優勢の人たらん。

【九五六】 會議に際しては假令德具はれりとも、正義に隨ひて陳述する、彼の慚恥心あり、「而して」欲念なきものは劣勢ならん。

【五七七】 未來世に於ては劣智慧の輩金及び銀、田地、宅地、山羊、羊、奴婢とを愛好せん。

【五七八】 愚にして怒り易く、戒に於て心を安定せず、虚誇にして争鬭を樂とする獸の如き輩横行せん。

【五八九】 又輕浮にして、碧色の衣服を纏へるものあらん、詐欺心あり、頑固に、而も巧辯にして交際に巧なるもの、貴人の如く濶歩せん。

【六〇〇】 油を以て髪を滑かにし、眼に安繕那藥を塗りたる輕躁の輩は、牙色の衣服を纏うて、街路を行かん。

【六〇一】 善く染めたる阿羅漢の幢旗は、解脱せる人の嫌はざる所なり、「然るに」白衣に戀著せる輩は、「此の」六袈裟衣を嫌はん。

【六〇二】 利得を望み、怠惰にして精勤乏しく、邊土の林間を厭ひて、村落の中に住止せん。

【六〇三】 常に邪なる生活を樂みて利益を得んものに從はん、「彼の」自制心なくして「他の行に」倣ふものは。

【六〇四】 利益を得ざるものは恭敬すべからざらん、假令好愛すべき賢者なりとも、「利を得ざる」時は人

之に隨事せざらん。

【九六五】己の幢旗を賤みて、蠻民の染めたる紅きを〔著け〕、或は外道輩の白き幢旗を護持せん。

【九六六】其の時は又た彼等袈裟に對して、尊敬を拂はざるべく、比丘も亦た袈裟に對して、省察することなからん。

【九六七】苦のために打勝たれ、矢を以て貫かれて痛み惱める象の省慮は大恐怖なりき、不可思議なりき。

【九六八】其の時六牙の象は深紅なる應供者の幢旗を見、即時に意味深き偈を唱へけり。

【九六九】人にして煩惱なきものこそ、黄色の衣服を著くべけれ、調御なく實語なきもの、彼に黄衣は應はしからず。

【九七〇】既に煩惱を捨て、戒に於て善く安住し、調御と實語とある人、彼にこそ黄衣は應はしからめ。

【九七一】破戒劣智邪曲にして、諸欲に放縱にし、心散亂して慚勵乏しきもの、斯の如き人には、黄衣は應はしからず。

【九七二】人にして戒を具へ、貪欲を離れ、安定に住し、心思惟潔白なるもの、彼にこそ黄衣は適すべけれ。

【九七三】輕躁、浮誇の愚人にして戒なきもの、彼にこそ白衣は適せめ、〔彼〕黄衣を何にかせん。

【九七四】若しは比丘、若しは比丘尼の心汙れ、恭敬の念なきもの、未來世に於て、此れ等慈悲心ある人を抑壓せん。

【九五】 愚者は長老によりて衣服を護持することを教へらるるとも、劣智邪曲にして、諸欲を縦にするものは之を聽くことなからん。

【九六】 斯の如くして教を受けたる此等愚者は、互に相敬ふことなく、恰も「駢馬の馭者に「對する」が如く、師「の言」に意を用ふることなけん。

【九七】 最後の時至れる未來世に於ては、比丘及び比丘尼の行跡は斯の如くならん。

【九八】 此の未來大恐怖の來るに先ち、溫柔に友愛にして相恭敬せよ。

【九九】 慈心あり悲愍あり、戒に於て攝し、精進熱烈にして、常に堅く奮迅せよ。

【一〇〇】 放逸を恐るべきものと見、精勤を安隱なりと「見て」、八支の道を修習せよ、甘露の道に觸れん。」

右ブツサ長老

【八一】 其の力に隨ひて行ひ念ひて、正念を失はず、其の思惟行によりて、放逸ならず、内に樂み、心善定に住し、單り満足せるもの、これをこそ比丘とは云ふべけれ。

【八二】 濕りたる又は乾きたるを食ひて、「而も」甚く飽くことなく、腹滿たず、飲食量あり、正念のりて、比丘は遊行せよ。

【八三】 四五片の飯をも喫するなくして、水を飲まば、これ專心なる比丘の樂住には足る。

【八四】 此「の教」に於て、求むることを得べき適度の衣服を受く、これ專心なる比丘の樂住には足る。

【八五】 跣足を組みて坐せるものの膝に雨降ることなし、これ專心なる比丘の樂住には足る。

【九八六】樂を苦なりと見、苦を捨なりと見、兩者の中間に存することなくば、世に誰「人」によりてか、何かあらんや。

【九八七】我に邪欲なく、怠惰なく、我精勤乏しきことなく、寡聞ならず、（公）不行跡なるなくば、世に誰

「人」によりてか、何かあらんや。

【九八八】博聞にして、而も智慧あり、諸の戒法に於いて善く定に住し、念を心止息に專にするものは、頭上にも立て。

【九八九】亂想を專とし、亂想を喜とする獸「の如きもの」、彼は無上の安隱、涅槃を得ることなし。

【九九〇】亂想を棄て、亂想なき道に樂むもの、彼は無上の安隱、涅槃を獲得す。

【九九一】村里又は森林に於て、窪地又は陸地に於て、阿羅漢の住止する處、其の地は樂むべき「處」なり。

【九九二】森林は樂むべし、凡夫は此處に樂むことなけれど、貪欲を離れたる「人」は樂む、彼等は諸欲を求むるものにあらず。

【九九三】「己の」過を指示し「失を」責むる智者、斯る賢者を見れば、「寶の」在所を告ぐる人の如くにして事へよ、斯る人に事ふるものには是ありて非あることなし。

【九九四】誠めよ、教へよ、不相應の事より遠ざからしめよ、彼善人には愛せられ、惡人には憎まれん。

【九九五】具眼の佛世尊は、無智「なる我が」爲に法を説かせたまひぬ、法の説かるるや、「我」欲心を抱きて耳を欬てぬ。

【九六】我が聞きしことは徒勞ならざりき、我解脱を得、無漏の身となり、而も宿住通と、天眼通と、

【九七】心差別神通と、死通と、生通と、耳界清淨通とは、我が誓願にあらざりき。

【九八】頭を剃り、僧伽梨衣を纏ひ、智慧第一の長老なる優波帝須は、樹下によりてぞ禪思する。

【九九】非尋を具有したる彼最尊覺者の弟子は直に尊き寂默を獲。

【一〇〇】猶ほ巖石の山の、堅く立ちて動かざるが如く、等しく比丘は愚癡を滅して、動せざること宛然山に似たり。

【一〇一】執著なくして、常に清淨を求むるものには、毫端の邪業も、虚空の大にぞ見ゆる。

【一〇二】我は死をも歡ばじ、我は生をも歡ばじ、智覺あり正念ありて、此の身を放棄せん。

【一〇三】我は死をも歡ばじ、我は生をも歡ばじ、務を終りたる奴僕の如く、時の至るを待つ。

【一〇四】此の死は兩處ともに之あり、後にも先にも不死あることなし、されば修せよ、失ふことなかれ、瞬時を空過せしむることなかれ。

【一〇五】邊地にある都城を内外より防護せるが如く、等しく自心を防護して瞬時も空過せしむることなかれ、これ瞬時を空過せしむるものは、泥羂に墮ちて憂ふべきが故なり。

【一〇六】寂靜に達し、止息に歸し、神咒を語り、輕躁ならず、邪惡の法を拂ふこと、風の樹葉を拂ふが如くす。

【一〇〇七】寂靜に達し、止息に歸し、神咒をかたり、轉瞬ならず、邪惡の法を捨くこと、眞の修業なり。
くが如くしぬ。

【一〇〇八】寂靜に達し、住著を去り、清澄にして汚濁なく、戒善く、智慧ありて、苦惱を盡すものとす。

【一〇〇九】在家の人にも、或は又出家の人にも、信賴すべからざるものあり、〔初〕善良なりとも不良となるあり、不良にして再び善良となるあり。

【一〇一〇】貪欲、瞋恚、(二)疎懶、(三)輕躁、疑惑、此等の五は、比丘の心を汚すものなり。

【一〇一一】精勤にして住し、〔他の〕恭敬を受くるものは、〔他の〕不敬に逢ふとも、等しく其の定を動かすことなし。

【一〇一二】禪思あり、堪忍あり、微細の見觀あり、取〔蘊〕を滅すを喜とするもの、彼を善人と呼ばん。

【一〇一三】大海、大地、山又火も、師の勝れたる解脱には、譬とするに足らず。

【一〇一四】〔佛に〕傲うて〔法〕輪を轉じ、大智あり安定ある (三)長老は、地水火の如くにして染せられず、汚さるることなし。

【一〇一五】智慧波羅蜜に達したる大智者、大牟尼は愚なる〔が如くに〕して愚ならず、常に清涼にして遊行す。

【一〇一六】我師に奉事し、佛の教を成じ、重き荷を卸し、再生の因を除けり。

【一〇一七】精勤によりて〔道を〕成せよ、之我が教誡なり、今我圓寂に入らん、我は隨處に解脱を得たり。

右舍利弗長老

【二〇二八】 識者は兩舌を吐く人、怒る人、「己の惡を」覆ふ人、「他の」破滅を歡ぶ人と交を結ぶべからず、惡人と合會するは禍なり。

【二〇二九】 識者は須らく信心ある人、好愛すべき人、智慧ある人博聞の人と交を結ぶべきなり、善人と合會するは幸なり。

【二〇三〇】 飾りたる像、瘡腫の塊、病を抱き、多の思惟を有てる積集の身を見よ、之に確固なく、住立なし。

【同】 摩尼珠と耳環とを以て飾り、骨と皮とを以て組みたる色身を見よ、衣服によりてぞ美しき。

【二〇三一】 多聞にして、演說巧なる佛の侍者、瞿曇は擔を卸し、結を離れて「己の」臥處を設く。

【二〇三二】 煩惱を盡し、結を離れ、著を超えて清涼となり、生死の彼岸に到りて最後身を持つ。

【二〇三三】 日の親なる佛の「説き給ひし」法の住止する處、「此の」涅槃に達るべき道の上にぞ、此の瞿曇は立てるなり。

【二〇三四】 佛より得たる「法門は」八萬二千にして、比丘より得たる「法門は」二千なり、此等八萬四千の法門を「我は」護持す。

【二〇三五】 此の寡聞の男は、老いること牛の如し、彼の肉は太れども、彼の智慧は加はることなし。

【二〇三六】 博聞の「其の」所聞を以て、寡聞の人を輕視するは、恰も盲者の燈火を携ふるが如し、我は然くこれを了解す。

【一〇二七】博聞の人に敬事せよ、聞きし所は喪はざれ、之梵行の根なり、されば持法者たれ。

【一〇二八】「一部を聞いて」始終を知り、義理を知り、詞句に熟通するものは、正しく法を學び、義理を

觀る。

【一〇二九】堪忍によりて願樂生じ、努力して之を測る、彼の內心善定に安住せるものは、時に隨ひて奮

努す。

【一〇三〇】博聞にして法を護持し、智慧を有し法を識らんことを望める佛弟子、此の斯の如き人に事へ

よ。

【一〇三一】彼の博聞なる持法者は、大仙の「寶」藏を保護するものなり、博聞の人は、あらゆる世界の敬

ふべき眼目なり。

【一〇三二】法を遊園とし、法を樂み、法を思議し、法を憶念する比丘は、正法より退墮することなし。

【一〇三三】身「の勞苦」を慍むこと甚だしく、命は「時時に」衰ふるに奮起することなく、肉身の安樂を貪

ばるものに、沙門の樂何處より來らん。

【一〇三四】諸方「我に」分明ならず、諸法我に了解せられず、良友「世を」去りて、宛然黒闇の如くなり。

【一〇三五】朋友失せ亡び、師過ぎ去れるものには、身念の如き、斯の如き「良」友あるなし。

【一〇三六】古きものは世を去り、新きものは我に和せず、我今日獨禪思すること、兩時に巢籠りせる鳥

の如し。

【一〇三七】 諸國より來り、「法を」聽かんとする、衆多のものの「我を」見るを遮らざれ、見よ、これ我が時^{とき}到^{いた}れるなり。

【一〇三八】 諸國より來れる衆多のものに、師は「師を」見奉ることを許したまひ、具眼者は「これを」遮りたまはざるなり。

【一〇三九】 二十五年の閉、有學者たりし我に、貪欲の想起らざりき、法の善き性を見よ。

【一〇四〇】 二十五年の閉、有學者たりし我に、瞋恚の想起らざりき、法の善き性を見よ。

【一〇四一】 二十五年の閉、我慈悲身業を以て、世尊に隨侍し奉ること、恰も「體を」離れざる影の如くなり。

【一〇四二】 二十五年の閉、我慈語業を以て、世尊に隨侍し奉ること、恰も「體を」離れざる影の如くなり。

【一〇四三】 二十五年の閉、我慈意業を以て、世尊に隨侍し奉ること、恰も「體を」離れざる影の如くなり。

【一〇四四】 佛の經行したまへるには、後より隨ひ經行し、法を説きたまへば、我に智慧生ぜり。

【一〇四五】 我所作未だ辨せず、有學にして、心意未だ熟せず、而も我等を慈愍したまひし師の圓寂に「達す」。

【一〇四六】 あらゆる人に勝れ給ひし正遍智者の圓寂に歸し給ふや、其の時恐怖ありき、其の時身毛卓^{とつ}立^たし。

【一〇四七】 多聞者、持法者、大仙の「實」教を護る人、一切世間の眼目たる阿羅漢^{あらかん}は圓寂に入^いり。

【一〇四八】多聞者、持法者、大仙の「寶」藏を護る人、一切世間の眼目にして、暗中に黒闇を拂ふ「人」なり。

【一〇四九】行處あり、正念あり、堅固ある仙士、正法の支持者、阿難陀長老は寶の源なり。」

【一〇五〇】我師に奉事し、「我」佛の教を成せり、「我」重擔を卸し、再生の因を除けり。」

【一】 sanghamhi とあり、僧伽の中にありての意とも解ぜられざるに非ず、今はリス・デビツ夫人の譯に倣ふ。【二】 anjāna 安膳那とも音譯す、黒色の塗藥にして眼瞼に塗り以て黒くしたり。【三】 黄色の法衣、即ち袈裟をいふ。【四】 九六一偈の註を見よ。【五】 白衣をいふ。【六】 kasina 又は「五塵」を袈裟、袈裟耶、迦攞沙曳、もと帶紅黄色、又は黄色の意なりしが轉じて此等の色に染めて作りたる出家の法衣をも袈裟と稱するに至れり。【七】 khaluka 更に適切に直譯すれば荒荒しく走る馬と云ふべし。【八】 saccaro の形を取れり、anāra を取らば不注意なり。【九】 niraya 惡趣。【一〇】 二偈註參照。【一一】 tikkhāna 昏沈、隨眠の二。【一二】 uddhacca 掉擧、調戲、疑動等の譯あり。【一三】 舍利弗長老。【一四】 佛を指す。【一五】 以下二偈は阿難陀の提婆達多に當せし者を諷めたるなり。【一六】 以下兩偈は阿難陀の開悟の時唱へし偈。【一七】 阿難陀自身を指す。【一八】 舍利弗の入寂を聞いて。【一九】 世尊の其の侍者たる阿難陀を諷め給ひし偈。【二〇】 阿難陀の之に就て述べし偈。【二一】 以下三偈は第一結集の時集りし比丘等の阿難陀尊を讃歎して唱へしものなり。【二二】 之は長老入滅の時自ら唱へし偈。

四十頌品第十八

【一〇五一】 羣集の長者となりて遊行することなかれ、心亂れ、定得難からん、衆人の集るは苦なりと見て、羣集を喜ぶこと莫れ。

【一〇五二】 牟尼よ、俗家に入ることなかれ、心亂れ、定得難からん、彼の元氣旺にして諸味を貪るに切なるものは、安樂を興ふる福利を捨つ。

【二〇三】是れ「昔人は」俗家の此の禮拜供養は、之を泥土なりと知りたればなり、細き箭は之を抜くと難く、惡人の尊敬は之を擯ぐることを難し。

【二〇四】「山間の」坐臥處を下り、我は乞食のために都城に入りぬ、癩人の食を取れるを「見」、我は恭しく之に近きぬ。

【二〇五】彼は腐り果てたる手をもつて、我に其の食を薦めぬ、食を「我が鉢に」投するや、指も亦た其處に壞れ落ちぬ。

【二〇六】井に恚れて我は其の食を食ひぬ、食ひつつありても、食ひ終りても、我に厭嫌の念起らざりき。

【二〇七】施食の來るに隨ひて之を食とし、牛溲を藥とし、樹下を坐臥とし、補綴衣を衣服とす。此等を受用するもの、彼こそは四方の人なれ。

【二〇八】山を上りながら命を喪ふものある所を、彼の佛の嗣續者たる迦葉は、知覺あり正念あり、神通力を以て、毅然として上り行く。

【二〇九】迦葉は乞食より歸り、岩山を上りて、取著なく、怖畏を捨てて禪思す。

【二一〇】迦葉は乞食より歸り、岩山を上りて、取著なく、燒かるるものの中に於て清涼にして禪思す。

【二一一】迦葉は乞食より歸り、岩山を上りて、取著なく、爲すべきを爲し終り、(六)煩惱なくして禪思す。

【二一二】カレーリの蔓草に掩はれて、愛すべく、樂むべく、象聲の「響く處」、此等岩山は我をして樂し

ましむ。

【二〇六三】碧雲の色ありて美しく、冷にして清き水を湛へ、(モ) イングゴバカ蟲に掩はるる。此等岩山は我をして娛ましむ。

【二〇六四】碧雲の峯に似、樓閣の秀でたる頂に譬ふべく、象聲「響き渡りて」、樂むべき此等岩山は我をして娛ましむ。

【二〇六五】雨降り注ぎたる、樂むべき高臺、諸仙の往來する山地、(ニ) 冠ある鳥の聲繁き處、此等岩山は我をして娛ましむ。

【二〇六六】専心正念にして、靜慮を凝さんとする我には「之にて」足る、福利を求め、専心なる比丘の我には足る。

【二〇六七】安樂を求め、専心なる比丘の我には足る、觀行を求め、専心なる斯の我には「之にて」足る。

【二〇六八】烏麻花「の衣」を著け、雲に覆はれたる虚空の如く、種種の鳥類「此處に」羣れり、此等岩山は我を樂ましむ。

【二〇六九】「此處には」在家の人は集らず、獸羣悠遊し、種種の鳥類羣集せり、此等岩山は我を樂ましむ。

【二〇七〇】清みたる水あり、大なる磐石あり、黒面猿と鹿と羣り、水「草」(五) セーワラは「之を」覆へり、此等岩山は我を樂ましむ。

【二〇七一】(一〇) 五種の樂器を以てしては、心を一境にし、正しく法を見る人の「得る」が如き、斯の如き喜

悦我にあるなし。

【二七二】 多の業を作すことなかれ、人人を遠けよ、(二)「他に模し、又は他と競はんと」努むることなかれ、彼の元氣旺にして切に諸味を求むるものは、安樂を與ふる福利を捨つ。

【二七三】 多の業を作すことなかれ、此の非利を與ふるものを遠ざけよ、身は困み疲る、彼は苦み惱みて、止息を得ることなし。

【二七四】 (三)彼、唇を動したるのみにては、自己を見ることなく、而も(四)首を強くして徘徊し、「我は優れり」と思ふ。

【二七五】 愚者は劣れる身にして、己は優れりと思ふ、識者は此の強頑の心ある人を稱揚せず。

【二七六】 或は「我は優れり」と、或は更に「我は優れるにあらず」と、「我は劣れり、又は等し」と、「智者は」憍慢の中に動することなし。

【二七七】 智慧あり、眞實を談り、戒律の上に安定を得、心の止息に達したるもの、彼をも亦智者は稱揚せん。

【二七八】 同じく「梵行を修する」者の中に、尊敬を得ることなく、正法より遠ざかること、空と地との如し。

【二七九】 梵行を増長し、常に正しく慚愧の念を存するもの、彼等の再生は、斷じ盡されたり。

【二八〇】 輕躁にして心定まらざる比丘は、假令補綴の衣を纏ふと雖も、猶ほ猿の獅皮「を纏へる」が如し。

く、彼之によりて美なることなし。」

【二〇八二】 輕躁ならずして心定まり、慎重にして、諸根を攝したるものは、美しきこと猶山窟中の獅獸の如し。

【二〇八三】 此等許多の天子、神通力あり、名譽あるもの、十千數の天子、總て此等は梵身〔天〕に屬す。

【二〇八四】 賢にして大禪慮あり、善く定に住せる (三) 法將軍、舍利弗〔尊〕を〔彼等は〕禮拜し合掌して立つ。

【二〇八五】 「人間中の生よきもの、汝に歸命す、人間の最上なるもの、汝に歸命す、汝の禪思する所、我等は其の如何なるか」を知らず。

【二〇八六】 諸佛各各の行處は實に深遠にして、思議せられず、我等假令毛端を裂くもの集りたらんとも、之を知らず。

【二〇八七】 斯の如く此の恭敬の徳ある舍利弗〔尊〕の、天子の羣に恭敬せらるるを見て、劫賓那は笑を漏しぬ。

【二〇八八】 佛刹田を盡し、大牟尼〔世尊〕を除き、頭陀の徳に於ては我優れり、我に等しきものなし。

【二〇八九】 我師に奉事し、〔我〕佛の教を成せり、〔我〕重擔を卸し、再生の因を除きたり。

【二〇九〇】 衣服にも、臥榻にも、飲食にも染せられず、瞿曇は不可測量にして水のために汚されざる蓮華の如く、意出離に傾き、三界を離脱せり。

【二〇九一】 彼大牟尼は念住を頭とし、信仰を手とし、大智者は智慧を頭とし、常に寂滅を得て遊方す。

右大迦葉長老

〔一〕下の三偈は大迦葉長老の比丘の群集に混じ、在家に往來するを見て唱へしものなり。〔二〕以下四種の要具に就て比丘を誡む。〔三〕pinda 搏食。〔四〕日目の登山に就て述ぶ。〔五〕所作已辦。〔六〕無漏。〔七〕一三偈註を見よ。〔八〕孔雀。〔九〕まじは 學名 vālinopia 若婆羅(?)。〔一〇〕三九八偈註參照。〔一一〕リス・デビツ夫人の譯によりて意を補ひたり。〔一二〕sunnattha 舍摩他、止、止息、寂靜、能滅、能調。〔一三〕直譯すれば唇を打らるるだけにての意、唯反復讀誦するのみなるを云ふ、之のみにては人は自己の實情を悟ることなし。〔一四〕傲慢にして首を屈することなし。〔一五〕Ummuṣṣeṇīya 舍利弗の一種號なり。

五十頌品第十九

【一九一】我あらゆる生有を無常と觀じつつ、山窟の中に第二人者なく唯獨、住すること何時か之あらん、之我に何時か來らんや。

【一九二】我破れたる衣服を纏へる牟尼〔として〕、黃衣を著け、我意なく、慾念なく、貪と瞋と同じく變とを盡し、安樂にして、山坂に入りて住すること、何時か之あらん。

【一九三】無常にして、殺と病との據所たり、死と老とに惱まざる此の身を觀察しつつ、怖畏心なくして、獨り林間に住すること、何時かこれあらん、これ何時か來らんや。

【一九四】我智慧を以て造れる銳き刀を取りて、怖畏を生じ、苦惱を齎す渴愛の蔓を其の種種の附生物〔と共に〕、斷ち切りて住すること何時か之あらん、之亦何時か來らんや。

【一九五】我智慧を以て造り、火熱熾なる諸仙の劍を急ぎ取り、獅子座の上にて魔王を其の軍勢と共に

敗らんこと、何時か之あらん、之何時か來らんや。

【二〇九六】我善良の輩、法を尊ぶこと、斯の如くなる人人の間に交はり、如實に〔諸法を〕觀、諸根に勝てるものの長者たること、何時か之あらん、これ何時か來らんや。

【二〇九七】我が山郭中に〔入りて〕己利を〔念せるを〕疎懶、飢渴、風熱、蟲蛇の惱まざるること、何時か之あらん、之何時か來らんや。

【二〇九八】大仙の知得し給ひて、見るに難き四種の諦理を、〔我〕己を安定し、正念を喪はず、智慧を以て之に達せんこと、何時か之あらん、之何時か來らんや。

【二〇九九】無量の色聲香味と可觸と法とを、熱氣あり、止を有する我、智慧を以て之を見んこと、何時か之あらん、之何時か來らんや。

【二一〇〇】蠱惡の語を以て談せらるるとも、之を原として惑ふことなく、又た稱讃せらるるとも、之を原として踊躍せざらんこと、何時か之あらん、これ何時か來らんや。

【二一〇一】木と、草と、蔓と、此等の諸蘊と、無量の法と、内外共に同じく秤量せんこと、何時か之あらん、之何時か我に來らんや。

【二一〇二】衣服を着けて森林の中に、仙士の踏める道を行く我に、雨季の雲の新なる水を以て降り注がんと、何時か之あらん、之何時か來らんや。

【二一〇三】冠ある鳥、孔雀の森林中に〔將〕山窟中に鳴くを聞いて、起ち上がり、不滅〔の道〕に達せんが

ために思を致さんこと、何時か之あらん、之何時か來らんや。

【二四】龍界に流入し、河口強くして、怖るべき恆伽河、閼牟那河、薩羅婆縛底河を沈むことなく神通力を以て渡らんこと、何時か之あらん、之何時か來らんや。

【二五】我戰場を徘徊する象の如く、諸欲に欲を斷ち、心を禪思に繋けて一切清淨の相を斥けんこと、何時か之あらん、之何時か來らんや。

【二六】貧者の負債に窘められ、富者のために惱まされたるが、隠れたる「寶」を獲て踊躍するが如く、大仙の教に通じて「踊躍する」こと、何時か之あらん、之何時か來らんや。

【二七】「在家人の生活を營むの要なからずや」と云ひて、汝我を勧誘すること多年なりき、心、今我が出家せるを何故に汝は意を注ぐことなき。

【二八】心、汝は我を勧誘せしにあらすや、「山郭の中なる種種の羽翼ある鳥の雷電の轟轟たる響に應ずる、此等は森林中に入定せる汝をして娛ましめん」と云ひて。

【二九】家、愛すべき朋友親族及び世界に嬉戲するの樂と諸欲の欲とを總て捨てて、之に達しぬ、然るに、心、汝は我に満足することなし。

【三〇】之は我がためにこそあれ、他のためにあらす、武裝の時至れるに、何の要ありてか悲傷する、總て動搖すべきものなりと觀じ、不滅の道を求めて出家したり。

【三一】善語者、兩足中の勝者、大醫師、可化丈夫の御者は宜へり、「心は動搖して猿に似、貪欲を離

れざるものには制すること難し。

【二三】 欲は種種にして甘く樂しく、無智の凡夫は之に頼る、彼の再再生を求むるものは苦を願ひ、心のために導かれて惡趣の中に亡ぶ。

【二四】 孔雀、蒼鷺の聲頻なる森林の中に、汝は豹や虎に圍繞せられて住し、身の欲望を捨てて、樂著することなかれと、斯の如く、心、汝は先に我を慇懃したりき。

【二五】 禪と根と力と、覺支定修とを修習せよ、佛の教に於て三明に觸れよと、斯の如く、心、汝は先に我を慇懃したりき。

【二六】 不滅に到り、救済に達り、あらゆる苦惱を斷盡し、あらゆる煩惱を淨除する八支の道を修習せよと、心、汝は斯の如く我を慇懃したりき。

【二七】 蘊の上に苦あり」と正しく見よ、苦の由りて出る所、之をも捨てよ、此處にありて苦を斷じ盡せと、心、汝は先に斯の如く我を慇懃したりき。

【二八】 苦は無常なりと正觀し、空なり無我なりと、又邪惡なり殺害なりと「正觀し」、心の度量を止めよと、心、汝は先に斯の如く我を慇懃したりき。

【二九】 圓頭醜形、凜乎として來り、髑髏「形の鉢」を手にして諸家の間に乞食せよ、師なる大仙の教に身を委ねよと、心、汝は先に斯の如く我を慇懃したりき。

【三〇】 善く己を攝めて、街路の閑を往來し、家にも欲にも愛著の心なく、明なる満月の夜の月の如

くなれと、斯の如く、心、汝は先に我を慫慂したりき。

【二二〇】 森林住者たれ、乞食者、冢間住者、著檻襪者、坐不臥者たれ、常に頭陀を樂とせよと、斯の如く、心、汝は先に我を慫慂したりき。

【二二一】 樹を植ゑて果を「得ん」と望むものの、樹を根より斫らんことを望むが如く、心、汝の我を無常動轉に慫慂せんとするは、之に比すべきことをなすにあらずや。

【二二二】 形色なくして遠行し獨遊するものよ、今や我汝の語に服せざるべし、是れ諸欲は苦なり辛なり大怖畏なればなり、我は涅槃をこそ想望して遊行せめ。

【二二三】 我が出家したるは不運のためにあらず、無慚恥のために、不面目のためにあらず、轉氣にも、また生活のためにあらず、心。

【二二四】 欲の少きと、覆を捨棄すると、苦を息止するとは善人の稱嘆する所なりと、心、汝は其の時斯く我を慫慂したり、今汝は先に修習せし所に歸る。

【二二五】 愛欲と無明と、愛と非愛と、美しき色と、樂しき受と、適意の欲とは既に擯けられたり、我は擯けたるを再び返さんがために努力せじ。

【二二六】 心、あらゆる場合にありて、我汝の語に隨ひ、多生の中、我汝の怒に觸れしことなし、「此の内生の身は汝の智恩より「來れり」、汝苦を作るや、輪廻久しきに及べり。

【二二七】 心、我等を婆羅門となすは汝なり、汝は「我等を」刹帝利、王、仙士となす、「我等」或時は吠

奢、首陀となる、天子たるも汝の運載による。

【二三八】 汝の因によりてぞ、我は阿修羅となる、汝を本として我等墮地獄者たり、其より或時は畜生となる、餓鬼たるも汝の運載による。

【二三九】 「香具師の」度度假面を示すが如く、汝我を誑すこと再再なることなけん、我狂すれば汝は氣力衰ふ、心、我汝に對して何の非をか爲せる。

【二四〇】 先には此の心、望により、欲に隨ひ、樂に任せて流轉したり、我今日能く之を制すること、象師の猛象を「制する」が如くせん。

【二四一】 師も亦我に此の世界を無常、不堅實にして精實なしと示したまへり、心、我を勝者の教に入らしめ、大にして超え難き暴流を超えしめよ。

【二四二】 心、汝今や先にありし如くあらざるべし。我今更に汝の制抑を蒙らじ、我大仙の教に於て出家せり、我の如きものは損失を忍ぶことなし。

【二四三】 山海河地、四「方」、四維「上方」下方總て無常にして、三有は患難あり、心、何處に行いてか汝は安樂を享けん。

【二四四】 醜なり、醜なり、我が心、更に何をか爲んとするぞ、心、「我」汝の制抑を蒙むるものたらじ、我は斷じて兩口の轡に觸れじ、醜なり、滿ちて九の孔より滲み出るもの。

【二四五】 野猪、羚羊の窺に出沒する天作巧妙なる窟舎の中に、又は新雨の降り濺ぎたる森林の中に、

心、汝は此處に窟に入りて樂を享けん。

【二三六】 深青色の頸あり、善き冠あり、善き翼あり、雑色の羽に包まるる空中の飛行者は美妙の聲、雷の如き音を有す、此等は汝の林中に禪思するを樂ましめん。

【二三七】 四指草の上、美しく花咲きて雲の色に似たる森林に雨降るや、我山中に臥して樹木の如くせん、我が臥床は柔にして綿の如くならん。

【二三八】 主のなしたまふが如く、同じく我はなさん、我が得る所のもの、之を以つてまた足れりとせん、懈なき革工の柔に縣したる猫皮の囊を作るが如くに我はなさん。

【二三九】 主のなしたまふが如く、同じく我はなさん、我が得る所のもの、之を以つてまた足れりとせん、精進によりて我れ汝を伏すること、巧なる象師の狂象を伏するが如くせん。

【二四〇】 調馬師の馬を矯むるが如く、善く汝を調順し、固定せしむることによりて、我は安泰にして、心を防護する人の常に行へる道を履むことを得。

【二四一】 強力を以て汝を縁境に縛すること、強き繩を以て柱に象を縛するが如くせん、我正念を以て能く汝を護り、能く修練せば、あらゆる生有に依著することなからん。

【二四二】 智慧を以て邪路に依るものを遮り、努力によりて制して、正路を行はしめよ、苦の集の起滅あるを見て、第一語者の嗣續者とならん。

【二四三】 心、汝は我を指導するに、四親顧側の制縛する所となれる野人の如くす、汝は結縛を破れる

悲愍の大牟尼に師事するにあらずや。

【二四】美しく飾れる森林中にありて、心自在なる獸の、雲の翬ありて樂しき山に入れるが如く、心、汝は其の人影稀なる山間にありて樂まん、心、汝は必して彼岸に到らん。

【二五】男子又は女子の汝の欲望と制御とに従ひ、安樂を享くるものは、無智にして魔羅の制御に従ひ、生有を喜びて、心、汝の從屬たるものなり。

右パーラプタ長老

【一】 pavana 山又は岡の中腹、險しき傾斜面、坂。【二】 amutha 一〇七三偈の註參照。【三】 無常、無我にして精あるなし等。【四】 hejhangsamakhihavyana。【五】 【六】 生類の身を指す、再び生か受けざるの意。【七】 ceturangula tina 紅色の毛氈に似たる草の一種。

六十頌品第二十

【二四六】 (二) 我等森林に住し、乞食を食とし、遺穂の鉢に入るを樂むもの、内心善く定に住して、魔王の軍を破らん。

【二四七】 我等森林に住し、乞食を食とし、遺穂の鉢に入るを樂むもの、魔王の軍を震はすこと、象の草の舎を震はすが如くせん。

【二四八】 我等樹下に住し、耐忍力あり、遺穂の鉢に入るを樂むもの、内心善く定に住して、魔王の軍

を破らん。

【二四九】我等樹下に住し、耐忍力あり、遺穂の鉢に入るを樂むもの、魔王の軍を震はすこと、象の葦の舎を「震はす」が如くせん。

【二五〇】醜なる哉、骨を以て組み、肉と筋とを以て縫ひたる小舎、満ちて惡臭あり、他の肢體なるを己の有なりと思へり。

【二五一】胸に潰瘍を有てる妖魅、皮膚に包める糞袋、汝の身には九の孔あり、之より「液汁」常に滲み出づ。

【二五二】汝の身は九の孔ありて惡臭を有つ、結縛を作るもの、比丘は之を避くること、恰も潔白を好める人の糞を「避くる」が如くす。

【二五三】若し人我が之を知れるが如く、斯くの如く之を知らば、遠くより「之を」避くること、雨期の糞坑の如くすべきなり。

【二五四】如是、如是、大雄士、沙門、汝の云ふ所の如し、然も此の處にありて淪落すること、恰も泥中の老牛の如くなる人あり。

【二五五】薑黃を以て、又は他の顔料を以て、空中に描き得べしと思へる、之は之を害ふものにして他にあらず。

【二五六】彼の虚空に等しくして、内能く定に住せる我が心を「汝の」邪心に接せしむることなかれ、恰

も鳥の火聚に「入る」が如くに。

【二五七】飾れる像、瘡腫の塊、病を抱き、多の思意を有てる積集の身を見よ、之に堅固なく、住立なし。

【二五八】種種の方便を具せし舍利弗の涅槃に歸するや、其の時恐怖ありき、其時身毛卓起しき。

【二五九】げにも諸行は無常にして、起滅を性となし、生起して「而も」滅盡す、其等の息止は安樂なり。

【二六〇】五蘊を己と見ずして、他と見るものは、微細なるを貫くこと、箭を以て毫末を「貫く」が如くす。

【二六一】諸行を己と見ずして、他と見るものは、微妙「の理」を穿つこと、箭を以て毫末を「穿つ」が如くす。

【二六二】槍を以て刺さるるが如く、頭を焼かるるが如し、正念の比丘は、欲貪を捨てんがために出遊すべし。

【二六三】槍を以て刺さるるが如く、頭を焼かるるが如し、正念の比丘は、生有の貪欲を捨てんがために出遊すべし。

【二六四】己心を修練し、最後身を持ちたまへる人に勧められ、我足の五指を以て、鹿母樓閣を震ひ動かしき。

【二六五】あらゆる纏結を解く此の涅槃は、柔情によりても、小なる力を以ても、達すべきにあらず。

【二六六】此の年若き比丘、此の優勝なる人は、魔を其の眷屬と共に併せ敗りて、最後身を持つ。

【二六七】雷は毘婆羅山と、榮荼婆山との岩窟に墜つ、斯の比倫なき「佛の」見は、山窟に入りて禪思す。

【二六】

安靜寂滅に歸し、邊地に坐臥せる牟尼は、佛尊の嗣續者にして、梵天に敬禮せらる。

【二六】

安靜寂滅に歸し、邊地に坐臥せる牟尼、佛尊の嗣續者たる迦葉等を敬禮せよ、梵志。

【二七〇】

人また百生の間、總て婆羅門の生を經、婆羅門として人間中に吠陀を知ること再々。

【二七二】

三吠陀の讀誦者にして、其の彼岸に度れるものたらんとも、此の「人」を禮拜するは、迦葉尊

を禮拜するの十六分が一にも價せず。

【二七二】

朝餐に先ちて、順次并に逆次に、八解脱を見、其よりして受食に赴くもの、

【二七三】

斯の如き比丘を侵すことなけれ、婆羅門、己を穿つことなけれ、斯の如き阿羅漢に對して

汝の心に信念を起せ、速に合掌して禮拜せよ、汝の頭を破らることなけれ。

【二七四】

彼の輪廻のために惱まされ、正法を見ざるものは、非行處、曲路、邪道に奔馳す。

【二七五】

糞に塗れたる蛆蟲の如く、行に惑はされ、利養恭敬に心を專にして、「而も」ポツテラは空

しく去る。

【二七六】

兩處に於て解脱を得、內心善く定に住せる、彼の端嚴なる舍利弗の來るを見よ。

【二七七】

「愛欲の」箭を去り、結縛を盡し、三明ありて、魔王を賊するもの、人間の供養を受くるの徳

あり、最上の福田なり。

【二七八】

此の數多の天子等、神通力あり名稱あるもの、十千の天子は總て梵輔天に屬す、目犍連は

歸命しつゝ合掌して立てり。

【二七九】「生善人、汝に歸命す、最上の人、汝に歸命す、尊、諸漏汝の身に盡き、汝は應供の徳あり。

【二八〇】人天のために恭敬せられ、生れて死に勝てり、白蓮華の水のために「汚されざる」が如く、行

に汚さるることなし。」

【二八一】彼の比丘は大梵天王の如く、一瞬時間に世間を見ること一千方、諸種の神通力を具へ、「人天の生死と其の時機とを見る、諸天子よ。

【二八二】智慧と、戒と、寂靜とによりて彼岸に達れる比丘、彼舍利弗こそは最上者ならめ。

【二八三】百千俱胝生の己身を、一刹那の間に化作せん、彼は變化に巧にして、神通に熟せり。

【二八四】目犍連は定と明とに熟通し、無依著者の教に於て成滿に達し、賢智ありて諸根を寂靜にし、結縛を破毀すること、恰も象の腐りたる蔓樹を「破毀する」が如くしき。

【二八五】我師に奉事し、佛の教を成じ、重擔を卸し、再有の因を除けり。

【二八六】我、彼の利益のために、在家を出でて出家得度せしが、今此の利益、「即ち」あらゆる纏結の滅盡に達したり。

【二八七】佛弟子ギヅラと、婆羅門カクサンダとを害して、ヅッシーの煮られたる地獄は如何なりしぞ。

【二八八】一百の鐵杵あり、各各「苦」感を興ふ、佛弟子ギヅラと、婆羅門カクサンダとを害して、ヅッシーの煮られたる地獄は斯の如くなりし。

【二八九】佛の弟子たる比丘にして、之を知れるもの、斯の如き比丘を害せば、魔王、汝は苦惱に會はん。

【二九〇】大海の中部に宮殿峙つこと一劫、瑠璃色にして、樂しく、火焰の〔如き〕光明あり、此處に種種の色なせる天女數多ありて舞踏す。

【二九一】佛の弟子たる比丘にして、之を知れるもの、斯の如き比丘を害せば、魔王、汝は苦惱に會はん。

【二九二】佛の勸告により、比丘衆の期待に應じて、足の大指を以て、鹿母樓閣を震ひ動かせしもの、

【二九三】佛弟子たる比丘にして、之を知れるもの、斯の如き比丘を害せば、魔王、汝は苦惱に會はん。

【二九四】神通力により、我足の大指を以て、堅固なるゴーチヤンタ樓閣を震ひ動かすや、天子は震

ひ驚きぬ。

【二九五】佛弟子たる比丘にして、之を知れるもの、斯の如き比丘を害せば、魔王、汝は苦惱に會はん。

【二九六】ゴーチヤンタ樓閣の中に於て、帝釋天に問うて言へり、「汝卻いて愛欲の滅盡解脱を知れりや」と、帝釋天は彼に問はれて如實に答へき。

【二九七】佛弟子たるものにして、之を知る比丘、斯の如き比丘を害せば、魔王、汝は苦惱を受けん。

【二九八】善法樓閣の中に於て、衆の面前に、大梵王に問うて言へり「汝、今日も尚ほ、汝が先きに有

ちけると、同じき見を有てりや、汝は梵界に於て、光輝の過去しつあるを見るや。」

【二九九】大梵王は彼に問はれて、如實に答へき、「尊、我が先に有ちたる彼の見は、今我之を有たす。

【二〇〇】我梵界に於て光輝の過去しつゝあるを見る、我今日我は常住なり、恆久のものなりとの語の虚なりしことを「知る」。

【二〇一】佛弟子たるものにして、之を知れる比丘、汝若し斯の如き比丘を害せば、魔王、汝は苦惱に會はん。

【二〇二】解脱の喜を以て、大彌樓山の頂を見、東弗婆提洲の森林と、地上に棲息せる人人とを「見き」。

【二〇三】佛弟子たるものにして、之を知れる比丘、魔王、斯の如き比丘を害せば、汝は苦惱を得ん。

【二〇四】火は「我愚人を焼かん」と思ふことなし、而も愚人は此の燃ゆる火に觸れて焼かる。

【二〇五】之と同じく、魔王、汝は此の如來を襲うて、自ら己を焼くこと、猶ほ火に觸れたる愚人の如し。

【二〇六】魔王、汝如來を襲へば、不善業を積む、波旬、汝は「我が邪業は熟せず」と思へりや。

【二〇七】魔、汝罪業を犯せば、長夜に積集せらる、魔王、佛より縛を解け、諸比丘に對して、欲想を起すことなかれ。

【二〇八】斯の如く比丘は、ベーサカラ林中にありて、魔王を叱しき、其より彼の夜叉は、不興にして其の處に隱没しぬ。

斯の如く具壽摩訶目犍連は偈頌を唱へけるとぞ。

【一】以下目犍連の諸比丘を誡むるの偈。【二】以下長老を誘惑せんとしたる遊女に對して。【三】遊女之に答へて。【四】以下三偈長老の之に答ふるなり。【五】以下四偈舍利弗の入滅したる時。【六】以下六偈大迦葉に就て。【七】己の利を損るをいふ。【八】二偈舍利弗を稱歎す。【九】以下舍利弗目犍連を稱歎す。【一〇】以下目犍連の語。【一一】長老と魔王との問答。【一二】地獄の狀態。

大集品第二十一

【二〇九】

我在家より出でて、出家得度したるに、魔より「出來れる」此の強暴の思想、我を追尾す。

【二一〇】

生善くして、術に習ひ、堅く武装せる大弓手たり、逃れざるもの一千、之を四方に退散せしめん。

めん。

【二二一】

若し此の數よりも多き婦女出で來らんとも、我を惱ますことなからん、我は法に住立す。

【二三二】

此の日の族なる佛の「説きたまひし」、涅槃趣向の道を、我一たび聞いて、我が心之を樂む。

【二三三】

我れ斯くして住せるに、波旬、汝は近き來る、死〔王〕我も同じく之をなさん、汝は我が道を見ることなからん。

【二三四】

樂と非樂と、家に依れる思とを總て抛ちて、何處にも欲を起すことなくば、彼比丘は欲なきによりて無欲者たり。

【二三五】

此處に大地と、形色ある天上界と、總て無常にして老い朽つ、識者は斯の如く學び識りて遊行す。

【二三六】

人は、本質の上に執著心を起す、見聞し觸知する處にも亦、此處に欲なくして欲念を除去せよ、これ此處に染せらるることなきもの、彼は牟尼と名けらるればなり。

【二三七】

六十八「の邪見」に依るものは凡夫の思想を具へ、非法の上に住著す、何の宗派にも屬するこ

となく、而して邪執あらざるもの、彼こそは比丘なれ。

【二三八】 性格豊に具はり、長夜に定に住して、偽ならず、欲なくして智慧ある牟尼は寂靜の道に達し、縁起を滅して死の至るを待つ。

【二三九】 瞿曇の弟子、憍慢を捨てよ、憍慢の道を捨てて餘す所なくせよ、汝憍慢の道に迷惑して、追悔すること久し。

【二三〇】 群生は覆のために覆はれ、慢のために災せられて地獄に墮つ、群生は慢のために災せられ、地獄に生れて長夜に憂苦す。

【二三一】 道によりて勝てる比丘の、能く「道を」履修せるものは絶て憂苦することなし、名譽と安樂とを享く、之を法見（の人）と呼ぶは正し。

【二三二】 されば此の世に於て、剛愎なく、憍慢なく、障礙を捨てて、清淨となり、憍慢を捨てて餘す所なく、安靜にして、智慧により、「苦の」際を盡すものとなれ。

【二三三】 我貪欲のために焼かれ、我が心燃焼せらる、可矣、瞿曇、慈愍を垂れて、我に消除の法を説け。

【二三四】 想の顛倒によりて汝が心は燃焼せらる、貪欲と俱有なる清淨相を捨離せよ。

【二三五】 一境性にして、善く定に住せる心を、不淨「相」に修練せよ、汝に身念あるべく、厭嫌「の情」多かるべし。

【二三六】 非相をも修練せよ、憍慢、愛執を抛捨てよ、其より憍慢を知悉し、寂靜にして遊行せん。

【二三七】「人の」よりて己を苦むることなき、斯の如き語をこそ説け、他人をも害することなかれ、斯の語は善く説かれたるなり。

【二三八】他の聞きて喜ぶ語、「此の」愛語をこそ口にせよ、他の惡を擧げずして言ふはこれ愛「語なり」。

【二三九】不滅の語は眞なり、之不朽の法なり、寂靜の人は、眞と義と法との上に住立すと稱せらる。

【二四〇】涅槃に達せんがために、苦惱の際を盡さんがために、佛の説きたまひし安隱の語、之語中の最上なるものなり。

【二四一】深智の智者にして、道と非道とを熟知せる、大智の舍利弗は、比丘のために法を説く。

【二四二】略しても説き、廣くも語る、九官鳥の聲の如く、「彼は其の」無礙辯を表す。

【二四三】彼の此の説法的美音を聞いて、愛すべき耳にして楽しむべき音聲のために、比丘等は心歡喜し、怡悦して耳を傾く。

【二四四】今日十五日、五百人の比丘は清淨に達せんがために集り來れり、諸仙は結縛を斷ち、苦を解き、再生を盡せり。

【二四五】猶は轉輪王の、諸大臣に伴はれて、此の大地を海際に至るまで、普く巡行するが如く、

【二四六】同じく、三明ありて死魔を滅せる弟子輩は、無上にして戰に克ち、隊の主たる師に奉侍す。

【二四七】總て世尊の兒にして、此の中實なきはあらず、愛欲の箭を去る此の日族「の佛尊」を禮拜せよ。

【二四八】一千を超ゆる比丘は、善逝に奉侍す、應指なき法、怖畏なき涅槃を説きたまふ人に。

【二三九】 彼等は正偏覺者の説きたまへる廣大の法を聞く、正偏覺者は比丘衆等に圍繞せられて、光輝を發したまふ。

【二四〇】 世尊、汝は龍の名を有したまひ、諸仙中第七仙に當らせたまふ、大雲の如くして弟子に「法」雨を澎ぎたまふ。

【二四一】 日中住より去りて、師を見たてまつらんがために、大雄氏、弟子鵬耆婆は汝の足を禮す。

【二四二】 魔の邪路に克ち、障礙を破りて、遊行したまふ、此の纏縛を解く人、分分に分別して依著なき人を見たてまつれ。

【二四三】 暴流を度らんがために、種種なる道を説きたまへり、此の不滅の法の説き示さるや、諸法見の人住立して動さるるなし。

【二四四】 「世の」燈明となる人は、あらゆる立處の彼岸を透視したまへり、彼十法中最上の法を證知して説示したまへり。

【二四五】 斯の如くして善く法の説かれたるに、法を知れるものの中、何人が果して放逸ならんや、されば此の世尊の教に於て精勤にして常に禮拜しつゝ學べ。

【二四六】 憍陳如長老は、出離の志鋭く、佛に續いて悟を開きたるもの、常に安樂住と遠離とを獲る人なり。

【二四七】 佛弟子にして師の教を行ふものの達すべきことは、總て此の精勤にして學習する人の成就せ

る所なり。

【二四八】大威力、三明あり、「他の」心の所趣を知る、佛の嗣續者たる憍陳如は、師の足を禮拜す。

【二四九】苦惱の際を盡したる牟尼の、山の中腹に坐せるを、三明ありて死魔を滅せる佛弟子は、侍事したてまつる。

【二五〇】大威力ある目犍連は、「己の」心を以て、解脱を得て、精質を滅せる彼等の心を驗す。

【二五一】斯の如くしてあらゆる支分を具備し、苦惱の際涯を盡し、種種の方便を具有せる瞿曇に師事す。

【二五二】猶ほ雲なき空に、垢穢なくして輝く月の照らすが如く、同じく、大牟尼、(三)瞿耆羅婆、汝は名稱によりてあらゆる世界を照す。

【二五三】我先に詩歌に酔ひて村より村へ、都より都へと流離しけるが、其より一切法の彼岸に達したまへる正徧智者を見たてまつりき。

【二五四】苦惱の彼岸に達したまへる彼牟尼は、我がために法を説きたまひき、我法を聞きて和悦し、信心我に起りき。

【二五五】我彼の語を聞き、「五」蘊、「十二」處、「十八」界を知りて、出家得度しき。

【二五六】如來は此等の佛の教を行ふ、數多の婦女また男子の利益のために現れたまふ。

【二五七】世間に來れるものを見る、此等比丘、比丘尼の利益のために、牟尼は菩提を得たまひき。

【二五八】有眼者、日族の佛尊、有生を慈愍して、四種の聖諦を説きたまへり。

【二五九】苦と、苦の生起と、苦の超越と、苦を息止する聖き八支の道と之なり。

【二六〇】此等は斯の如く、如實に説かれ、我は此等を説かれし如くに見たり、われ己利に達し、佛の教を成就しぬ。

【二六一】實にも我れ佛の側に來りしことは徒爾ならざりき、分別せられたる諸法の中にて、最も尊きものに我は通じき。

【二六二】神通の彼岸に達し、耳根を清淨にし、三明あり、神足を獲、他人の心の所趣を知悉す。

【二六三】「現法に於て疑惑を斷じたまふ尊智の師に問ひたてまつる、世に知られ、譽高く、心寂靜に歸したる一比丘アッガラヴにありて死しき。

【二六四】尼拘律陀劫波とは彼の名なり、之世尊の「此の」婆羅門に與へたまひし所、堅固の法を見たまへる世尊、彼は世尊を禮拜し、解脫を求め、勤めて精進して行じき。

【二六五】釋氏、普眼者、我等は總て彼の佛弟子を知らんと欲す、我等の耳は總て聽くの用意をなせり、世尊は我等の師、世尊は無上者なり。

【二六六】我等の疑惑を斷ら、之を我等に語りたまへ、饒智者、圓寂せる「比丘」を指示したまへ、普眼者、我等の中にありて「之を」示すこと、千眼の帝釋天の諸天の「中」にありて「示すが」如くしたまへ。

【二六七】此の世のあらゆる纏縛、愚癡の道、無智の伴、疑惑の處、此等は如來に到れば「更に」存する

ことなし、これ如來は最上の人眼なればなり。

【二三八】眞に若し人煩惱を「斷つこと」、譬へば風の空中に「浮べる」雲羣を「斷つ」が如くすること能はずんば、一切世間は黒闇に覆はれ、光あるものも輝くことなからん。

【二三九】賢人は光明を作すものたり、賢者、我は汝を然なりと思ふ、我等 禪觀を見、汝の處に來詣したり、「此の」衆の中にありて我等に劫波を示したまへ。

【二四〇】妙好の人、疾く妙好の音聲を揚げさせたまへ、白鳥の「其の首を」擡げて、善く調ひて、圓かなる聲を以て徐ろに歌ふが如くに、「我等」總て意を傾けて聞かん。

【二四一】生死残りなく棄て、「邪惡を」掃ひたまへる「佛」に切望して説法を請ひたてまつらん、そは凡夫の欲は果つべからず、如來は應りて「事を」行ひたまふが故なり。

【二四二】汝全智者のなし給へる此の十全の説示は領受せられたり、我は此の最後の合掌を手向けたり、「劫波を」知りながら、「我等を」誑したまはされ、尊智の人。

【二四三】漏す所なく、聖者の法を覺り、知りて誑したまふことなかれ、大精進の人、猶ほ熱時暑熱に惱める人の水を「求むる」が如く、汝の語を得んと願ふ、聽者に雨を降したまへ。

【二四四】劫波は法利ある梵行を修したり、之彼に取りて空なりしや、彼は圓寂せりや、將た有餘滅に入れりや、我等は彼が解脱せし如くに之を聞かん。

【二四五】「此處に名色の上に、我は愛欲を斷ちたり」と世尊は「宣へり」、長時依著せし愛欲の流を「斷

「ち」生死を渡りて、残りなし」と、五者の最長たる世尊は宣へり。

【二七六】「汝の此の語を聞きて、〔我が心〕悦ぶ、仙士中の第七者、我は徒には問はざりけり、婆羅門は我を欺きたまはず。

【二七七】佛の弟子は〔口に〕言ふが如く、〔身に〕行ひ、虚偽の死王の強き網を破れり。

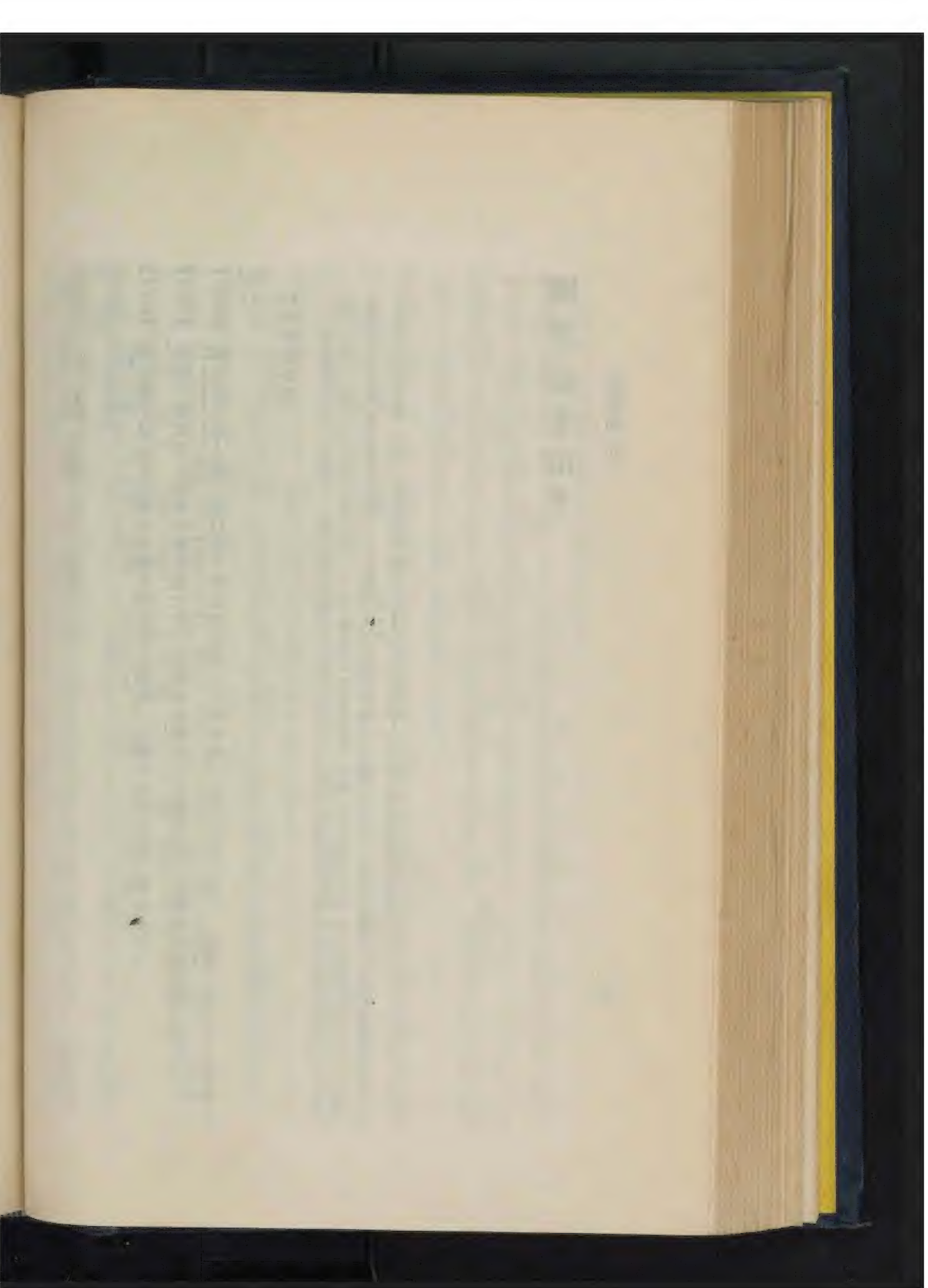
【二七八】世尊、劫比耶は取著の初を見たり、劫比耶は渡ること難き死王の領域を超えたり。

【二七九】兩足中の最上者、我は汝天中の天を拜し、汝の兒、〔汝の〕後に出て、龍象の眞子なる龍象を拜す。

右鵬者婆長老

〔一〕鵬者婆長老、未だ沙彌たりし時、數多の著飾りたる婦人の精舎に入り来るを見て。〔二〕以下自己の境界を述ぶ。〔三〕一五二偈註を見よ。〔四〕以下阿難陀長老に向ひて。〔五〕佛自念の經を説き給ひし後。〔六〕武器を挑ぶるものと見るも可なるか。〔七〕涅槃に關する説法の後。〔八〕憍陳如の事。〔九〕日體連。〔一〇〕佛の異名。〔一一〕過去の追憶。〔一二〕以下尼拘律陀の死に就て問ふ。〔一三〕涅槃。〔一四〕vipassana 觀と譯す、samatha (止)と對して、禪の觀念の方面を表す。

國譯長老偈終

國譯長老尼偈

彼の祥者、尊貴者、正遍智者に歸命したてまつる

一頌品第一

【一】長老尼、襪襪を以て「衣服を」作り、「之を」纏ひて快く臥せよ、是れ汝の愛欲は制せられて、鍋中の枯菜の如くなりたればなり。

斯く姓名不詳の長老尼は此の偈を唱へたりとぞ。

【二】解脱尼、「四種の」結より脱るること、羅睺の捕へし月の如くせよ、解脱の心を以て負目なき「身となり、世の」施食を受けよ。

斯く世尊は解脱「と呼べる」式沙彌尼を常に此の偈を以て誠の給へり。

【三】富樓那尼、諸の法を成満すること、十五日の月の如くせよ、圓滿なる智慧を以て「愚癡の」闇塊を破れ。

右佛の富樓那尼に示し給ひし偈。

【四】帝須尼、學によりて學修せよ、汝諸の繫結に敗らること莫れ、所有ゆる繫結より離れ、無漏の身となりて世に遊行せよ。

右佛の帝須尼を誡め給ひし偈。

【五】帝須尼、心を諸法に專にして、刹那も「空」過せしむる勿れ、それは刹那を「空」過せしむるものは、泥洹に墮ちて憂ふべきが故なり。

右他の帝須尼の偈

【六】堅固尼、滅を得よ、「諸の邪」想を制むるは樂し、無上の安隱、涅槃を成せよ。

右堅固尼の偈

【七】諸根を習修せる尼は、堅固の法によりて堅固なり、魔王を其の眷屬と共に併せ敗りて、最後身を持せよ。

右他の堅固尼の偈

【八】友尼、信心によりて出家して、交友を悦べ、安隱「涅槃」に達せんがために、諸の善法を修せよ。

右友尼の偈

【九】善尼、信心を以て出家して、善法に於て樂め、諸の善法を修習せよ、安隱「涅槃」は無上の法なり。

右善尼の偈

【二】寂靜尼、超え難き(一)死王の領土を「超え」、暴流を渡れ、(三)魔王を其の眷屬と共に併せ敗りて、最後身を持せよ。

右寂靜尼の偈

【二】三の屈れるものを脱る上に於て、我は巧に脱れ善く免れぬ、(三)「三とは」白と杵と屈れる主となり、我は生と死より脱れ、生有の慾を盡せり。

右解脱尼の偈

【三】「最上果に達せんとして」願樂を起せるものは、終に心を以て「涅槃に」接せん、諸欲に繫縛せらるることなきものは、上流「般の人」と稱せらる。

右法興尼の偈

【三】行ひて後に悔なき佛の教を行へ、(四)疾く足を洗ひて一面に坐せよ。

右毘舍法尼の偈

【四】諸界の苦なることを見、生をして再び「汝の身に」來らしむること勿れ、生有の愛欲を斷たば、寂靜にして遊行せん。

右佛の善意尼に示し給ひし偈

【五】我は身業を攝し、語業さては意業を「攝せり」、愛念を其の根より拔きて、清涼寂靜となれり。

右鬱多羅尼の偈

國譯長老尼偈

【二六】 老尼、汝襤褸を以て「衣服を」作り、「之を」纏うて快く臥せよ、是れ汝の愛欲は制せられ

て、清涼寂靜の身となりたればなり。

右佛の善意老尼に示し給ひし偈

【二七】 「我」力弱く杖に凭りて食を乞ひ廻り、四肢震ひて其處なる地上に倒れぬ、肉身に過難あることを見て、其より我が心解脱せり。

右達磨尼の偈

【二八】 家を捨てて得度し、愛したる兒と畜類とを捨て、貪と瞋とを捨て、無明を除き、愛念を其の根より抜きて、我は寂靜寂滅を得たり。

右僧加尼の偈

【二〇四種の結とは欲、有・見・無明等四種の繋縛を云ふ。】(二〇)日蝕月蝕は日月の羅網と稱ふる阿修羅王のために捕へらるるに由ると信ぜられたり。【(二一) 204 (Saddharmasūtra) 學法女、又は正學女と譯す、成年の婦女にして比丘尼たらんと志すものを二年間戒律を學修せしめて、其の品行を驗し、特に懷胎の有無を驗す。】(四)戒定慧の三。【(五)煩惱の異名。】(六)諸經要集三三三偈。【(七) 205 (Saddharmasūtra) 機會を去らしむ、好機を逸せしむるの意と見るも可なるが如し、四五九偈參照。】(八)地獄餓鬼畜生修羅の四惡趣を云ふ。【(九)信・進・念・定・慧の五種の根を云ふ。】(一〇)法句經一七五偈參照、大小の煩惱を盡して、再び世に生れ出ることなし、故に最後身を持すると云ふ。【(一一)死王の領土即ち羣衆の意、共に此の輪廻界を指す。】(一二)七偈參照。【(一三)此の婦もと、他のために存きて生計せしが如く、而して其の夫は眞實なりしなり。】(一四)師に事ふる體の一端を示すなり。【(一五)原語の意は晚年にして出家したる尼。】(二六)一偈參照。

【一九】難陀、病み、汚れ、腐りたる「此の」合成「の身」を見よ、（二）靜穩に歸し、心を定念に住せしめ、不淨想を修習せよ。

【二〇】又無相念を修習し、憍慢心を捨てよ、其の憍慢の除滅より、汝は寂靜にして遊方せん。

斯の如く世尊は常に此等の偈を以て難陀式沙彌尼を教へ給へり。

【二一】此等七種の菩提分、涅槃に達するの道は、我總て之を佛の指示に従ひて修習したり。

【二二】我既に彼の世尊を見奉りたれば、此は「我が」最後の合成「身」にして、轉生輪廻は斷じ盡され、今より再び生を受くることあらじ。

右デエンター尼の偈

【二三】解脱したる者、我は巧く脱れ、杵「取る業」より善く免れたり、我が「夫は」無慚恥にして我を傘ほども「思はず」、我が釜は「痘」の如く「なりき」。

【二四】我は貪と瞋とを斷盡して住す、我は樹下に入り、「吁、樂なる哉」と「云ひて」、快く禪思す。

右姓名不詳の某比丘尼の偈

【二五】我が所得は、迦尸國歲入の額に達しぬ、都民は「我に價を附して、價なき我に價を定めぬ」。

【二六】其より我は色に於いて嫌厭の念を起し、嫌厭の念を起して我は欲を離れぬ、我は再び生死輪廻に流轉せざらんことを、「我は」三明を證知し佛の教を成せり。

右アッダカーシー尼の偈

【一七】

假令「我」癩せ、病みて、甚く力衰へたりとも、杖に凭れて山に登り往く。

【一八】

僧伽梨衣を下し、鉢を伏せて、岩石の上に身を休む、「愚癡の」闇塊を碎きつつ。

右質多尼の偈

【一九】

「我」假令苦み惱み力乏しく年邁きたりと雖も、杖に凭れて山に登り往く。

【二〇】

僧伽梨衣を下し、鉢を伏せて、岩上に坐し、其より我が心解脱せり、我三明に達し佛の教を成

せり。

右慈慇尼の偈

【二一】

「白黒」分の十四日、十五日、又八日に、及び（三）變改分に於て、天群を欣讚して八支具足せる布薩戒を護れり。

【二二】

其の我今は一食を「取り」、頭を剃り、僧伽梨衣を纏ふ我は天群を願はず、胸中の怖畏を制せり。

右友尼の偈

【二三】

母、下足蹠より、上頭髮の頂に至るまで、此の不淨にして汚臭ある身を觀察せよ。

【二四】

斯の如くして住せる者には、所有る貪愛根絶され、熱惱斷じ盡さる、我は（三）清涼滅熱に歸したり。

右無畏母の偈

【二五】

無畏尼、凡夫の愛著せる「此の」身は、壞滅すべきものなり、「我」正知正念あり、此の身を捨

てん。

【三六】我多の苦法より〔脱れ〕、精勤を樂めるよりして、愛盡に達し、佛の教を成せり。

右 無畏長老尼の偈

【三七】四たび五たび、我は精舍を出て去りぬ、心の安靜を得ず、心を歸順せしむることを得ず。

【三八】其の第八夜に於て我が愛欲斷たれぬ、我多數の苦法より〔脱れ〕、精勤を樂めるよりして、愛盡に達し、佛の教を成せり。

右婆摩尼の偈

〔一〕諸經要集三四二、三四三偈。〔二〕念・攝法・精進・喜・輕安・定及び捨の七をいふ、覺支・覺分・覺意等の異譯あり。〔三〕此處に云へる世尊とは法身の佛にして色身の佛の意に非ずと解せり。〔四〕此比丘尼の前身は貧うして穀物を舂きて渡世したるなり。〔五〕此の夫は傘を造りて渡世したり。〔六〕Dandyaは惡臭を放つ皮膚病の一種、物を煮る釜の不潔にして惡臭を放てるをいふ、或はDandyaとす、貧の意。〔七〕此女もと迦尸國の遊女たりしなり、迦尸とは婆羅奈斯城を首都とせし國なり。〔八〕註解書にては五百金の金と見て、此の五百金の財を價となし云云とせり。〔九〕六神通の中、宿命通、天眼通、漏盡通の三を云ふ。〔一〇〕下七五偈註參照。〔一一〕諸經要集四〇二偈參照、陰曆一箇月を自分黑分の二分に分ち、各分の八日、十四日、十五日の三日を布薩日と稱し、比丘、比丘尼は一處に集會して懺悔の式を行ひ、在家人は八齋戒を持つ、所謂六齋戒日なり。〔一二〕布薩式は毎半月の八日、十四日、十五日の三日に行ふべき定なれど村落に入るべき用あるため此等の日を變更して七日又は九日、十三日及び梨分の初日に行はざるを得ざることあり、之を變改月分と云ふ。〔一三〕煩惱の熱惱なるに對し涅槃の狀態を清涼なりと云ふ。〔一四〕無畏と云ふ子（出家して長老となる）ありて後出家したる故に無畏の母と云ふ、此の二偈の中初の一は無畏長老が其の母を誡むるの偈、後の一は母尼の之に答ふる偈なり。〔一五〕自ら己を呼ぶなり。〔一六〕愛欲の盡きたるを謂ひ、涅槃を指す。

三頌品第三

三頌品第三

【三九】 我が出家よりして二十五年の間、未だ曾て心の安止を得たることを知らざりき。

【四〇】 我が未だ歸順せざるや、我心の安靜を得ず、其より 時那の教を記憶して、不安を抱けり。

【四一】 我多數の苦法より「脱れ」、精勤を樂めるよりして、愛の滅盡に達し、佛の教を成じぬ、我が愛念の涸らし盡されてより今日は第七夜なり。

右他の娑摩尼の偈

【四二】 四たび五たび、我は精舍より出で去りぬ、心の安靜を得ず、心を歸順せしむることを得ずして。

【四三】 我が信仰する所たりし、彼の尼は我に近寄り、我が爲に法を演說せり、三蘊界の法を。

【四四】 我に説き教へしが如く、我は其の法を聞きて七日の間一跏趺を組み坐せり、喜と樂とに飽きつつ、第八日に「愚癡の」闇塊を破りて我は足を伸せり。

右鬱多羅尼の偈

【四五】 涅槃に達するの道なる、此等 七種の覺支は、佛の指示し給ひしが如く、我は之を修習したり。

【四六】 空無相〔定〕は願ふ所に從つて我之を得、佛の御子〔として〕常に涅槃を樂む。

【四七】 諸欲の天界に屬するものも、人界に屬するものも共に斷せられ、生死輪廻は盡されて、今我に再生なし。

右他の鬱多羅尼の偈

【四八】 我鬱頂山の日中住より去りて、岸頭に象の暴流を渡れるを見たり。

【四九】 一人あり鉤を取りて「足を與へよ」と云ひて請ひ、象の足を伸すや、人は之に馴れたり。

【五〇】 馴れざるものの馴れ、人人に服従するを見、之によりて我は其より林間に入り、心を定に決めぬ。

右柔順尼の偈

【五一】 (六)「母耆婆」と「呼び」汝は林中にありて泣く、己を知れウツピリ、八萬四千の人は總て同く耆婆と名け、此の墓にて焚かれぬ、此の中汝は誰をか哭せるぞ。

【五二】 憂に沈める 我が娘の憂を除けるが故に、我が胸に立ちて見ることを難き箭を拔けり。

【五三】 我此の日箭を抜き取りて、(七)饑餓を離れ、寂靜の身となれり、佛法僧、牟尼に歸依し奉る。

右ウツピリーの偈

【五四】 佛の教を説くスツカーニに事へざる此の王舍城の民は何をか爲せる、蜜を食へるが如く放心せり。

【五五】 智ある人は此の滅することなくして噴き出る甘露を吸はんと思ふこと、道行く人の雲を「望むが」如し。

【五六】 汝スツカー、白淨の法によりて、諸の貪欲を離れ、定に住し、魔王を其の眷屬と共に併せ敗りて、最後身を持せよ。

右スツカーニの偈

【五七】 (八)世に出離「の法」あるなし、遠離によりて何をか爲す、諸欲の樂を享けよ、後に至りて悔ゆる

勿れ。

【五】諸欲と諸蘊の縛者は、槍と戟とに喩へらる、是等を汝は欲樂と云へど、之我が樂とする所に非ず。

【五】歡樂は一切處に斷せられ、闇愚の蘊は破られぬ、(二)波旬よ、斯の如く之を知れ、魔王よ、汝は

【我に】敗られぬ。

右セーラー尼の偈

【六】諸仙の【獨り】到るべくして、【凡夫には】入り難き處は、少智の婦女は、此處に達すること能はず。

【六】若し正しく法を觀る人の、心善く定に住し、智慧現前する時は、我等が婦人たるに於いて、何

【の障礙】がある。

【六】歡樂は一切處に斷せられ、闇愚の蘊は破られたり、波旬よ、斯の如く之を知れ、魔者よ、汝は

【我が爲に】敗られたり。

右ソーマー尼の偈

【一】勝者の意、佛のことなり、首絶の喩の如き世尊の平生教へ給ひしことを憶ひ起して。(二)五蘊、十二處、十八界に關して法を説きたるなり。(三)上二一偈參照。(四)聖等至及び無相等至なり。(五)靈覺山を云ふ。(六)五一偈は耆婆と名くる娘を喪ひて林中の墓間に泣き悲める母を世尊の説め給ひし偈、此に「母耆婆」と云へる母は親む意の語、我が娘なれども斯く呼べるなり、後の二偈は母の覺を開きて述べたるなり。(七)娘の爲の憂。(八)愛、渴愛を云ふ。(九)魔王とセーラー尼との問答なり、初の一偈は魔王の語にして、後の二偈はセーラーの之に答へたるなり。(一〇)「I am a woman」是事を謂ひ、是事ななし、又は愚事に迷惑するもの

の意にて魔王の異名なり。〔二〕之もソーマー尼と魔王との魔對なり、初の二偈は魔王の言、次の二偈はソーマー尼の語。

四頌品第四

【三】 定心（二）に安住（一）せる迦葉（三）は、佛（四）嗣續（五）の兒子（六）にして、宿住（七）智（八）あり、又天道（九）と惡趣（一〇）とを見る。

【六四】 又生の滅盡（一）に達（二）し、上智（三）を得（四）て、所作（五）已（六）に辨（七）じたる牟尼（八）は、此（九）の三種（一〇）の明智（一一）あるによりて、三明（一二）の婆羅門（一三）たり。

【六五】 同じくバツダー・カビラーニー（一）は、三明（二）を具（三）して死（四）を棄（五）つるものなり、魔王（六）を其（七）の眷屬（八）と共に併（九）せ敗（一〇）りて、最後身（一一）を持（一二）つ。

【六六】 我等（一）兩者（二）は、世（三）に過難（四）あることを見（五）て出家（六）せるもの、諸漏（七）を盡（八）し、柔和（九）にして清涼寂靜（一〇）となれり。

右バツダー・カビラーニー尼（一）の偈（二）

〔一〕此（一）の四偈（二）はバツダー・カビラーニー尼（三）が摩訶迦葉（四）の德（五）に擬（六）へて己（七）の德（八）を述べたるものなり。〔二〕三種（三）の明智（四）とは所謂（五）三明（六）のことにて、六神通（七）の中（八）、宿住通（九）（上に宿住通（一〇）と云へるもの）、天眼通（一一）（上に天道（一二）と惡趣（一三）とを見たと云へるもの）、漏盡通（一四）（上に所作（一五）已（一六）に辨（一七）じたる牟尼（一八）と云へるもの）の三（一九）を云ふ。〔三〕摩訶迦葉（二〇）と已バツダー・カビラーニー尼（二一）となり。

五頌品第五

【六七】 我（一）出家（二）してより、二十五年（三）の間（四）、一彈指（五）の間（六）も、心（七）の安息（八）を得（九）ざりき。

四頌品第四 五頌品第五

【六】心の安靜を得ず、欲樂の爲に染せられ、我は腕を擴げて泣きつつ、精舎の中に入り來りぬ。

【六九】我が歸依者とせし比丘尼は我に近づき來り、我が爲に蘊處界の法を説きぬ。

【七〇】彼〔の尼〕の法を聞きて、我は一面に坐して、(一)宿住を知るに至り、天眼を清うしぬ。

【七一】〔他の〕心を知る智を〔得〕、又耳界を淨うし、神〔足〕をも亦我〔之を〕證得し、諸漏の滅盡に達せり、我六神通を證得し、佛の教を成せり。

右姓名不詳の某比丘尼の偈

【七二】色と形と、幸運と又譽とに酔ひ、年の若きに心充りて、我は他人を見下したり。

【七三】愚者に言ひそやさるる此の身を、様様に飾りて、獵夫の網を張るが如く、妓宅の戸に立ちたり。

【七四】陰なる又陽なる、多くの裝飾を見せ、笑顔して、多數の人を欺きたり。

【七五】此の己れ今日は髪を剃り、(二)僧伽梨衣を纏ひ、乞食〔の爲に〕遊行し、(三)非尋を得て樹下に坐す。

【七六】天界人界共に有ゆる結縛を斷ち、總て漏を盡して、清涼寂靜の身となれり。

右もと遊女たりし離垢尼の偈

【七七】思惟の正しからざるよりして、我は欲染に惱まされ、心從順ならずして、散亂せしことあり。

【七八】煩惱の爲に囚へられ、樂觀に従ひ、染著心の虜となりて、心の平安を得ざりき。

【七九】瘦せて〔膚色〕黄ばみ、又醜くなりて、我は遊行すること七年、晝夜苦み悩みて樂を得ず、

【八〇】其より繩を手にして、森林の中に入りぬ、我再び佛〔生起〕をなさんよりは、此處に經もぞ宜し

きと思ひて。

【八一】 繩を堅くして樹枝に縛り、繩を頸に投げ掛けし時、我が心解脱を得き。

右獅子尼の偈

【八二】 歡喜尼、〔病に〕冒され、汚れ腐りたる〔此の〕身を見よ、靜穩に歸し、心を安定に住せしめ、不淨〔觀〕を修習せよ。

【八三】 此の身の如く彼の身もあるべく、彼の如く此もあるべし、凡愚の歡とする〔身〕は、不潔にして惡臭を發つ。

【八四】 斯の如く晝夜倦まず之を觀察せば、其より〔汝は〕己の智慧によりて厭ひて〔之を〕見るに至らん。

【八五】 我は精勤して、如實に〔之を〕尋ね討めたれば、此の身の内、我正に之を觀たり。

【八六】 其より我は身に於て厭離の念を抱き、內心又欲を離れたり、精勤にして繫結なく、寂靜にして涅槃を得たり。

右歡喜尼の偈

【八七】 火と月と日と天とを我は拜し、〔そ〕河岸に赴きて我は水に入りなき。

【八八】 多の身禁行に凝り固まりて、頭の半を剃り、地上に臥して、我は夜食を取らざりき。

【八九】 我は嚴飾の欲念〔を抱き〕、貪染に惱まされ、洗沐塗身によりて、此の身を寵したり。

【九〇】 其より信心を得、得度して出家となり、如實に身を見て、貪染斷せられたり。

【九一】 一切の生有も、欲も願も亦共に滅され、我は一切の纏結を離れて、心の安靜に達せり。
右歡喜上長老尼の偈

【九二】 信心により得度して、在家より出家の身となり、彼より此より、利養恭敬を熱求して行じぬ。

【九三】 我最上の利を捨てて、卑小の利に就き、煩惱の虜となりて、沙門の福利を厭ひぬ。

【九四】 「時に」我室中に坐するや、心に不安生ぜり、我は邪路に陥れり、我は愛の虜となれり。

【九五】 我が命は短少にして、老と病とは「之を」害ひ、身は老「の爲」に毀らる、放逸なるべき時にあらず。

【九六】 如實に諸蘊の起滅を観察して、心解脱を得、安立し、佛の教を成せり。

右ミッタカーリー尼の偈

【九七】 我在家に住める「身として」比丘尼の法を聞き、離塵の法、不滅の道、涅槃を見ぬ。

【九八】 我は兒女と財穀とを棄て、髪を落させて、得度し出家の「身となりぬ」。

【九九】 我は式沙摩那となりて、寂靜の道を修習し、貪欲瞋恚と、其の「共立の煩惱を捨てたり」。

【一〇〇】 比丘尼の大戒を受けて、前生を追憶し、能く清淨無垢の天眼を修得したり。敗壞因生の

諸行を、他處に見て、有ゆる煩惱を捨て、清涼寂靜となれり。

右サクラニー尼の偈

【一〇一】 此の色身に、十人の兒を生み、其より年老い力弱りて、我は比丘尼の處に到りぬ。

【一〇二】 比丘尼は我が爲に、蘊處界の法を説き、其の法を聞いて、我は髪を斷り出家しぬ。

【二四】我式沙摩那となるや、天眼は清淨となり、我が嘗て住せし宿世の事を知る。

【二五】靜穩に歸し、安定に住して、無相念をも修習し、(三)繼起の解脱を得、寂著なくして涅槃を「現

せり」。

【二六】「我」既に遍く五蘊を證知し、其の根元を斷ちたり、我は堅固體の生、無欲のものとなれり、今

や我再び生を受くることあらじ。

右ソーナー尼の偈

【二七】往昔は斷髮一衣垢齒にして、過なきを過ありと思ひ、過あるを過なしと見て周行しぬ。

【二八】靈鷲山上に日中の休息をなして歸り、塵垢を離れ給へる佛の、比丘衆に圍繞せられ給へるを見

ぬ。

【二九】地に膝を衝き禮拜して、面前に合掌するや、「世尊は」我に「來れ、跋提」と宣ひぬ、之我が受戒

なりき。

【三〇】央伽・摩揭陀・伐地・迦尸・及び拘薩羅を周遊し、五十年閒失なくして民の施食を食みぬ。

【三一】有ゆる纏縛より脱れんが爲に、跋提に衣服を奉せる此の有智の優婆塞も亦多の福業を積みぬ。

右跋提尼の偈

【三二】男子は犁を以て田を耕し、種を地に播き、妻兒を養ひ、財を貯ふ。

【三三】我戒德を具し、師の教を行ひ、怠惰せず散心せずして、奈何で涅槃を得ざるべき。

【二四】 我水中に足を洗ひ、水の平地より凹處へ來るを見て「相を得」、其より心を定めて、恰も「御者の」生善き良馬を「調くる」が如くしぬ。

【二五】 其より燈火を取りて、我は精舎に入り、臥具を見て、臥床「の上」に坐しぬ。

【二六】 更に針を取りて、我は燈心を擽き下ぐるに、燈火の消ゆると共に、心解脱しき。

右バターチャーラー尼の偈

【二七】 男子は杵を手にして、穀を舂く、男子は「其の」妻子を扶助し、財物を貯ふ。

【二八】 行うて悔ゆることなき佛の教を行へ、疾く足を洗うて一面に坐せよ、一向に心の寂止を求めて、佛の教を行へ。(二三)

【二九】 彼等は此のバターチャーラー尼の教の語を聞き、足を洗ひて一面に坐し、念を心の寂止に専にして、佛の教を行へり。

【三〇】 夜の前分には前生を追念し、夜の中分には天眼を淨うし、夜の後分には、黒闇の纏を除けり。

【三一】 「座より」起ちて、「バターチャーラー尼の」足を禮して「曰へり」、我等汝の教を行へり、忉利天衆の戦場に勝ちたる帝釋天に奉事するが如く、「我等も汝に奉事して」住せん、我等三明あり無漏なり。」

此等三十人の長老比丘尼はバターチャーラー尼の處にありて「其の」所知を述べたり。

【三二】 我先に貧しくして、夫なく兒なく、朋友親族もなく、衣食をも得ざりき。

【三三】 鉢と杖とを携へ、家より家に乞食して、寒熱に苦められ、我は七年間行せりき。

【二四】然るに飲食物を得たる比丘尼を見、之に近づき云へり、「我を出家せしめよし」。

【二五】彼のパーチャラーは、亦我を感みて出家せしめ、其より我を誡めて、淫樂の道に我を勵ましぬ。

【二六】彼の「尼の」其の語を聞いて、「我は」教を行ひたり、大姉の誠は空しからず、我は三明ありて無漏なり。

右閼陀尼の偈

【一】宿住を知るは宿住通、【二】天眼を請うするは天眼通、【三】他の心を知る智は他心通、【四】神足を得するは神足通、【五】諸漏の滅盡に達するは漏盡通、【六】以上を六神通と云ふ。【二】もと遊女たりし女の出家して後得たる安樂の境界を述べたるなり。【三】大衣・重衣・重襪衣と譯す、三衣の一にして上衣を合せ縫ひたるもの、外出又は防衆用として用ふ。【四】尋（思量）と伺（熟慮）とは一は愈に一は細に分別する精神上の作用なり、此の二は色界初禪まで存し其以上には乏なし、故に非尋を得るとは第二禪以上のものとなるを云ふ。【五】歡喜尼又孫陀利、國美とも云ふ、もと世尊の異母弟難陀（歡喜）の妻と定まりしものなり、此の五偈の中初の三偈は世尊の歡喜尼を教へ給ひしもの、後の二偈は尼自ら述べたるなり。【六】此の尼初は外道に歸依して苦行を行ひ（二偈）、次に之を廢して身を莊飾し（一偈）、更に歸依して煩惱を斷ち涅槃に達せり（二偈）。【七】河岸に設けたる禮拜供養の式場。【八】外道の苦行。【九】二偈の註を見よ。【一〇】食欲眼慾と共に起り共に滅する煩惱と云ふ意。【一一】初向を得れば直に之に續いて起る所の解脫の間なりと譯せり。【一二】髪を斷ち一衣を纏ふは尼乾子外道の法なり、楊枝を用ひて齒を磨かざるが故に齒は垢づきたるなり、【一三】世上の男子は皆斯の如くす。【一四】原文の意を輔うて譯すれば兩足を洗はんとして、三たび濯ぎたる水の中にて、平地より窪地へ流れ來れる洗足の水を見て、暗示を得たり。【一五】以上二偈はパーチャラー尼の偈にして、後の三偈は此の尼の教によりて出家したる三十七比丘尼の開悟と其感想とを述べたるなり。【一六】原文には最上利益の意あり、涅槃を云ふ。

六頌品第六

【二七】 來るものも去るものも共に、其の道を知らざるに、其の何處より來れる有情を、我が兒なり」と云ひて泣き悲むぞ。

【二八】 來り又去るもの道を知るとも、爲に憂ふること勿れ、そは斯の如き〔去來は〕、生あるものの法なればなり。

【二九】 求められざるに彼處より來り、許されざるに此處より去る、何處よりか來りて少時住み〔たる後〕。

【三〇】 此處よりは〔他の有情〕として去り、彼處よりは他の有情として來り、死者は人間の形にて轉生し來る、去れるが如くにして來らば、其處に何の悲むことかある。

【三一】 實に我が胸に立って見難き箭を抜き、憂に沈める我が兒の憂を拂へり。

【三二】 我今日箭を抜かれ、饑餓を離れ、寂靜の身となれり、佛と法と僧と牟尼とに歸依す。

右バターチャラー長老尼の弟子なる五百尼の偈

【三三】 我兒の憂の爲に惱み、心亂れ狂ひて、裸身亂髮、處處を徘徊しき。

【三四】 街路や、塵塚や、墓所や、大道や、飢渴しながら徘徊すること三年なりき。

【三五】 時に、柔和ならざるものゝ柔和にし、何物をも畏れ給はざる正覺者菩薩の三寶施の部に入り

給ふを見ぬ。

【二五】我常の心を「復し」得て、禮拜著座しければ、瞿曇は慈悲を垂れて、我が爲に次第に法を説き給ひぬ。

【二六】彼の法を聞き、得度し出家の身となりて、専心師の教を守り、安穩の道を證せり。

【二七】有ゆる憂は斷せられ捨てられ、此に果つべきものたり、そは諸の憂の生ずる因を、我知り得たればなり。

右ブーシチー尼の偈

【三八】汝は年少くして眉目美しく、我も亦年少弱齡なり、來れ讖摩、五樂を以て共に樂まん。

【三九】病みて廢るべき此の腐臭の身に惱まされ、「且つ之あるを」恥づ、「我が」欲愛は斷じ盡されたり。

【四〇】諸欲及び諸蘊の縛著は、槍と戟とに喩ふべきなり、之を汝は欲樂なりといへど、之は今我が樂とする所に非ず。

【四一】歡樂は一切處に斷せられ、閑愚の蘊は破られぬ、破句よ、我は斯の如く知る、魔王よ、汝は我が爲に敗られたり。

【四二】愚者は實を知らずして、星宿を禮拜し、林間に火神を祀り、之を清淨なりと思へり。

【四三】我も亦人間中の最上者なる正覺者を禮拜す、「我は」有ゆる苦惱より脱れ、佛の教を行ふものたり。

右闍摩尼の偈

【四五】 莊嚴して美衣を著、華鬘を著け旃檀香を塗り、有ゆる瓔珞は以て「身を」覆ひ、侍女の群に傳かれし。

【四六】 飲食をも携へ、堅軟の食を夥しく「携へて」、家を出で、園林に赴きぬ。

【四七】 其處に遊樂嬉戲して、我が家に歸るに當り、精舎の森なる沙祇多なる安繕那林に入りき。

【四八】 「此處に」世間の光明なる「世尊」を見、禮拜して坐しければ、世間眼「世尊」は感みて、我が爲に法を説き給ひぬ。

【四九】 大仙の「教」を聞きて、我正理を了解し、卽處に離塵の法、不滅の道に達せり。

【五〇】 而して法を了知したる「我」は得度して出家の身となり、三明を得たり、佛の教は空しからざりし。

右善生尼の偈

【五一】 我は貴くして寶多く財、夥しき家に生れ、末提の生みの娘にして、眉目形好かりき。

【五二】 王子に求められ、長者の子等に欲しがられ、「彼等は」我が父に書を送りて云へり、「我にアノ一

バマーを與へよ。

【五三】 此の汝の女なるアノ一バマーの重を八倍して、金と寶とを與へん。

【五四】 我は世間最勝の無上の正覺者を見て、其の足に敬禮し、一面に坐したり。

【五五】 彼瞿曇は慈悲を垂れて、我が爲に法を説きたまひければ、我は其座に坐しながら、第三果に達せり。

【五六】 而して髪を切りて、出家得度し、今日より第七夜に、我が愛欲は盡されたり。

右アノーバーニの偈

【五七】 一切有情中の最上者たる 覺者、勇者、我と他の衆多の人とを苦惱より脱れしめたる汝に歸命す。

【五八】 有ゆる苦惱は證知せられ、「苦の」因たる愛欲は盡され、賢聖八支道「及び」寂滅は我之を獲たり。

【五九】 昔は「我に」母子、父兄、又祖母ありき、我は如實に知らず、「安住地を」見出さずして輪廻せり。

【六〇】 我は彼の世尊を見奉りたれば、之は我が最後の身にして、生「死」輪廻は斷たれ、今より再生せらじ。

【六一】 精進努力し、常に専心勇猛にして、相和合せる佛弟子を見よ、之ぞ諸佛の禮拜なる。

【六二】 げにも衆人の利益のために、摩耶「夫人」は瞿曇「佛」を生み奉り、病死の重荷、苦蘊を拂へり。

右摩訶波闍提瞿曇の偈

【六三】 ゲッター、「愛して」兒の如くせる蓄積を棄てて利益「を得ん」が爲に汝は出家したれば、汝「此の利益を」増長して、心の囚となること勿れ。

【六四】 心の爲に欺かれたる有情は、魔王の國土を樂み、智慧なくして、轉轉生死を経

【一五】 欲愛、瞋恚、及び身見、戒禁取、及び第五に疑。

【一六】 比丘尼は此等下分の結使を棄てたれば、此等は再び來ることあらじ。

【一七】 貪、慢、無明と調戲とを除き、諸結を破りて、汝は苦惱を盡さん。

【一八】 生「死」轉生を擯け、再生を知りて、現生に離欲安靜の人とならん。

右グヅター尼の偈

【一九】 心の安息を得ず、心從順ならざるより、四たび五たび、精舍を出でたり。

【二〇】 「讖摩」尼に近づきて、我は恭く「道」を「訪」ひ、尼は我が爲に、界と處との法を説きたり。

【二一】 (四)聖諦、(五)根、(五)力と(七)覺支、八支道との、最上利に到るべき、

【二二】 彼の「尼」の語を聞き、教を行うて、夜の初分に前生を憶ひ。

【二三】 夜の後分には愚闇の蘊を破れり。

【二四】 其の時我は又喜樂を身に感じて住し、第七「夜」には闇蘊を破りて、兩足を伸せり。

右サヂャヤー尼の偈

【一】此の六偈の中、初の四偈はバターチャラーニの幼兒を失ひたる五百の母のために説く所、後の二偈は此等五百人の一人づつ唱へし所なりと云ふ。【二】Mūlā 東弗提訶利の首都。【三】此の六偈は魔王と瞋摩との應對なり、初の二偈は魔王の語、次の五偈は瞋摩の語、瞋摩はもと摩揭陀國頻毗沙羅王の妃たり。【四】上五八偈參照。【五】Mūlā (六)覺支又覺支として一體と見ても可なり。【七】跏趺を組み入定思惟したるなり。

七頌品第七

【七五】 男子は杵を携へて穀を舂き、男子は妻子を養ひ財を貯ふ。

【七六】 行つて後に悔なかるべき佛の教に勤み、疾く足を洗つて一面に坐せよ。

【七七】 心を定著して靜穩に歸し安定に住せしめ、他の爲めに諸行を觀察せよ。

【七八】 我彼の「尼」の語・バターチャラーの教を聞いて、足を洗ひ一面に坐しぬ。

【七九】 「而して」夜の初分に前生「の事」を追憶し、夜の中分には天眼を淨うし、

【八〇】 夜の後分には闇蘊を破り、而して三明を獲「座より」起ちて汝の教を行ひ果せり。

【八一】 「我は」忉利天衆の、戰場に勝てる帝釋天に奉事するが如く、「汝に奉事して」住せり、我は三明

ありて無漏なり。

右ウツタラー尼の偈

【八二】 諸根を修練したる比丘尼は、念を定め、安息の道、諸行寂滅の安樂を了知す。

【八三】 誰を「師」と仰ぎて、汝は頭を圓くし、沙門尼の相をなせるや、汝異教を喜ぶるや、如何な

れば愚にして之を行ふぞ。

【八四】 之より他なる異教は、見を據とせり、彼等は法を知らず、法に熟せず。

【八五】 釋迦族に生れ出でたまへる佛・無等倫の人あり、彼我が爲に諸見度脫の法を説きたまふ。

【一八六】 苦、苦の生起、苦の度脱、又諸見の寂滅に達する賢聖八支道となり。

【一八七】 彼の〔佛の〕語を聞き、〔其の〕教を樂みて住し、三明を獲、佛の教を成せり。

【一八八】 一切處に歡樂を斷じ、闇蘊を破れり、波旬斯の如く之を知れ、惡魔汝は我に敗られたり。

右チヤーラー尼の偈

【一八九】 〔正〕念あり〔五〕眼ありて、諸根を修練したる比丘尼は、善良の士の受用する所たる、寂靜の道を了知す。

【一九〇】 如何ぞ生を喜ばざる、生あるものは諸欲を享く、欲樂を享けよ、後に至りて悔ゆることなかれ。

【一九一】 生あるものには死あり、手足を切斷せられ、殺戮捕縛の虞あり、生あるものは苦に會ふ。

【一九二】 釋迦族に生れ、〔他に〕敗らるることなき正覺者あり、彼我が爲に、生の超脱の法を説き給へり。

【一九三】 苦、苦の生起、及び苦の度脱、苦を滅するの道なる賢聖八支道。

【一九四】 彼の〔佛の〕語を聞き、〔其の〕教を樂みて住し、三明に達し、佛の教を果せり。

【一九五】 一切處に歡樂を滅し、闇蘊を摧げり、波旬、斯の如く〔之を〕知れ、汝は我が爲に敗られたり。

右ウバチヤーラー尼の偈

〔一〕魔王とチヤーラー尼との問答なり。

【一九六】戒徳を具有し、諸根を攝護する比丘尼は、自らにして美味具はれる、寂靜の道を得ん。

【一九七】忉利天と、耶摩天と、又兜率天衆と、化樂天と及び他化自在天衆と、汝が昔住みしことある此

【等諸天】に心を定めよ。

【一九八】忉利天と、耶摩天と、兜率天衆と、化樂天と、他化自在天衆と、

【一九九】「此等は」生より生「を經」、常に身を尊しとなし、身を追ひて生死を反覆す。

【二〇〇】總て世界は「欲火」に焼かれ、燃され、總て世界は「欲・愛・煩惱」に焦され、搖がさる。

【二〇一】搖がすべからず、計るべからずして、非凡の人に受用せらるる法を、佛は我が爲に説かせ給ひ、

此處に我が心は欲を離れたり。

【二〇二】我は其の語を聞き、教を樂みて住し、三明に到達し、佛の教を成ぜり。

【二〇三】一切處に歡樂を除き、冥蘊を解けり、波旬、斯の如く「之を」知れ、魔者、汝は我が爲に敗られぬ。

右シースーパチャラー尼の偈

九頌品第九

【二〇四】
三
ワツダ、俗世に汝の愛欲生ぜざれ、愛見よ、再再苦惱の分取者となることなかれ。

【二〇五】
ワツダ、欲を無くし疑を解き、清涼善順にして、漏なき智者は、安樂にして住す。

【二〇六】
此等諸仙の「正」見に到らんが爲に行へる道を、汝ワツダ、苦惱を盡さんが爲に増修せよ。

【三七】我が母は愛欲を離れて此の義を説く、我に對する汝の愛欲は無きが如くなり。

【三八】ヴツダ、諸の有爲の法には、卑さも尊さも中なるも、些も微量も、我が愛欲は之あらず。

【三九】我精勤に禪思して、有ゆる煩惱を盡し、三明に到達し、佛の教を成せり。

【四〇】げにも我が母は、大なる錢を投じたり、最上利の義を含める偈頌を説きて、猶ほ「他の」慈悲者の如く。

【四一】我は此の母の誠の語を聞きて、正しき感激を得、安穩の境に達せんとす。

【四二】我は専心努力して、晝夜懈倦なく、母の爲に勵まされて、最上の寂靜を得たり。

右ヴツダ母尼の偈

「一」此の八偈はヴツダ長老と共に世に出家したるヴツダ母尼との間の應對なり、初の二偈は母尼、最後の三偈は長老の慈べし所なり、長老偈三三五―三三九偈参照。

十頌品第十

【三三】良友を有することは、牟尼の世間に示して稱揚し給ふ所、良友に奉事すれば愚者も賢者となる。

【三四】正士には奉事すべし、「然すれば」奉事者の智慧は増加すべし、正士に奉事すれば、あらゆる苦惱より脱れん。

【三五】苦ども知れ、苦の集をも滅せり、八支道、四聖諦ども亦。

【二六】「婦女たることは苦なり」と、調御可化丈夫者は説きたるべし。夫もまた苦なり。世の人は一たび

兒を産むあり。

【二七】孱き身にて「自ら」首を斬るあり、毒を仰ぐあり、死兒胎内にあれば、兩者共に滅ぶるに至る。

【二八】我分婉の時近づけるに「道を」往きて、己の家に達せずして産み、「而して」我が夫は、路上に死せるを見たり。

【二九】兩兒は死し、夫は亦貧苦の爲め路上に死し、母父兄弟は、同じき火葬堆に焼かれたり。

【三〇】一族滅び家貧しき者、汝苦惱を受くること無量、更に又轉轉すること、幾多千生ならん。

【三一】又之を墓所の中に見たり、兒の肉は噉はれたり、一族を喪ひ、他には嘲られ、夫を失ひたる「我は」不滅「の涅槃」を得たり。

【三二】我は不滅に達する賢聖八支道を修習し、涅槃を證知し、法鏡を見たり。

【三三】我は箭を抜き擔を卸し、我が爲すべきことを爲し終れり、機舍瞿曇彌長老尼は、心善く解脱して此「の偈」を唱へぬ。

右機舍瞿曇彌尼の偈

「一」苦・苦の集・苦の滅・八支道、之を四聖諦と云ふ。

十一頌品第十一

十頌品第十 十一頌品第十一

【三四】我等母娘は共に同じき人を夫としけるが、我驚懼〔を抱き〕、烈しく身毛の彌立つ〔を感じた〕り。

【三五】母と娘との我等の、同じき人の妻となれること、愛欲の不淨異臭にして、苦患多きは呪はしきかな。

【三六】諸欲に患難を見、出離を堅固に安隱なりと〔見〕、王舍城に於て、我は出家得度しき。

【三七】宿世を知り、天眼を清淨にし、〔他の〕心に關する智慧も、天耳をも清淨にせり。

【三八】我神〔足〕をも證知し、漏盡に達せり、我六神通を得、佛の教を行じ了れり。

【三九】我神〔足通〕を以て四馬〔を附けたる〕車を化作し、世間の主にして、榮多き佛の御足を禮して〔一面に立てり〕。

【四〇】頂上全面に花咲ける樹に近づき、汝は唯一人樹下に立つ、汝に第二人者なし、奈何ぞ汝愚者は誘惑者を怖れざる。

【四一】〔汝の〕如き誘惑者百千集りてあらんとも、〔我は〕一毛も動かさじ、震はさじ、汝一人、我に何をか爲さんとする。

【四二】我隱没せん、或は汝の腹中に入らん、眉間に留まらん、留まれるを汝は見ざらん。

【四三】心を克服し、〔四〕神足を修習し、六神通に達し、佛の教を行せり。

【四四】諸欲と五蘊に纏綿せるとは、槍と戟とに喰ふべきなり、汝の欲愛と呼べるは、其は今我が非樂

とする所。

【三五】一切處に歡樂を斷ち、闇翳を破れり、波旬斯の如しと知れ、魔王、汝我がために敗られたり。
右蓮華色尼の偈

(一)長老偈一二七、一二八偈参照、此の男をダツバと呼べり、後出家したり。(二)以下魔王と尼との問答。

十六頌品第十二

【三六】我水汲女(一)となりて、寒時常に水に入れり、諸姉に鞭たるるを怖れ、語もて罵らるるを苦として。

【三七】婆羅門、汝は何人を怖れて、嚴しき寒さに堪へて、四肢顫ひながら、常に水に入るぞや。

【三八】汝ブンニカーは、[我が]福業を行ひ、惡業を阻むることを知りて、而も汝は之を問ふ。

【三九】[人の]老いたるも幼きも、惡業をなさば、彼は[其の]水に溶してぞ、惡業より脱るる。

【四〇】孰の癡人か癡人汝に、此の水に溶して惡業より脱るべきことを説き教へたる。

【四一】總て蛙も龜も、龍も鰐も、其他の水を潜るものは、天に生るべきに非ずや。

【四二】屠羊・屠猪・捕魚・獵鹿の人・盜賊・刑人・及び他の造惡の輩も、水に溶して惡業より脱れん。

【四三】此等の諸河、若し汝が先に犯したる邪業を運び去るとせば、此等は[同じく]善業をも運び去りて、汝は善業なき身とならん。

【二四】 婆羅門、汝は「惡業」を怖れて、常に水に入る、婆羅門、汝其惡業を犯さざれ、寒氣汝の膚を損はざれ。

【二五】 我が邪道を踏めるを、汝は聖道に導きたり、大姉は「是れ」水浴なり、汝に此の衣を奉施せん。

【二六】 衣は汝のものとせよ、我は衣を望まず、汝若し苦惱を怖れ、汝若し苦惱を愛樂せずば、

【二七】 邪業を造ることなかれ、陽にも陰にも。常來又は現在に、汝若し邪業を造らば、

【二八】 汝は苦惱を脱ることなく、それより免ることもなからん。汝若し苦惱を怖れ、汝若し苦惱を愛樂せずば、

【二九】 汝斯の如き佛と法と僧とに歸依し、戒法を守れ、之れ汝の利益のためならん。

【三〇】 我斯の如き佛と法と僧とに歸依し、戒法を守らん、之れ我が利益のためならん。

【三一】 先には我婆羅門族者なりしが、今日我は眞に婆羅門たり、三明を得、智慧を具足し、聞經者たり、淨業者たり。

右ブンニカー尼の偈

【一】もと給孤獨長者の家の婢女たりしが、後解放せられて出家したり。若行婆羅門と尼との問答にして、初は尼の語。【二】婆羅門の語。【三】尼の語。【四】婆羅門の語。【五】尼の語。【六】婆羅門の語。

【二五二】我が髪は黒くして、蜜蜂の色の如くなりしが、其が【今】老の爲に麻や樹の皮に等しくなりたり、實語者の語には相違あることなし。

【二五三】我が頭は香氣ありて香爐の如く、花に満ちたりき、其が【今】老の爲に兎毛の香をなす、實語者の語には相違あることなし。

【二五四】よく植ゑられよく茂れる森の如く、【我が髪は】櫛と針とを以て端を梳りて飾られたり、其が【今】老の爲に處處稀薄となれり、實語者の語には相違あることなし。

【二五五】柔かにして香ある【髪】をば、黄金を以て飾り組髪として飾りたるは美しかりき、其の頭髮は【今や】老の爲に脱け落ちぬ、實語者の語には相違あることなし。

【二五六】先に我が眉は、畫師の巧に畫きたる繪の如く美しかりき、其が【今】老によりて皺の爲に垂れ下れり、實語者の語には相違あることなし。

【二五七】眼は光ありて愛らしく、摩尼珠の如く紺色にして大なりき、其が【今】老の爲に損はれて光なし、實語者の語には相違あることなし。

【二五八】年若かりし時【我が鼻は】平滑にして高く、鈞合ありて美しかりき、其が【今】老の爲に美を失へるが如し、實語者の語には相違あることなし。

【二五九】我が耳朶は先には、巧に造り巧に調へたる臂環の如くなりしが、其が【今】老によりて皺の爲に垂れ下れり、實語者の語には相違あることなし。

【二六〇】我が齒は、先に芭蕉の新芽の色に似て美しかりしが、其が「今」碎け落ち「又は」麥色に黄めり、實語者の語には相違あることなし。

【二六一】森林内に林住者として、拘耆羅鳥の如く美妙の音聲「をなせり」、其が「今」老の爲に處處中斷す、實語者の語には相違あることなし。

【二六二】我が頸昔は、よく磨きたる金螺の如く美しかりしを、其は「今」老の爲に傷けられ曲げられぬ、實語者の語には相違あることなし。

【二六三】我が兩腕は先に、圓き鐵桿に喩へられて美しかりしが、「今は」力弱りて波吒利華の如くなれり、實語者の語には相違あることなし。

【二六四】我が手先は滑かに柔かに、金を以て飾りたりしが、老の爲に「樹の」根や幹の如くなれり、實語者の語には相違あることなし。

【二六五】我が二の乳房は昔肉付好くして圓く、相釣合ひて仰ぎたりしが、「今は」水なき水風箱の如く垂れ下りてあり、實語者の語には相違あることなし。

【二六六】我が身體はもと、巧く磨れたる黄金の板の如く美しかりしが、「今は」細き皺の爲に覆はる、實語者の語には相違する所なし。

【二六七】我が兩の太腿は、もと象の鼻の如しとされて美事なりしが、「今は」老の爲に竹筒の如くなれり、實語者の語には相違する所あらず。

【六八】我が兩脚は昔、滑かなる黄金の脚環を以て飾りて美事なりしが、此等は〔今〕老の爲に胡麻の

莖の如くなりたり、實語者の語には相違する所なし。

【六九】昔我が兩の趾は、綿を滿せる〔履に〕似たりとせられ美しかりしが、之は〔今〕老のために顛ひ皺

寄れり、實語者の語には相違あることなし。

【七〇】「我が」此の身は斯の如く弱りて、衆苦の依る處となり、膏脂なく廢屋〔の如く〕なれり、實語者

の語には相違あることなし。

右菴婆波利尼の偈

【七一】〔婆羅門は云へり〕「汝我を觀ては沙門と〔云ひ〕、目醒めては又沙門と〔云ふ〕、沙門〔の德〕を

のみ稱揚せるが、〔汝〕沙門尼たらんとするや。

【七二】汝多くの食物と飲料とを沙門に施す、ローヒニー、〔我〕今汝に問ふ、何に由りてか、汝は沙門

を愛するぞや。

【七三】業をなすことを厭ひ、怠惰にして他人の施に依りて活き、他に寄食して〔而も〕旨きを好めり、

何に由りてか汝は沙門を好愛するぞや。」

【七四】「ローヒニーは云へり」父、久しうして初めて汝は我に沙門〔の事〕を問ふ、〔我〕汝に沙門の智

慧と戒徳と勇猛精進とを説かん。

【七五】業をなすを好みて怠惰ならず、最勝の業をなすものにして、貪染と瞋恚とを捨つ、是に由りて

沙門は我が愛好する所たり。

【二五】 作淨者は、三種の邪業の根を絶す、其の邪業は總て捨てられたり、是に由りて沙門は我が愛好する所たり。

【二六】 彼等の身業は清淨に、語業も亦た同じく、彼等の意業は清淨なり、是に由りて沙門は我が愛好する所たり。

【二七】 塵垢を離れて内外清淨なること、硨磲眞珠の如く、淨白の法に満ちたり、是に由りて沙門は我が愛好する所たり。

【二八】 多聞にして法を護持し、聖にして法によりて活き、義と法とを説く、是に由りて沙門は我が愛好する所たり。

【二九】 多聞にして法を護持し、聖にして法によりて活き、心を一境にして「正」念あり、是に由りて沙門は我が愛好する所たり。

【三〇】 遠く「林間」に入りて「正」念を失はず、神呪を誦して「心」浮虚ならず、苦惱の極際を知る、是に由りて沙門は我が愛好する所たり。

【三一】 村里を出で去るに、何物をも顧みることなく、貪る「心」なくして去る、是に由りて沙門は我が愛好する所たり。

【三二】 彼等は自物を庫中に藏さず、銅にも銀にも「藏」さず、既に調熟したるを求む、是に由りて沙門は我が愛好する所たり。

て沙門は我が愛好する所たり。

【二六四】 彼等は貨幣を手にせず、金も銀も「手にすること」なく、現在によりて生く、是に由りて沙門は我が愛好する所たり。

【二六五】 異なる族、異なる土地より「來りて」出家せるに、彼等は互に相和親す、是に由りて沙門は我が愛好する所たり。」

【二六六】 「婆羅門は云へり」「ローヒニー、實にも汝は利益の爲に、我等の家に生れ出たり、佛と法と僧とに信心あり、強き恭敬の念あり。」

【二六七】 是れ汝は此の無上の福田を知るが故なり、此等沙門は又我が親施を受けん、此處に我等の夥しき供物設けられん。

【二六八】 汝若し苦を怖れ、汝若し苦を厭はば、佛と法と又た其の僧とに歸依し、戒法を護れ、これ汝の爲に利とならん。

【二六九】 我は佛と法と又其の僧とに歸依し、戒法を持たん、之我が爲に利益とならん。」

【二七〇】 「先には我、婆羅門族者なりしが、今は婆羅門なり、三明あり聞經者たり、得道者たり、淨業者たり。」

右ローヒニー尼の偈

【二七一】 「優波迦は云へり」「我先には執杖「道士」なりしが、今は獵鹿夫となりて、愛欲、泥濘、怖畏

より「脱れ」、彼岸に達すること能はず。

【二九二】「チャーバーは、我は彼の女に執心せりと思ひて、兒を戲かせり、チャーバーの愛繫を捨てて、我は再び出家せん。」

【二九三】「チャーバーは云へり、「大勇者よ、我に對して怒ることなかれ、大智者よ、我を怒ることなかれ、そは忿怒に身を滅すものには清淨なし、同じく」苦行あることなければなり。」

【二九四】「優波迦」「我は」那羅「村」より去らん、誰か此の那羅「村」に住まんや、「汝は」婦女の形色を以て法によりて活くる沙門を縛す。」

【二九五】(二〇)「チャーバー」「來れ、迦攞、還れかし、前の如く諸欲を享けよ、我も汝に服し、我が親族たるものも亦「汝に服せり」。」

【二九六】「優波迦」「チャーバー、汝が今語る所の四分一だも「汝の愛」あらば、其は汝に染著せる男子には、實に大なる事なり。」

【二九七、二九八】「チャーバー」「山嶺にありて、枝條調ひ、花咲ける葛の如く、花咲ける柘榴の如く、島の中なる波吒梨花の如く、赤旗檀を以て四肢を塗り、最上の迦尸衣を著け、眉目好き此の我を、如何で汝は捨てて去るぞや。」

【二九九】「優波迦」「猶は鳥師の鳥を繫がんと願へるが如く「するも」、汝は虚の形色を以て、我を縛し得ざるべし。」

【三〇〇】「チャーバー」、「迦羅、此の又た我が兒なる果は汝に生じたり、此の兒を有てる我を如何で汝は捨てて去るぞや。」

【三〇一】「優波迦」、「智慧ある人は兒を捨つ、これより親族、其より財、大雄者は、象の縛を斷つが如く、それを捨つ。」

【三〇二】「チャーバー」、「今汝の此の兒を杖を以て、又は刀を以て、地上に於て打たん、〔斯くせば〕兒の憂の爲に〔汝は〕去らじ。」

【三〇三】「優波迦」、「假令〔汝〕兒を野干、〔又は〕犬に與へんとも、兒を設けたる汝賤女、〔汝は〕再び我〔が心〕を回さざるべし。」

【三〇四】「チャーバー」、「さらばよし、迦羅、今汝は何處に住せんとする、何の村邑、聚落、都府、王城に〔往かんとする〕。」

【三〇五】「優波迦」、「我先には徒を有し、沙門ならずして沙門の思をなし、村より村に、都府王城を徘徊したり。」

【三〇六】彼の世尊覺者は尼連禪河の邊に於て、一切の苦惱を捨てんが爲に有情の爲に法を説き給ふ、我は彼の許に往かん、彼は我が師たるべし。」

【三〇七】「チャーバー」、「無上の世尊に〔我が〕禮拜を傳へよ、右繞三匝して恭敬の意を表せよかし。」

【三〇八】「優波迦」、「チャーバー、汝の語る所、之我が得る所なり、今無上の世尊に〔汝の〕禮拜を傳へん、

右繞三匝して恭敬の意を表せん。」

【三九】其より迦攞は去りて尼連禪河の邊に赴き、彼は正覺者の不滅の道を説きたまへるを見たり。

【四〇】苦と、苦の生起と、苦の超越と、苦の息滅に至る賢聖八支道とを。

【四一】彼の足を禮し、彼を右繞三匝して、チャーパーの爲に「敬意を」表し、出家得度して三明に通じ、佛の教を成せり。

右チャーパーの偈

【四二】「婆羅門」、「汝は」先に餓鬼兒を噉ひ、汝は晝となく夜となく、甚く思ひ悩みたり。

【四三】婆羅門女よ、今日、「汝は」此の總て七人の兒を 噉へり、ワーセッチーよ、汝は何故に強く思ひ悩まざる。」

【四四】「ワーセッチー」我が多數百の兒、又婆羅門、汝及び汝の數百の親族衆は、過去世に於て噉はれぬ。

【四五】我は生及び死の所依處を知るが故に憂へず、泣かず、又我は思ひ悩むことなし。」

【四六】「婆羅門」實に未曾有なり、ワーセッチー、汝斯の如き語をなす、汝何人の法を知りて、斯の如き聲をなす。」

【四七】「ワーセッチー」、「婆羅門、彼の正覺者は、彌締羅城邊にありて、一切苦惱捨離の爲に、有情に法を説きたまへり。」

【三八】婆羅門、我此の應「供」者より、生質なき法を聞きて、即座に正法を了知し、兒の夢を醒
けり。」

【三九】「婆羅門」「我亦彌絺羅城の邊に行かん、恐くは彼世尊は我を有ゆる苦惱より拯ひたまはん。」

【四〇】婆羅門は解脱を得、本質を除ける佛を見、苦惱の彼岸に達したまへる牟尼は、彼が爲めに法を
説きたまへり、

【三一】苦と、苦の生起と、苦の超越と、苦の息滅に達する賢聖八支道とを。

【三二】即座に正法を了知して、彼は出家を願へり、善生は三夜にして、三明に達せり。

【三三】「婆羅門は御者に告げて云へり」「さて、御者、往いて此の車を婆羅門婦に還し、「我が」健かな

ることを婦に語り、今婆羅門は出家し、善生は三夜にして三明に通せり」と云へ」。

【三四】其より御者は車と千金とを携へ、「歸て」婦に「婆羅門の」健かなることを語り、「今婆羅門は出

家得度し、善生は三夜にして三明に通達したり」といへり。

【三五】「婆羅門婦」「御者、我は「夫」婆羅門の三明を「得たることを」聞き、此の馬車と千金とを祿物と

して汝に贈らん。」

【三六】「御者」「婦、馬車も千金も共に汝のものとせよ、我も勝智者の許にありて出家せん。」

【三七】「婆羅門婦は娘孫陀利に告げて云へり」「象・牛・馬・摩尼・耳環・家にある寶物を捨て、汝の父は

出家しぬ、孫陀利、富を享有せよ、汝は家の嗣續者なり。」

【三六】「孫陀利」象牛馬、摩尼耳環、家にある樂しきものを捨てて、我が父は兒の憂に思ひ悩みて出家したり、我も亦我が弟の憂に悩みて出家せん。」

【三九】「婆羅門婦」孫陀利、汝の望める其なる思惟成就せんことを、「戸邊に」立ちて「得る」關食・遺總・糞掃・衣服、此等を受用するものは、來世に於て煩惱なし。」

【三〇】「孫陀利、其の師たりし尼に白して云へり」大姉、我式沙摩那となりて、天眼清淨となり、我が前に住せし如く、宿世を知れり。」

【三一】長老尼衆の光明たる汝善妙「の師」、汝によりて、三明に通じ、佛の教を成ぜり。」

【三二】大姉、我に容せ、我舍衛城に赴かんと欲す、尊き佛の傍に於て、我は獅子一吼せん。」

【三三】「孫陀利自ら呼べて云へり」孫陀利、金色、金膚にして、調柔し何物にも怖ぢ畏れざる正覺者を見よ。」

【三四】「更に佛に白して云へり」孫陀利の來るを見たまへ、解脱を得、本質を無くし、食染を離れ、結縛を去り、義務已に果して、煩惱なき、

【三五】彼女は婆羅尼城より汝の許に來れり、大雄「尊」、聲聞女孫陀利は汝の足を禮す。」

【三六】「婆羅門よ、汝は佛、汝は師、我は汝の女なり、汝の口より生れたる實子にして義務を果し、煩惱を盡せり。」

【三七】「佛」善尼、汝の來りしことは是なり、汝の來りしことは非ならず、そは調柔を得て、隨の足

を頂禮し、貪染を離れ、結縛を解き、義務を終へ、
 無常なるものに其の憂くし、憂ふなきを

【三八】しぬ。

【三三九】
離を

【三四】
財

【三四二】
捨て

【三四四】

三四六
を見

【四七】 諸漏は黄金によりて斷じ盡さるることなし、欲は無慈悲なる殺害者なり、敵人なり、二の荆棘なり、繫縛なり。

【四八】 我が親族は我を敵の如くにす、「彼等」何故に我を諸欲に縛せんとはするぞ、我は出家し、剃髮し、僧伽梨衣を纏へることを知れ。

【四九】 「門邊に」立ちて「得たる」食、遺穂、糞掃衣と、之こそは我に適はしけれ、「之」家を捨てたる人の生活の要具なり。

【五〇】 大仙は天界人界共に其の欲を棄てたり、彼等は安隱の處に於て得脱し、彼等は動なき樂を得たり。

【五一】 諸欲の上には（二也）護あるなし、我之を追求することなからん、諸欲は無慈悲なる殺害者なり、苦にして火聚に喩ふべきものなり。

【五二】 之には障あり難あり、虞あり荆あり、此の貪は極めて不平等に、且つ大にして愚癡に向へり。

【五三】 「貪は」患難なり、恐怖の相なり、諸欲は蛇の頭に喩ふべきものなり、これを喜ぶものは、闇昧なる愚人と凡夫となり。

【五四】 此の世に於ける、多くの無智なる輩は、諸欲の泥中に陥りて、生又死の終を知らず。

【五五】 諸欲の因により、惡趣に至るべき道、己の病「苦」を起すこと多き「道」を、人人は歩めり。

【五六】 斯の如くにして諸欲は敵意を生むものなり、苦責・染汚・俗樂なり、（二）束縛せらるべく、（三）而し

て我等を「死に縛するものなり。

【三五七】 諸欲は狂亂・浮噪にして、心を動搖せしむるものなり、有情を惱惑せんがために、魔王は直に

「網を」張れり。

【三五八】 諸欲には限りなき灾禍あり、苦多く、毒大にして、甘味少し、「欲は」争闘を起し、「人の」光輝ある側面を損す。

【三五九】 我斯の如き諸欲の因を滅して、常に涅槃を喜とし、「再び」之に還ることなからん。

【三六〇】 我諸欲の清涼を求むるものとして、闘をなし、此等の結縛を斷じ盡さんがために精勤して住せん。

【三六一】 我は憂なく、塵なく、安隱にして直く聖き八支ある、此の道によらん、之によりて諸大仙は「輪廻の暴流を」超えたり。

【三六二】 法に立てる此の須婆、鍛冶の女を見よ、彼の女は「三」に達して、樹下に禪思す。

【三六三】 今日出家して八日なり、信心あり、正法によりて美なり、蓮華色尼によりて懷けられ、三明あり、死に克てり。

【三六四】 此の比丘尼は「三」自由にして負債なく、諸根を修練せり、あらゆる纏結を解き、義務を果して、煩惱なきなり。

【三六五】 此「の」尼に天帝釋は來り天子の羣を連れ、神通によりて近き來り、生類の長者は、鍛冶の女な

須婆を禮拜す。

鍛冶の女須婆尼の偈

〔一〕此の品二十頌品と云へど十九・二十・二十一・二十六・二十八等一一異れる頌數より成れり。〔二〕菴婆波利はもと毘舍離城の遊女にして城外なる其の林園中に精舍を構へて佛に奉施せしことあり、後其子にして出家せる難陀橋陳如長老の爲に度せられ、比丘尼となれり。〔三〕黄金金剛石等を以て莊飾したる黒髮の房、又は柔かなる黄金の針を以て捌きて飾りたる髪とも解せり。〔四〕原典の異なるに隨ひ原語一致せず、幾様にも譯し得べし、今は最も穩當なりと思はるるものによる。〔五〕以下二十偈はローヒニー尼に關する偈。〔六〕食鹽癩の三不善根を云ふ。〔七〕長老偈二偈註參照。〔八〕生れのみ婆羅門と云ふ意にて、聊か輕侮の語なり。次の婆羅門と云へるは然らず。〔九〕優波迦は世尊が伽耶成道の後婆羅捺斯城に赴かせらるる途中、會談し給ひし邪命外道なり、彼其の後獵夫の村に入り、一獵夫の娘チャーパーを得て妻として獵夫の生活をなせしが、世尊の舍衛城に居給ひし頃、來りて比丘となり、チャーパーも同じく比丘尼となれり、之は往事を追憶して唱へし偈なり。〔一〇〕迦擇は優波迦の姓なり。〔一一〕孫陀利在俗の時、其父善生婆羅門は一兒を喪ひて憂に堪へず、ヴァセッサー尼の處に來りて二偈を唱へ、尼は之に對して二偈を唱へたり、父は之を聞いて佛の處に走り、佛の教を聞いて出家すれば、其の女孫陀利も亦出家し、後佛の處に赴きたり。〔一二〕之は此の尼の前生物語に關するものの如し。〔一三〕原文には *bandha* の字を用ひあれど、單に喪ふの意なるが如し。〔一四〕長老偈一五二偈註を見よ。〔一五〕須婆尼出家の後親族等禮俗を勸めれば、尼は此等の偈を以て答ふ。〔一六〕*paṭisaṅkha* 普通單に身と譯すれど我身己身と譯する方當れるが如し、人格體又は個性などと稱するものを指す。〔一七〕*paṭisaṅkha* 普通單に身と譯すれど我身己身とも譯し得らるるが如し。〔一八〕*Tatani* 涅槃を云ふ。〔一九〕*Pendhantiya* 縛せらるべきの意、リス・デギツ夫人は譯して *To bind us to the world* とす。〔二〇〕最上果。〔二一〕須婆尼自身を指す。〔二二〕*Bhujja* 解放せられたる婢女の意。

三十偈品第十四

【三六六】

娑婆迦の庵婆林に赴かんとする比丘尼須婆尼を好色漢ありて道を遮れり、時に須婆尼は彼に

語けて日へり、

【三六七】「汝」我を遮りて立つ、我汝に對して何の罪かある、汝、男子の女出家人に觸るるは宜しからず。

【三六八】我が師の尊き教に於て、善逝は戒學を説き給ひたり、汝は何故に行道清淨にして、著なき我を遮りて立つや。

【三六九】濁りたる心あり塵垢あるものにして、濁なく著なく塵垢を離れ、諸處に心解脱せる我を、汝は何故に遮りて立つや。」

【三七〇】「年若くして姿勝れたり、汝は出家して何をかなすや、袈裟衣を脱ぎ捨てよ、來れ、花咲ける林中に娛まん。」

【三七二】花塵によりて自ら「香氣を」起せる樹木は、諸方に蜜味を散ず、初春は樂しき時季なり、來れ、花咲ける林中に娛まん。」

【三七三】冠に花を著けたる樹木は、又風に搖れて騒音をなす、汝若し獨り林閒に入らば、汝に何の樂かある。

【三七四】猛獸の羣出沒し、狂象「のために」塵埃狼藉たり、人なくして怖畏多き大林中に、汝は伴なくして入らんと願へりや。

【三七五】黄金を以て造れる如く、質多羅他園中の天女の如く逍遙す、迦尸國「に産し」細軟にして麗美

なる衣服によりて美しく喻へ方なし。

【三五】 汝若し樹林の中に住せんと欲せば、我汝の家僕とならん、(三)緊那利「に似て」柔かなる眼ある汝、我には汝よりも更に愛しき生物他に之なければなり。

【三六】 若し我が言に従はば汝は安樂「ならん」、來れ、在家人の生活をなせ、(四)風なき樓閣の中に住せよ、婦女子等は汝のために走使せん。

【三七】 迦戸國產の細軟なる「衣服」を著け、「身を」裝飾せよ、華鬘、彩料と黄金摩尼眞珠と數多の異なる莊嚴の具とを汝のために作らん。

【三八】 善く塵垢を洗ひたる被具ありて美しく、(五)上覆と敷具とを布きて新しく、旃檀材を以て飾り、高價にして樹精の香ある臥床に上り「臥せ」よ。

【三九】 譬へば蓮華の水より出でたるを、夜叉羅刹の守れるが如し、等しく汝梵行を修するもの、未だ己の肢體を用ひざるに、汝は老に至らん。

【四〇】 「死屍に満ち、墓田を増すべき、敗壞の質なる身を、汝は喪心して之を見る、此處に汝は何の精をか認めたる。」

【四一】 「眼は牝鹿の「其の」如く、山閉なる緊那利の「其の」如し、我汝の眼を見てより、欲樂愈々増長す。

【四二】 蓮華の頂に似、塵垢なく、黄金に似たる顔の上に、我汝の眼を見てより、欲種愈々増長す。

【四三】 汝遠く去らんとし、我は長き睫毛と、清き眼とを思ひ出ん、是れ欲緊那利の柔かなる眼のもの

の、我には汝の眼より更に愛しきものなければなり。」

【三八四】「汝佛子を〔捕へん〕と」求む、其は道なきに行かんと望み、月輪を戯具となさんと願ひ、須彌山を越えんと望むなり。

【三八五】人天兩世界に於て、今は我が貪欲を起すべき處あるなし、我は〔貪欲の〕如何なるものなるかを知らず、根本を併せ〔聖〕道によりて斷たれたるなり。

【三八六】火坑に投じたる〔燃燒物〕の如く、面前に置きたる毒器の如し、其が如何なるものなるかをも見ず、〔聖〕道によりて根本を併せ斷たれたるなり。

【三八七】〔五蘊を〕觀察せず〔而も〕或は師を教ふるものあらば、汝斯の如き〔婦女〕を誘惑せよ、〔一〇〕汝は此の識ある〔須婆の〕ために惱まん。

【三八八】罵詈せらるるにも禮敬せらるるにも、苦にも樂にも、我が正念は〔常に〕起立せり、有爲〔の法〕は不淨なりと知りて、我が心は一切處に汚るることなし。

【三八九】此の我は善逝の女弟子にして、八支道の乗物に乗り行くものなり、〔煩惱の〕箭を抜き漏を盡し、我は空屋に入りて樂む。

【三九〇】我は木製の傀儡の出來好くして、美しく新なるを見たり、絲と串とを以て縛せられ、種種に舞ひ踊れり。

【三九一】其の絲と串とを抜き、解き散らし、分分にして、跡なきに至りたる時、此處に其の何物にか心

を住めんや。

【三九二】 身は此「の傀儡」に喩ふべきものなりと、我に「智慧生ぜり」、此等の法なくしては「身は」存せず、法なくしては「身は」存することなし、此處に何物にか心を住めんや。

【三九三】 猶ほ 雄黃を以て塗り、彩りて壁となせるを見るが如し、此處に汝の顛倒の見あり、人間の智慧は價值あるなし。

【三九四】 目前に現れたる幻の如く、夢中の金樹の如く、衆人中にて「觀とせる」作りたる像の如き、愚者汝は虚なるものを「追うて」走る。

【三九五】 「眼は」樹洞の中に置ける 樹脂の團塊の如く、中部に泡「狀のもの」ありて涙を帶び、眼渣も亦此處に生ず、種種多様の眼ありとせらる。」

【三九六】 眉目美しくして心に執著なき「尼」は、「眼を」剝りて愛著を起さず、今 汝の眼を持去れ」と云ひて、即時に其を彼の人に與へぬ。

【三九七】 彼の男の尼に對する貪愛の情も即時に滅び失せ、彼は尼に對ひて讖謝したり、梵行者に祥福あれ、「我」再び斯の如きことをなさじ」とて。

【三九八】 「斯の如き人を害ひ、恰も點したる火を抱くが如くし、蛇を掴むが如くして、而も我に福あらんや、我を恕せよ。」

【三九九】 彼の尼は其「の人」より遁れ、最勝覺者の傍に來れり、觀れたる事業の相を見て、「尼の」眼は前

の如くなりき。

〔一〕此等の樹木は秋風のために起れる花粉の風により己の花塵を自ら起せるが如くにして諸方に香氣を散す。〔二〕Gaurāṇḍa 天土界の林間、種種亦又は餘事と譯すべし。〔三〕Kāmarūti 緊那羅女。〔四〕直譯、樓閣(中)に風なくして住するもの。〔五〕Yamya-kam 香料香油と譯せり。〔六〕胸を覆ふもの。〔七〕長さ毛の附きたる履具。〔八〕直譯、非人。夜叉羅刹の受用し、惡魔守護せる蓮華は人間は之に近づくことを得ず、其のまま朽ち果つべし。〔九〕師は教ふるにあらずして、却つて教へらるるの意。〔一〇〕汝は智識ある此の須婆を誘惑するがために現在及び未來に苦惱を受けん。〔一一〕Hastināpā yellow orpiment, Ochre の譯語を與ふ。〔一二〕Vajrant 註して Tathāyogika とせり、Tathā は英語の like にて樹脂又は蟲類より取りたる一種の染料なり、Tasya Dasya 夫人は譯して「little bee」とせり、小球の意にて眼珠を指せるなり。〔一三〕己の有なれども彼に與へたる故、汝の眼と云へるなり。

四十四頌品第十五

【四〇〇】 大地の醍醐なる波吒利子城、拘蘇摩の名ある都市に於て、釋迦族の家に生れたる、二人の有徳の尼〔ありき〕。

【四〇一】 其處なる一人を、仙婢、第二者を、菩提と〔云ひて〕、戒徳を具し、禪慮を樂とし、多聞にして、煩惱を擲へり。

【四〇二】 彼等は乞食のために〔處處を〕回り、飯食訖りて鉢を洗ひ、人なき〔處〕に安坐して、二人は此等の事を語れり。

【四〇三】 「大姉仙婢、汝は眉目美しく、年齢未だ朽ちず、何の失を認めてか、汝は出離に心を傾けたるぞ。」

【四〇四】 斯の如く問はるるや、説法に巧なる仙婢尼は、〔其の〕人なき處に於て此の言を語げて云へり、

「聞けよ、菩提我が出家せしさまを。」

【四〇五】 優禪尼と云ふ秀でたる都に於て、我が父は德行具はれる長者なりき、我は其の一女にして愛すべく、喜ぶべく、而して仁慈なりき。

【四〇六】 其より沙祇多の名族より「遣はされたる」我が媒介者は來れり、「名族とは」財多き長者にして、父は其の婦として我を與へぬ。

【四〇七】 夕及び旦には、舅と姑とに近づき、頭を以て足下に禮拜し、教へられたるまゝに敬禮せり。

【四〇八】 我が夫の姉妹や兄弟や近親や、其を「一たび見ても、」畏れ憚りて座を譲りぬ。

【四〇九】 食物、飲料、又は噉食の其處に貯へられしものは、分ち、持來し、而して「適するの」人に適するものを與へぬ。

【四一〇】 起くるには時に遅ることなくして家に赴き、手と足とを洗ひ、掌を合せて夫の處に行けり。

【四一一】 櫛と顏料と塗藥と鏡とを携へ、婢女の如くに自ら夫に裝飾せしめぬ。

【四一二】 我は手から飯を炊き、手から器物を洗ひぬ、母の其の一子に對するが如く、同じく我は「我が」夫に事へぬ。

【四一三】 斯く此の貞淑にして最善を盡し、慢心を除き、「疾く」起き、精勤にして、婦德具はれる我を

「我が」夫は嫌へり。

【四一四】 かれ「夫」は母と父とは語らず云へり、「許さず與へず、我は去らん、我偈等と共に棲こじ、我同

し家に共に住はし。

【四二五】「兒よ、然く云ふことなかれ、仙婢は賢くして、智慧あり、「疾く」起きて、精勤なり、兒よ、汝何事をか喜ばざる。」

【四二六】「彼の女は些も我を害ふにあらず、而も我は仙婢と共に棲はじ、嫌はしきものは我に要なし、許を與へよ、我は去らん。」

【四二七】彼の語を聞きて、姑と舅とは我に問へり、「汝何としてか彼の怒に觸れたる、あからさまに、ありしままを語れ」と。

【四二八】「我は何事にも〔彼の〕怒に觸れしことなく、「彼を」害ひしことなく、「彼の失を」算へしことなし、夫の我に對して怒るが如き惡語を、我奈何で之をなすことを得べき。」

【四二九】憂へ惑へる彼等二人は、其の兒の意に逆はず、苦悶の中に、我を「我が」父の家に送り還して「云へり」、「美しき吉祥神よ、我等は敗られぬ」と。

【四三〇】其より父は我を次なる富める家に與へぬ、「第一の」長者の我を得て「拂ひたる」身代の半を以て。

【四三一】我彼の家に住むこと一箇月なりしが、其より彼も亦我を追へり、假令我は婢女の如く勤みて仕へ、貞淑にして婦徳具はりたりと雖も。

【四三二】乞食のために徘徊せる「一人の男の」自ら制し「他を」制する「に堪ふる」ものに我が父は云へり

「汝我が女婿とならん、襦袢衣と乞鉢とを捨てよ」と。

【四三】 彼亦住むこと半箇月なりしが、其より父に語つて云へり、「我に襦袢衣と乞鉢と帽とを還せ、再び乞食のために流離せん」と。

【四四】 其の時父と母と、及び我があらゆる親族は、一團となり、彼に語つて云へり、「此處に汝何事をか成就せざらん、汝のために我等の爲すべしことを疾く云へ」と。

【四五】 斯く問はれたる彼は答へて云へり、「我が心〔自由なること〕を得ば我は足れり、我は奴婢と共に棲まじ、我同じ家に共に住まじ」と。

【四六】 追はれて去れり彼は、我亦獨り思へり、「許を求めて出で行かん、死せんがために、或は出家せん」と。

【四七】 時に大姉（二三）勝施は、乞食の爲めに遊行しつつ、父の家に來れり、「彼の女は持律博聞にして戒徳具はれり」と。

【四八】 彼〔の尼〕を見るや我は起ち、我は尼のために座席を設けしめ、坐したる〔尼〕の足を禮拜し、食物を奉施したり。

【四九】 食物と飲料と嗽食と、其處に貯へありしものを、飽くまで薦めて云へり、「大姉、我は出家を願ふ」と。

【五〇】 時に父は我に語つて云へり、「我が女、（二三）此處にありて其の法を行へ、食と飲とを以て沙門と

婆羅門とを供養せよ」と。

【四二】時に我悲泣合掌して父に語れり、「我邪業を犯せり、我之を滅さん」と。

【四三】其より父は我に語りて云へり「菩提と最勝法とを成ぜよ、兩足中の長者なる〔佛〕の證得し給ひし涅槃を得よ」と。

【四四】母と父とを敬禮し、又總て親族の羣を〔敬禮〕し、出家七日にして、三明に達したり。

【四五】我は我が七生を知る、某の生に某の果報あり、結果ありと、汝がために之を説かん、心を一にして傾聽せよ。

【四六】〔往昔〕（一）エーラカカッチャの都に於て、我は財豊かなる金工なりき、若氣のために心狂ひて、

我は他人の婦を犯せり。

【四七】我は其より死して地獄の中に煮られ、苦を受くること久しく、其より出でて牝猿の胎にやどれり。

【四八】生れて七日にして、猿羣の長なる大猿は、我が罽丸を抜き取りたり、これ此の我が〔曾て〕他人の婦を姦したるの業果なり。

【四九】我は其より死し、往いて身を（三）仙陀婆の林中に、隻眼跛足の牝山羊の胎に身を托せり。

【五〇】我精子を除かれ、幼兒を負ひ歩くこと十有二年、蟲類に惱まされて病に罹れり、これも我他人の婦を姦したるが故なり。

【四〇】 我われは其かれより死しして、牛商ぎうかうの有もてゐる牝牛めうしに生うれぬ。赤あかきこと（二）樹脂じゆしの如ごとき積こりにして、去勢きせうせられて十二箇月じふにげつの間あひだ、

【四一】 我われは再またび犂からすきと車くるまとを挽ひけり、官めくにして惱なやみ「且かつつ」病やめり、これ我われ他人たにんの婦ふを犯かしたるが故ゆゑなり。

【四二】 其かれより我われは死しし、市いちの街路まちかどに沿そへる婢女ひにようの家に生うれ、女性にようしやうにも將男はただんしやう性しやうにもあらざりき、これ我われ他人たにんの妻つまを犯かしたるを以もつてなり。

【四三】 年とし三十歳さんじさいにして我われは死しし、馭者ぎよしやの家に女兒にようじと「なりて」生うれぬ、貧ひんにして財さい少すくなく、富とみたる人ひとに夥おびただしき負債ふさいある「家いえに」。

【四四】 其そのの後のち「負債ふさいの」増ふし加くははり殖ふゆるや、隊商たいしやうの主しゆは我われが泣なき悲かなしむを主しゆの家いえより引ひき行ゆけり。

【四五】 其そのより十六歳さといの時とき、彼かれの「商主しやうしゆの」兒この名なを「（二）山奴やんぬと呼よべるもの、成年せいねんに達たつしたる我われを見て、戀慕れんぼしたり。

【四六】 彼かれには他たに妻つまありき、行善ぎやうぜんく徳具とくぐはり、譽ほまれあり、夫そとを魅みするものたり、我われ此こ「の夫そと」に憎惡ぞうあくの情じやうを起おこさしめぬ。

【四七】 我われが婢女ひにようの如ごとく事つかふるを捨てて、夫あつとの去きるは、これ「我われが」此この業果ごうくわなり、「而しかして」我われは今いま此こ「の業果ごうくわ」を盡つくしたり。」

(一) Tussum 拘(羅)蘇摩、此に類と譯す、波吒利子城の古名なりしが如し。(二) Tataka (三) Rohu (四) 世間出世間の譯定
 業とせるの當と譯す。(五) (六) (七) (八) (九) ちりちり見たるのみにて。(九) 又 Nalidana 註には Nalidana

【四五四】「母よ、尊き佛の説き給ひし諦理を知らずして、生有を悦び、天人の間に生るることを希ふものぞ多き。」

【四五五】「天人の間に、無常なる生有の上に常住の生あることなし、愚夫は再三出生すべきことを恐れず。」

【四五六】(八) 四惡道と (九) 二趣とは、如何にして得らるるぞ、惡趣に入れるものは (一〇) 泥犢にありて、出家を得ることなし。

【四五七】「母も父も」共に我が十力尊の言教に於て出家することを許し給へ、「餘事に」念なくして生死捨離の爲に努力せん。

【四五八】生成して歡喜せられ、「而も」堅實なき泡沫の身に、奈何で「喜ぶこと」を」なさん、生有の欲愛を滅さんがために、許し給へ、我出家せん。

【四五九】諸佛の出世は、之を避けなば機を失はん、「今や好」機得らる、戒徳、梵行、我は生を終るまゝで、之を漬すことなけん。

【四六〇】斯の如くスメーダーは云へり、「母よ、父よ、我は在家のものとしては、食物を受けじ、我は死に従はんのみ」と。

【四六一】母は苦み惑ひて泣き、父は亦常に彼の女を愛でてありしが、「今」樓閣上に於て倒れたる「女」を論さんとして努めたり。

【四六二】「娘よ、起て、悲みて何の效がある、汝は嫁がせられたり、(二)「グーラナグチー」の都なる王なる(三)「アニカラットー」は容姿端麗なり、汝は彼「の王」に嫁がせられたり。

【四六三】汝はアニカラッタ王の配者、首妃とならん、娘よ、戒と梵行と出家とはなすこと難し。

【四六四】王には威勢あり、財貨、主権あり、汝榮耀安樂に、年若き身にして諸欲を享けよ、娘よ、汝の「婿」決めせよ。」

【四六五】時にスメーダーは彼等に語つて云へり「斯の如きことあるべからず、生は堅質ならず、出家あるべく、然らずんば死「あるべし」、我が決擇は之にこそあらめ。

【四六六】不淨にして、惡臭を漏し、怖るべき腐壞の身、一たび滲出して不淨に満ちたる死屍、革囊は如何なるものぞと、

【四六七】身は厭ふべく、肉と血とを以て塗られ、蟲類の棲處たり、鳥類の食物たることを知る我「が身」は、何が故にか興へられたる。

【四六八】意識去りたる身は、久しからずして墓所に運ばれ、厭ひ嫌へる親族等の爲に捨てられて、宛然木片の如くなり。

【四六九】他の食物となるべき此「の屍」を墓所に捨てて、厭ひ嫌へる「輩」は洗浴をなす、生みたる父母

「然り」、況や常の人に於てをや。

【四七〇】堅質なく、骨と筋とを集めて成せる肉身、淫涙・尿管に満てる腐壞の身に愛著せり。

【四七一】 若し此「の身」を切開して内を外に轉せば、其の臭氣に堪へずして、生みたる母すら之を厭はん。
【四七二】 蘊處界は造作「の法」、生に基し、苦にして如實に厭ふべきものなりと云ふ、如何なれば我「夫の」決擇を願はん。

【四七三】 日日新に「磨」ぎたる「矛」三百を以て、身を刺すこと百年ならんも、
【此の】割截を勝れる、「之によりて」苦惱亦盡されん。

【四七四】 斯の如くして師の言を知れるもの、若し「此の」割截を是なりとせば、「之によりて」亦其の苦惱盡されん、「師の言とは」「再々悩さるる此等の人人の輪廻は久し」となり。

【四七五】 天人、人間と、畜生、阿修羅界、餓鬼と地獄とに於て、割截を加へらるることは限りあるなし。

【四七六】 地獄に「入」れるもの、「惡趣に墮つるもの、苦を受くるものには」「割截の加へらるること」多し、天上界にも依處なし、涅槃の樂に過ぐる「樂」はあらず。

【四七七】 十力尊の言教に心を委ね、「他に」力を用ふること少く、生死を捨てんがために精進するもの、彼等は涅槃に達したるなり。

【四七八】 父よ、今日こそは我出家をなさめ、實なき榮耀に何「の要」かある、我諸欲を脱れ、棄て、
多羅樹の餘株の如くなせり。」

【四七九】 彼の女は父に向ひて斯くの如く云へり、彼女を乞ひしアニカラッタ王は、時近づくや、曙光「の如き光明」に包まれ、求婚のために赴けり。

【四八〇】時にスメーダーは、黒く濃く「且」柔かなる髪を刀を以て斷ち、樓閣を閉して第一禪に入りたり。

【四八一】彼の女の此處に入定せる時、アニカラッタ王は亦都に來れり、樓閣中にありてスメーダーは、無常想を修習したり。

【四八二】彼の女は思念せしが、アニカラッタは急ぎて上り來り、如意寶珠・黄金を以て身を飾れる「彼

王」は、掌を合せてスメーダーに請へり。

【四八三】王には威勢・財貨・主權あり、汝榮耀に安樂に、年若き身にして諸欲を享けよ、諸欲の樂は世

に之を享くること難し。

【四八四】王國は汝に托せられたり、榮耀を樂み、施與をなせ、愁然たること莫れ、汝の父母は苦悶せり。

【四八五】其の時、諸欲を願はず、愚癡を脱れたる彼スメーダーは其「の王」に語りて云へり「諸欲を樂むこと莫れ、諸欲に患難を見よ。

【四八六】(二三) マンダーターは四洲の王にして、諸欲を享くるものの最上者なりき、「而も」飽かずして死

し、其上の欲は滿されざりき。

【四八七】雨神七寶を普く十方に降らすとも、諸欲に飽くことなけん。人は「諸欲に」飽かずしてぞ死す。

【四八八】諸欲は劍と槍とに喩へられ、諸欲は蛇の頭に喩へられ、燒く「が故に」炬火に喩へられ、曝

されたる骨に似たり「とせらる」。

【四八九】諸欲は無常にして堅固ならず、苦多くして毒大なり、熾熱したる鐵丸の如く、害惡を根とし苦

を果とす。

【四九二】 諸欲は樹果に喩へられ、苦なる「が故に」肉體に喩へらる、諸欲は欺瞞の質なるによりて、夢に喩へられ、借りたる「物品」に喩へらる。

【四九三】 諸欲は（む）槍に喩へらる、疾病・癰腫・害惡・災禍なり、火坑の如く、害惡を根とす、怖畏なり、殺害なり。

【四九四】 斯の如く諸欲には數多の苦痛伴ひ、障礙ありと唱へらる、王よ、去れ、我「此の」生有に於て己の信賴すべき所「を得」ず。

【四九五】 己の頭焼かれ、老死追ひ來るに、他は我がために何をなすや、此「の老死」を滅さんがため、努力すべきなり。

【四九六】 此「の女」は、戸邊に至り、地上に坐して、泣き悲める父母と、アニカラッタ王とを見て、之に語けて云へり。

【四九七】 「愚なる輩の輪廻は長く、果なき「世」に父死し、同胞害せられ、又は己害せられて、泣き悲むことも再なり。

【四九八】 涙と乳と血と輪廻との果なきことを思へ、生類の輪廻を思ひ、積み集めたる骸骨を「思へ」。

【四九九】 涙・乳・血は、四大海に譬へらるるを思へ、「一劫」の間骸骨を積み集むれば、（三）毘布羅山に等しきことを思へ。

【四九八】 果なき「世」に輪廻するものの父母ぞ、閻浮洲の地に較ぶるに、(三)「之を」聚核大の丸(一)と云ふも、
(三)之に比するに「足らず」。

【四九九】 草や材や枝や葉や、果なく「輪廻する」ものの父や父の父やに比ぶる時は、(四)分ちて四指量と
すとも、(三)「其の數に」比するに足らずと思へ。

【五〇〇】 盲龜あり、又東の海に於て西より「漂ひ來る」輒に穴ありと思ひ、其「の盲龜」の頭を「之に」投入
せんことを「思へ」、人身の得「難き」は之に喩へらる。

【五〇一】 泡沫の團塊に譬へられ、堅質なく、穢多き色身と思へ、諸蘊の無常なるを見、地獄には割截多
きことを思へ。

【五〇二】 再再此の生、又彼の生にありて、墓田を擴ぐる身と思ひ、また鱷魚の怖しきと思ひ、四種
の諦理を思へ。

【五〇三】 (二)天「甘露」の存するに、汝は何「の要ありて」か五辛を嘗むるや、是れ總て欲樂は、五辛よりも更
に辛辣なればなり。

【五〇四】 甘露の存するに、汝、熱惱の諸欲に何「の要かある」、是れ總て、欲樂は燃え、煮え、怒り、沸
きてあればなり。

【五〇五】 (七)「非敵」の存するに、汝多の敵を有てる諸欲に何「の要かある」、諸欲には衆多の敵ありて、王・
火・盜・水及び怨憎の徒に等し。

【五〇六】

(三六) 解脱の存するに、汝戕殺繫縛ある諸欲に何の要がある、是れ諸欲には戕殺あり繫縛あり、諸欲を貪るものは苦惱を受くればなり。

【五〇七】

火を點じたる草の炬は、之を把れるものを焼きて、放てるものを焼かず、諸欲は炬火に譬へらる、之を放たざるものを焼く。

【五〇八】

少少の欲樂のために、廣大なる安樂を捨つること莫れ、(三七) 衆毛魚の如く曲鉤を嚙み、後に至りて苦しむこと莫れ。

【五〇九】

諸欲に欲を制すること、鎖にて繋かれたる狗の如くせよ、是れ諸欲は汝を「害すること」、餓ゑたる(三八) 旃陀羅の狗を「害する」が如くすべければなり。

【五一〇】

汝、諸欲に心を傾くるものは、限なき苦惱と、衆の心憂とを受けん、「されば」堅固ならざる諸欲を捨てよ。

【五一二】

(三九) 不老の存するに、疾く老ゆる諸欲汝に何の要がある、あらゆる生はあらゆる處にありて死と病とに捕へらる。

【五一一】

之は不老なり、之は不死なり、之は憂なく、老死なく、敵なく、混雜なく、失誤なく、怖畏なく、熱惱なき道なり。

【五一三】

此の不誠は衆の人の得たる所、正しく心を定むるものは、今日亦之を得べきなり、「されど」努力せざるものは「得ること」能はばし。

【五四】諸行の運行に樂を得ざる所のスメーダー尼は上の如く云へり、アニカラッタ王を教へたる彼スメーダー尼は「其の」髪を地に投せり。

【五五】彼アニカラッタ「王」は座を起ち、掌を合せ、尼の父に乞ひて云へり、「スメーダーの出家を許せ、彼の女解脫と諦理とを見るもの」とならん」。

【五六】父母に許されて出家しぬ、憂と畏に怖ちたる「スメーダー」は、最上果を學びつつ、六神通を證せり。

【五七】王女「スメーダー」の得たる涅槃は、希有・未曾有なりき、最後時に於ける宿生を、如實に説き明せり。

【五八】拘那含牟尼世尊の出世し給ふや、新しく建立したる僧伽藍にありて、三人の朋友たる人人、精舍の奉施を行へり。

【五九】十たび七たび、十百たび又百百たび、天人中に出生したり、況や人中に於てをや。

【六〇】諸天中にありて大神通を具有したり、如何に況や人中中に於てをや、我は「具」七寶者、「轉輪聖王」の首妃女寶なりき。

【六一】師の教に於て堪忍せる、之ぞ因、之ぞ源、之ぞ「其の」根なる、之第一の連關、これ法を樂むものの涅槃なり」。

【六二】卓智者の言教を信するものは、斯の如く云ひ、出生を厭ひ、厭ひて而して欲より脱る。

〔一〕 *Manavatt* *Manava* 〔二〕 *Kolha* 〔三〕 *Simeolha* 〔四〕原文には *ubhaya* 雙者と出せり。〔五〕 *Shavagatani* 生有を受けたるもの、又は生を受ける、との意。四五四・四五五・四六五・四九二等右偈の生、生有等皆同一原語なり。〔六〕苦果生起の上に障礙せられて。〔七〕 *Anura* 己等の女なれども尊びて母と呼ぶなり、國語の *アヌ* は之より來れり。〔八〕 *Vinipata* 墮と譯すべし、地獄・餓鬼・畜生・修羅の四道を云ふ。〔九〕 *Gauti* 趣・行の意、天上・人間の道を云ふ。〔一〇〕 *Mitya* 四惡趣を指す。〔一一〕 *Varuvatt* 〔一二〕 *Anikantto* 〔一三〕三百の矛を以て刺さるること。〔一四〕之は〔一〕地獄に於て〔二〕他の惡趣に墮せるもの〔三〕畜生道などに生れて苦を受けるものの三者を云ふ。〔一五〕佛世尊には十種の尊き力あり、故に佛を十力と云ふ。〔一六〕多羅樹 *Tala* は其の幹を切りて棟のみを餘す時は再び生ひ出ることなし。〔一七〕 *Mandhika* 語を *pita + antpa + anta* と分解せり。〔一八〕〔一六〕或は槍と投槍とに、或は槍の刃に喩へらる。〔一九〕一人のもの長時輪廻轉生して種種のものに生れ變る、其の間に流したる涙、飲みたる乳、争闘などの際に流したる血、又は其の殘骸を積みたるもの多かるべきを云ふ。〔二〇〕王舍城に近き處にある山。〔二一〕閼浮洲の地。〔二二〕父母の數。〔二三〕草材枝葉なり。〔二四〕父や父の父やの數。〔二五〕涅槃の異名。〔二六〕涅槃の異名。〔二七〕涅槃の異名。〔二八〕 *Puthulena* 面部に多くの毛を有する一種の魚なりと釋す。〔二九〕 *Cangha* 印度の賤民の一種。〔三〇〕涅槃の異名。〔三一〕 *Kojaganna* 〔三二〕三人の友とは自身と *ダナン* *チャニー* (*Dhananjani*) と *ケーマー* (*Kema*) なりと云ふ。〔三三〕拘那含牟尼佛を指す。〔三四〕佛。

彌蘭陀王問經解題

譯者 山上 曹源

【序言】 此の經は、一國の大權を統率する王者と、三界の大導師を以て任する一僧との、佛教教理及び戒律等に關する質問應答を集成したものである。而して問者・彌蘭陀王は、希臘種族の君主であつて、現今のアフガン地方から、印度の西北部にかけて併吞し、更に恆河流域の平原までも侵略して、奢羯羅城に都した人であり、答者・那伽犀那は、中天竺に生れた人で、學は内外を兼ね、識は大小に通じた、心地明了の大沙門である。されば此の經は、釋尊の直説を結集したものでなく、亦た後世佛教思想發展の成果を編纂して、冠するに「佛説」の二字を以てせるものでもない。随つて他の佛教經典の如く、開卷第一「如是我聞」の句なく、但「如是傳聞」の語を以て是れに代へ、直に彌蘭陀王と那伽犀那尊者との前生譚を叙述してある。是の故に此の書に「經」と云ふ名を命けては、穩當を缺いて居るかも知れないが、此の書の一小部分に當れる漢譯に、「那先比丘經」と云ふ名を命け、嚴として漢譯大藏經中に

- 【一】 眞諦譯の俱舍論には、畢憍、女婁譯の俱舍論には、婁憍、難賣藏經には、難陀王とあるが、何れも此の王の印度名 Milinda 又は希臘名 Menandros, Menander の音譯であらう。
- 【二】 Iyasa mayā sutanta. タムヤター・メヤーヤー
- 【三】 Tamiyatha nuenyate.

存するのであるから、必らずしも譯者一個の私見を以て、勝手に「經」と云ふ名を與へたのではないことを斷つて置く。

【兩者の史傳】

(四) 那伽犀那とは、譯して龍軍と云ひ、原音を略稱して「那先」とも云ふ。尊者は佛滅後

第四世紀より第五世紀に亘り、即ち西曆紀元前第一二世紀中、中天竺のカヂヤンガラと云ふ地方の一婆羅門の家に生れた人である。漢譯によれば、尊者御生誕の日に、同家に大きな象が生れたので、(三)象と梵名を同する龍の字を冠し、龍軍即ち那伽犀那と命名したとある。然し、巴利語の原典には、彼が命名の由緒因縁は何とも記してない。又漢譯には、彼は年十五六にして、一日舅父の樓漢(那)と云ふ阿羅漢の所に詣り、

「我、佛道を喜び、沙門と作り、舅父の弟子たらんと欲す、願くは我を
持して沙門たらしめよ。」

と哀願懇望したので、

「樓漢(那)之を哀れみ、即ち聽して沙門となす。」

と記してある。が、原典には、那伽犀那と樓漢那との親戚關係に就て一言も記さず、

「彼は七歳にして、一人の家庭教師に就き、婆羅門の子弟として學習すべき吠陀の聖典を初め、詩學・文典・傳説等の諸學を修了した。而して一日、幽靜なる場所に往き、今まで學習した事柄に就

【四】 曹洞宗などで讀む十六羅

漢名中、ナギヤサイナ尊者と稱するの、即ち此のナリガセーナの訛である。

【五】 象も龍も梵語は共に那伽(ナリガ)である。

【六】 樓漢那 (Rohana)。

て、沈思冥想した結果、吠陀の經典は、全く空虚であり、稗のやうなものであると喝破し、心中轉た煩悶の情に堪へず、真理達觀の道が、まだ他にあるだらうと考へて居た。

時に樓漢那尊者が、那伽犀那の煩悶せることを感知し、ワッタニヤから雲隠れして、行乞のため那伽犀那の村に現れ給うた。然るに那伽犀那は、尊者の遙か向の方から安詳として來り給ふを望見して居たが、遂に彼の家に行乞に立たれるのを待ち構へ、二三の間答を交換して、父母に對つて出家たらんと希望を述べ、其の許諾を得て、樓漢那尊者の弟子となつた。

と叙してある。されば原典では彼が出家の年齢は全く不明であるが、漢譯の十五六歳にして出家したとの説は事實に近いやうに思はれる。蓋し吠陀の聖典や、文法・詩學・傳説學等、其他一人前の婆羅門たる學術を修得するには、少なくとも七八年を要するからである。即ち七歳から習ひ始めたとして、十五六歳にならねば修了することはできないからである。それから又漢譯には、

「那先年二十に至つて大沙門經戒を受く。」

とあるが、原典には、二十四歳の時具足戒を受けて、愈一人前の僧たる資格を許されたとある。要するに彼は十五六歳にして出家し、二十歳乃至二十四歳にして、教團中に於ける一人前の團員となつたのであらう。茲に吾人の一言注意して置かねばならぬのは、漢譯に於ける彼が前生譚と、原典に於けるそれとは、殆んど全く符合する點がないことである。兎に角彼は、比較的短かき年月の間に、佛

教の聖典たる經・律・論の三藏を學習し、其の深遠幽妙の意義を了得して、當時の印度佛教界に於ける代表的人物の一員となりしことは疑ふべくもない。

彌蘭陀王は、印度に於ける希臘の殖民地なる大秦國の阿荔散に生れ、幼少の時から好んで經書を読み、極めて聰明睿智の君主であつた。彼は當時印度に盛なりし哲學宗教の研究を重ね、時の名僧智識を訪問し或は招聘して、互に議論を上下し、以て彼等を窮地に陥れ、廣い印度は空虚だ、槍のやうだと叫び、高慢の鼻を高くして居た。其の議論の狀態は、漢譯にも一寸出て居るが、原典の方が更に詳しいから、本經に就て讀まれたい。

然るに恰も好し、教界新進の英傑・那伽犀那なるものが、王の都城なる奢羯羅國に入つて宣教を始めた。此に於いて王は、一日尊者を訪うて大いに敬服し、更に尊者を宮廷に聘して質問應答を重ね、愈尊者の大檀越となつて、彌蘭陀寺と云ふ寺院を建立した。尊者と王との事蹟は、此の外に殆んど調ふべき史料が見出せない。唯此の彌蘭陀王時代の貨幣、その他碑文などを研究して、王が實際佛教の信者であつたか何うかを推定すべきであるが、今は到底この叢書の紙数が許さないから、其等のことは全部省略するの止むを得ないことを陳謝し、以て他日因縁純熟の時機をまち、研究の成果を公にすべきを誓ひ、讀者諸賢の諒察を乞ふのである。

【尊者の立場】

概括的に云へば、現在の巴利語の聖典は小乘教で、梵語のそれは大乘教だと言ふこと

に定めてあるが、尊者の説明は純乎たる小乗でなく、往往にして大乘的口吻を加味した所がある、例せば供養の効果や、涅槃の意義などを説けるあたりは、何う考へても純小乗とは思へない。勿論予一個の私見を云へば、佛教を大乘と小乗との二の教義に區別判釋するのが、根本から間違つて居る。大乘だ小乗だと八釜敷議論するのは、所謂葉を摘み枝を尋ぬる底の閑事業で、我等の要とする所は直に根本精神を掴むにある。で、那伽犀那尊者を見るにも、小乗教の人だとか、大乘教の人だとか、一方に方附けて了はないで、即ち頭から其様な考を取り除いて、公平著實に研究して見るがよい。然らざれば、秋篠善珠のやうに、小乗教の那伽犀那と、大乘教の那伽犀那と二大あつたと、假定的に速断せねばならぬやうになる。いま左に現存の佛典中より尊者の教説に關するものを拔出して、尊者の立場を測定し、尊者が果して小乗の人たりしか、否かを明にしやう。圓測の深密經疏第一の八紙に、

【七】 增明記卷一の十六紙。

「那伽犀那は此に龍軍と云ふ。即ち是れ舊翻三身論の〔論〕主なり。彼は佛果を説いて、唯眞如及び眞如智のみあり、色聲等の粗相の功德なしとせり。堅慧論師及び金剛軍は、皆此の釋に同じ。」

と言ひ、又慈恩の對法論疏一の五十一紙にも、
「餘門は三身論等の如し。彼の三身論に曰ふ、佛果は唯眞如及眞如智のみあり、音聲等の粗相の功德なし。」

と言つてある。是の如く龍軍論師が三身論を主張されたとすれば、(六)前田博士の言の如く、尊者は、馬鳴の主張にかかる、真如緣起論の先驅をなせるものと推定するも、決して妥當を缺けるものではあるまいと思ふ。加之、尊者が業の説明をなすに當り、

(七)大王よ、何人と雖も、佛陀の智見がなくては、業の活動範圍を決めることは能きませぬ。」と説破せるは、起信論に於ける、

「無明熏習に於つて起す所の識、即ち不思議業相は、凡夫の能く知る所にあらず。亦た二乗の智慧の覺する所にあらず。謂く、菩薩に依るに、初め正信より發心觀察し、——乃至菩薩究竟地も盡く知ること能はず。唯、佛のみ窮了す。」

と言へる文の先驅をなせるやうな感がする。此の故に吾人は、尊者の立場を判じて、所謂大乘教の先驅をなせる、大衆部的色彩を加味せるものと言ひたいのである。但し吾人の判斷に苦しめるは、巴利語の原典に尊者は (三) 九分教を完全に心讀し、九分教の實を開示されたところと、漢譯に尊者が巧みに十二品經 (二) 即ち十二分教を説かれたところと、其孰れが眞なるべきかである。蓋し從來の佛敎學者の定説によれば、九分教は小乘的で、十二分教は大乘的だと言ふことになつて居るからである。然し、那先比丘經の十二品經なる名目が、十二分教の意味でないとするれば議論はない。

【八】 前田博士著、大乘佛敎史 論一二三頁參照。

【九】 本經二〇六頁に出づ。

【一〇】 本經三十三頁及び三十四頁を見よ。

【一一】 出藏那先比丘經七百七十紙表下段左より二行を見よ。

【本經の内容】此の經は卷を分つこと七、章を分つこと二十五、質問應答の數二百六十二個條より成つて居る。此等數多の答話中には、幾らか詭辯を弄したやうな跡方がないでもないが、概観するに論理明晰、首尾一貫して、佛教の大綱を提げ、時に或は（三）現象論の立場より説明を試み、時に或は本體論の立脚地より解説を下し、縦横の問に對して、縦横の答が與へられてある。吾人は浩瀚なる佛典中、未だ是の如く、深遠複雑なる教理を平易明白に説き去り説き來りて、讀者の倦厭を忘れしむる底の書あるを知らない。若し夫れ卷中自由自在に列擧せられある巧妙の比喩と、的確の實例とに至りては、恐く世界文學書中の壓卷と言ふも、決して過賞ではあるまいと思ふ。然し譯者の淺學なる、文章の拙劣なる、原典の妙味を傷け、古聖の尊嚴を贖したるは、實に尊者并に大方の諸賢に對して、慚愧恐懼に堪へない次第である。

【二】佛教哲學にては之を緣起論と云ふ。

【三】佛教哲學にては之を實相論と云ふ。

彌蘭陀王問經の國譯に就て

此の經は、本叢書最初の豫定書目中に加へられざりしが、中途俄に之を全一卷として編入し、大正六年一月に稿を起し、同年十月に擱筆せざる可らざる事となれり。此を以て此の經の全部を巴利語より逐字譯するの暇なく、多く英譯に依憑するの止むを得ざりしは、不肖の最も遺憾に堪へざる所、随つて多少不穩當の譯語もある可ければ、謹んで讀者諸賢の寛恕を乞はんと欲す。

又此の經の卷頭に約二百頁の詳密なる解題を掲げ、全一冊として發行する豫告なりしも、本叢書全部の紙數に違算を來せしため、之を果すこと能はざりしは、一に編纂主事者たる予が不明の罪なることを謝せざる可らず。尙又此經の譯文を口語體にせるは、一に不肖の私見に出づ。世或は經文の品位を下げたりとの非難あるやも知る可らず、願くは累を監護證義の諸大德に及ばざらんことを。

予が此經の國譯を擔當するや、ドクトル萩原雲來先生は、歐洲戰亂中、我國にて最も得難き、巴利語の原典を割愛貸與せられ、畏友立花俊道學兄は、譯語上の援助を與へられたり。茲に特記して感謝の誠意を表す。

國譯彌蘭陀王問經

世尊・應供・正徧智に歸命し奉る

卷の第一

世俗物語

花の城下の奢羯羅府に都せる彌蘭陀王は、恒河の大海に注ぐが如く、世に名も高き聖者・那伽犀那のもとに詣りき。
王は、妙辯宏辭・眞諦の炬火を操り・人心の迷闇を破る。此の聖者に向ひ、複雜錯綜せる數多の難問を提出せり。
而して王は〔那伽犀那より〕意義甚深にして・心に可ひ・耳に達する甚深微妙の解答を得ぬ。
蓋し那伽犀那の言説は深玄微妙なる律と論との堂奥に突入し、經の細を解き明すに、美妙の比喩と高遠なる推論とを以てしたればなり。
來れ、而して汝等の智識を向上せしめ、汝等の心意を悦ばしめ、而して一切の疑惑の根本を截斷する、此の微妙の問答に耳垂けよ。

是の如く聞き傳へられた。希臘人の「殖民して」國をなせる地方に、奢羯羅と云ふ都府があつた。其處は通商貿易の一大中心地で、山紫水明、公園あり花園あり、森あり池あり湖水あり、山川林野、天然の「極樂淨土」をなせる愉快なる土地柄で、其處に住める人民は、敬虔の念に富んで居た。加之、その敵手は盡く掃蕩されて居たものだから、彼等は秋毫の不安壓迫をも感じなかつたのである。また其の王城は、周らすに數多の砦、種種の壘、宏壯なる門、嚴めしい拱門、白い高塀、深い壕などを以てし、防備極めて嚴重に整つて居た。且つ其の市街の廣辻場、十字街、市場などは、いとも巧に設計せられ、美しく店頭を飾れる商廈は、無數の高價な商品を以て充ち満たされ、數百の慈惠院は、優に市街の莊嚴となり、數千の大夏高閣は、恰もヒマラヤ山嶺の如く、巍巍乎として雲表に聳えて居た。而して市街には、松の如な男子、花の如な女子、(一)婆羅門・刹帝利・毘舍・首陀など、上中下各階級の人人が、群をなして往き來して居た。

彼等市民は、各教各派の學者教師を馳迎したものだから、奢羯羅府は宛然各宗の長老碩學の巢窟の如な觀を呈して居た。また街頭には、コーツムバラと稱するベナレス産の織物や、其の他種種の反物を商へる大小の店が軒をならべ、花香の市場からは、馥郁たる芳香が發散して市中を淨化し、如意寶珠、其の他様様の寶石類を商ふ店や、金銀銅石の器物を商ふ店と澤山あつて、眞に眩暈しい寶珠の鏡

【一】奢羯羅門(Brahmavarsha)、刹帝利(Kshatriya)、毘舍(Vishya)、首陀(Sudra)は、古代印度社會の階級の名にて、世にこれを印度の四姓と云ふ。而して上記の羅馬字は、梵語でなく、巴利語である。

山に入つたやうな趣があつた。更に「歩を他方に轉すれば」、穀物類の大商店もあり、高價な商品の充満せる倉庫もあり、各種の飲食物や、各様の菓子類などの商店もあり、何に一つとして不自由なものはなかつた。約言せば此の奢羯羅府は、富に於て（三）北俱盧州に匹敵し、繁華な點では（三）アーラカマンダー、即ち天上界の市街に拮抗して居た。

奢羯羅府の市街の狀況は、これ位にして置いて、我儕はこれから、彌蘭陀王と那伽犀那尊者と、此の二人者の前生譚や、及び種種の難しい問題に就て記述せねばならぬ。で、左の六項に分つて之を述べやう。

一 二人者の前生譚

二 彌蘭陀王の疑問

三 法相に關する問答

四 所説の矛盾に關する問答

五 推論に關する問答

六 隱喩に就ての問答

この内、彌蘭陀王の疑問は、（イ）法相問答と、（ロ）斷惑問答との二部に分れ、所説の矛盾に關する問答は、（イ）太品と、（ロ）出家の生活に關する問題との二部に分たれる。

【一】 Uthara-kuru.
【二】 Atthakamandī.
【三】 Akamandā.

前生譚

前生譚とは、此の生または前生に於いて作せる、彼等が過去の業を意味するのである。傳へ聞く、昔時、迦葉佛が宗教の信仰を宣傳し給ふ時、恒河の大流に近い處に、佛教僧伽の一大團隊が住んで居た。「その團員即ち比丘衆は、制定された清規戒律に隨ひ、朝早く起き出でて、手に長柄の帚を取り、心に佛陀の功德を念じつつ、庭を掃き、芥溜に塵芥を集めて居た。

某日、一人の比丘が、一人の新發智の沙彌に、芥溜を掃除せよと告げた。然るに其の新發智は、恰も「比丘の聲が」聞えないやうな風をして、餘念なく仕事をして居た。で、其の比丘は、二度三度、新發智に命じたが、それでも新發智は聞えないやうな風で、ズンズン自分の仕事の方に往つて了つた。そこで比丘は、新發智のくせに、生意氣だ片意地だと怒つて、帚の柄で彼を擲りつけた。

時に新發智は、敢て拒むが如き顔色もせず、其の仕事に著手し、「われ此の塵芥を掃除する功德行によつて、生を代へ身を代へて、涅槃を遂ぐる

【一】業 (Kamma) とは、普通

には行爲・作業など譯すべき語なれども、佛教哲學上極めて重要な術語にて、或時は性格の意味に用ひられ、或時は品格・人格など種種の意味に用ひらる。故に讀者は常に用心して此語を讀むがよい。

【二】僧伽 (Sangha) とは、佛教の僧團または教團を意味する語なるが、古人はこれを和尚衆と譯された。現代日本語の僧なる名詞は、僧伽の略稱である。

【三】新發智とは、眞に僧團の團員たる資格なきもの、新入の小僧、即ち具足戒を授けられていない僧をさふ。

まで、此の世に生れ、終に正午の日輪の如く、天晴れ赫赫たる大勢力の人たらん」と獨語した。これが彼が第一最初の誓願であつた。

而して彼は其の仕事了へてから、沐浴のために恒河の浴場に往き、澎湃として奔騰する恒河の大浪を靚て、『われ涅槃を成し遂ぐるまで、生を代へ身を代へて、此の世に生れ、此の「大河の」波浪の如く、わが眼前に起り来る何な事情境遇の下にありても、閒に髪を容れず、過誤なく正しき事を道破する底の力を得るやうになりたい』と叫んだ。これ彼が第二の誓願であつた。

さて彼の比丘も亦た等を部屋に納めてから、沐浴のために恒河の沐場に下りて往つた。然るに彼は雑僧が叫んだ「誓願の」事を聴き附けて、「若し此奴が、斯る德行——それは畢竟予が激勵した爲に彼が行つた——によりて、是の如き希望を達し得るならば、われも亦如何で希望を達せず居られやう」と、心に思ひつつ、『われ涅槃を成し遂ぐるまで、生を代へ身を代へて、此の世に生れ、此の大浪の如く、わが眼前に起り来る都ての事件に對して、閒に髪を容れず、過誤なく正しく處置し得るやうになりたい。して又この少年が提出する一切の問題に解答し、都ての難問を解決する力を得るやうになりたい』と誓願を立てた。

【四】 人天とは、人間界と天上界との略語である。

それから此の二人者は、一佛の出現より他佛の出世し給ふまで、長い閒、生を代へ身を代へて、人天の閒に轉生したのである。而して我が佛陀「釋尊」は、彼等を見ぞなはし

て、(三)目犍連子帝須長老に對して、(六)授記し給ひしが如く、此の二人者に對しても、亦た其の未來の運命を豫言して、

『わが寂滅してより五百歳の後、此の二人者は世に再現し、わが教へた教法と戒律とに關して、疑問を提出し實例を擧げ、以て其の疑難を解決し説明するだらう。』

と授記し給うたのである。

此の二人のうち、維僧は(七)閼淫提の奢羯羅府に都し、其の名を彌蘭陀と云ひ、博學・雄辯・明哲・敏腕の大王となつた。而して彼は過去現在未來の事柄に關し、自ら聖歌を以て勅命せる、敬虔如法なる威儀作法の、忠實なる遵奉者であつた。彼は又多くの學問技藝に達して居た。即ち(八)啓示錄・傳説錄・數論・瑜伽・因明・勝論等の哲學體系、數學・音樂・藥學・四吠陀・富蘭那・傳話・天文學・法術・論理・咒文・戰術・詩學・公證等の十九の學術に通達し、(九)「弘い印度に」議論を上下して、一人の彼に雙ぶものなく、彼を説き伏せ得るものは勿論一人もなかつた。で、彼は有ゆる思想系統の、有ゆる教祖にも優ると認められて居たのである。而

【五】目犍連子帝須(Moggallāna Suddhānanda)は、

【六】授記とは、記別を授くるの意味にて、個人の未來を豫言することである。

【七】閼淫提(Kāśyapa)とは州名にて、我が國の佛教典籍中に日本國をも、其の中に含めてあるが、印度の原典によれば、印度大陸の又の名として用ひらるる場合が多い。

【八】啓示錄(Śūtras)は、梵語の所謂 Śūtra である。こは吠陀の一名にて、梵天の啓示になるもの、即ち人間の作れるものにあらず、*Apārādhya* と云ふ意味である。

【九】傳説錄(Itihāsa)は、梵語の所謂 Itihāsa である。こは前の啓示錄と異ひ、人間の作り出せるものと云ふ意味で

して彼は單に智力に於て優れて居た計りでなく、體力に於ても亦太甚だ優れ、其の機敏にして豪勇なる、閼浮提州中、實に絶倫無比であつた。彼は又大なる資産と大なる富とを有し、且つ其の武裝せる兵士の數は、とても數へきれないほどであつた。

某日、彌蘭陀王は、其の武裝せる無數の四兵を檢閲するため、城外に出御された。而して議論好きなる此の王は、閱兵を了へてから、正邪決疑の學者や、詭辯學者や、其の他種種の溫和なる學者と與に、議論を戦はさんと熱望し、太陽を仰ぎ見て、其の大臣に向ひ、

『まだ大分時間があるやうだ。こんな早く城内に還つても仕方がない。』
で、(二)沙門でも婆羅門でも、又は阿羅漢果の正覺を得たりと自認する一團の學徒の首長でもよいが、誰か朕と與に議論を上下し、朕の疑惑を爰除し得る學者が、(其處らに)居はしまいか。』

と下問された。此處に於て、五百の(一)希臘人は、彌蘭陀王に向ひ、

『陛下よ、彼處に(二)富蘭那迦葉と、(三)マツカリ・ゴーサーラと、(三)ニ

ガンタ・ナータブッタと、(三)サンジャヤ・ペーラッタブッタと、(三)アジタ・

事。

【一〇】數論(Sankhya)は、印度の六派哲學の隨一である。此の派の學説は、佛陀の直説に影響せること勿論なるが、後世の唯識論なども大に其の影響を受けて居る。

【二】瑜珈(Yoga)も亦印度六派哲學の隨一である。禪定の方式を様々に説ける所などは仲仲に面白い。

【三】因明(Mimamsa)は、梵語の所關するものにて、六派哲學の隨一たる論理學派である。

【四】勝論(Vaiśeṣika)も亦た印度六派哲學の隨一である。梵語では(वेदवैशेषिक)と云ふ。

【五】四吠陀(Samaveda)とは、印度最古の聖典、否な世界最古の典籍たる梨俱・娑磨・阿他婆・耶柔の四記録である。

【六】富蘭那(Munin)とは、優婆塞尼沙土時代の後に起れる特

ケーサカムバリと、^(二)バクダ・カッチャーヤナの六學者が居ます。彼等は何れも各學派の名高き教師で、多くの弟子及び信者の隨徒を有し、人民から大變に尊敬されて居ます。で、陛下よ、陛下は、彼等の所に詣り、問題を提出して、疑惑を芟除し給へ。」

と奉答した。そこで彌蘭陀王は、五百の希臘人を隨へ、堂堂たる鹵簿に輿つて、先づ富蘭那迦葉の住處を訪れ、互に懇懃なる挨拶を交換して、恭しく如法の座に即かれた。斯くて王は迦葉に向ひ、

『迦葉尊者よ、此の世界を支持するものは誰ですか。』

と問矢を放たれた。すると迦葉は、

『大王よ、此の世界を支持するものは大地です。』

と答へた。此に於いて王は、

『ですが、迦葉尊者よ、若しも大地が此の世界を支持するならば、人か大地の外なる^(三)阿鼻地獄に往くのは、何ういふ道理ですか。』

と反問した。然るに此の時、富蘭那迦葉は、此の難問を呑み込むこともできなければ、其の論難に對して辯駁することもできず、頭を垂れたと云ふ、默りこんで、鬱然として坐して居たのである。

種の文學の名にて、種種の神話・昔物語などを蒐めたものである。

【二】傳話 (Tales) も亦た印度に於ける一個特殊の文學を形成せる典籍で、主として史話を蒐めたものである。

【七】沙門 (Sramana) とは、佛教僧侶の代名詞。

【八】希臘は印度にして Yona と云ふ。

- 【一】 Pāṇini Kaśyapa
- 【二】 Makkhali Gosala
- 【三】 Nigantha Nataputta
- 【四】 Saṅghasāyana
- 【五】 Ajita Kesakambali
- 【六】 Pakudha Kaccayana
- 【七】 阿鼻地獄 (Avīci)

そこで彌蘭陀王は、マツカリ・ゴーサーラ「を訪ひ」、彼に向つて、

『ゴーサーラ尊者よ、世に善惡の業が在りますか、また世に善惡業の結果或は應報がありますか。』
と問はれた。すると、尊者は、

『大王よ、世には善惡業もなく、又その結果や應報もありませぬ。大王よ、此の世で刹帝利であるものは、他界に往つても刹帝利となり、此の世で婆羅門・毘舍・首陀、若くは
(二六) 旃陀羅族であるものは、次の世に往つても、矢張り婆羅門・毘舍・首陀、若くは旃陀羅となるの
であります。されば如何で善惡業の必要がありませんぞ。』

と答へた。此に於いて王は更に、

『ゴーサーラ尊者よ、若し貴納の言の如くならば、同一の推理により、此
の世で手を切り去つたものは、彼の世でも手を切り去つた人となり、又それと齊しく、此の世で足を
切り、耳を切り、鼻を切り去つたものは、次の世でも矢張り足を切り、耳を切り、鼻を切り去つた人
とならねばなりませんまい。』

と反問した。すると、ゴーサーラ尊者は、沈黙して了つたのである。

そこで彌蘭陀王は、獨り心に「閼浮提州は全く空虚である。閼浮提州は全く穢の如なものだ。
此の國には、朕と事物の理」を論じ、吾が疑惑を芟除し得る、一人の沙門もなければ、一人の婆羅門

【二六】 旃陀羅(巴) (二五) (二六) と
は、印度社會に於ける最下等
の職業に従事する人種の名に
て、我が國の新平民よりも賤
まれて居る。

も居ない」と考へた。而して彼は其の大臣等に向ひ、

『實に愉快な好い夜だ。朕は、今夜これから、沙門又は婆羅門のうち、誰かに疑問を提出して、朕と會話し、朕の疑惑を芟除し得るものを訪づれたいが、其の人は誰だらうか。』

と言はれた。すると大臣等は、王の言を聴き、沈黙して、王の顔を仰ぎ見つつ立つて居たのである。

*

*

*

今や奢羯羅府には、十二ヶ年の長きに亘つて、沙門のうちにも、婆羅門のうちにも、將た又た俗人のうちにも、一人も學者は居なかつた。で、大王は、沙門・婆羅門、又は俗人の學者の棲める處は、何處でも聴き出して、其處に往いて疑問を提出された。然るに彼等は何れも齊しく無能で、王の疑問を解決し、以て王を満足せしむることができないものだから、此處彼處に逃げ去つて了ふか、さなくば他處に去らないまでも、兎に角「王に對して」沈黙して了つたのである。而して佛教敎團の比丘衆の大部分は、大雪山の中に往いて居た。

爾の時、ヒマラヤの山地に、無數の阿羅漢等が棲んで居た。而して尊者

(三七) アッサグッタは、天耳通を以て、彌蘭陀王の言を聴き附け、(三八) ユガン

ダラ山の頂上に於いて、敎團の團員會議を召集して、彼等に向ひ、「此の敎團の團員中、誰か彌蘭陀王と會話して、彼の疑惑を芟除し得るものはあるまいか」と尋ねた。

【三七】 Asvajit
【三八】 Yagandhara

然るに比丘衆は皆沈黙して、何とも言ふものが無かつたので、尊者は再三同じことを繰り返して尋ねられた。それでも全團員中、一人の能く口を開くものは無かつたのである。そこで尊者は會衆の比丘等に向ひ、「諸君、彼の三十三天の（二五）ギージャヤンタ王宮の東方に、（三二）ケートツマテイーと稱する館があつて、其處に（三三）摩訶犀那といふ天人が棲んで居ます。彼こそは彌蘭陀王と會話して、王の疑問に解答することが出来ます」と言つた。すると無數の阿羅漢等は、ユガンダラ山の頂上から雲隠れして、三十三天の中に出現されたのである。

而して帝釋天は、僧團の比丘衆が、遙か遠方から來るのを見て、アッサグッタ尊者の許に詣り、尊者を禮拜して、恭しく其の側に立ち、「尊者よ、多勢の比丘衆が見えましたが、彼の人達は何物を要求なさるのですか。私は僧團の（三三）淨人を勤めて居ます、が、私は貴柄等の爲に、何を爲たらいいでせうか」と言つた。

そこで、アッサグッタ尊者は、「大王よ、彼の印度の奢羯羅府に、彌蘭陀といふ王が居ます。彼は〔仲仲の〕論客でありまして、〔二人の能く〕彼に匹敵するものなく、彼を説き伏せ得るものは尙ほ更ありませぬ。で、彼は有ゆる學派の有ゆる教師にも優れたものと認められて居ます。彼は僧團の比丘衆を訪づれて、思索上の難問をもちかけ、比丘衆を困惱せしむるのを道樂にして居ます」と答へた。

- 【二五】ギージャヤンタ
Vajrayuta
- 【二六】ケートツマテイー
Kettumatī
- 【二七】Mahārāja
マハラージャ
- 【二八】淨人 (Aśramika) とは、僧
團の給士である。今でも禪宗
の寺では、給士のことを淨人
と云つて居る。

此に於いて、帝釋天は尊者に向ひ「尊者よ、其の彌蘭陀王は人間に生るる因縁を斷つたのです。而して彼のケーツマタイの館に、摩訶犀那と稱する一人の天人が棲んで居ます。彼こそは、彌蘭陀王と會話し、其の疑惑を免除することが能きませう。で、我儕は、彼の天人が「今一たび」人間世界に生れて呉れるやうに懇請しませう」と言つた。

斯くて帝釋天は、僧團に導かれて、ケーツマタイの館に入り、天人摩訶犀那を抱き、彼に對つて「尊大人よ、僧團の比丘衆は、貴下が再び人間世界に生れ出られんことを懇請して居ます」と告げた。すると、摩訶犀那は「帝釋天よ、私は最早人間世界に生れたいと思ひませぬ。人間世界では業の重荷に堪へきれませぬ。人間としての生活は、實に難かしいものです。帝釋天よ、私が一般涅槃して、一層高き地位に生れやうと思ふ處は、此の天上世界の中にあるのです」と答へた。

そこで帝釋天は、再三、同じ事を繰り返して、懇望したけれども、而も摩訶犀那は、私は最早人間世界に生れたいと思ひませぬ。人間世界では業の重荷に堪へきれませぬ。人間としての生活は實に難かしいものです云々と答へたのである。時に尊者アツサグッタは天人摩訶犀那に向ひ、尊大人よ、我儕いま人天の世界を通觀するに、彌蘭陀の異端的なる見解を擊破して、我が教法の正信を「維持し」援助し得るものは、尊大人の外にはありません。今や僧團の比丘衆は擧つて、尊大人が「十力者の教法の維持」に、尊大

【三】般涅槃(Anārahata)は、

此所では逝去又は寂滅の義である。

【四】十力者とは、諸佛の異名

人の勢力を貸さんがたの、再び人間世界に生れられんことを懇望し、禮を厚うして尊大人を迎へんとして居ます」と言つた。

此に於いて天人摩訶畢那は、自分が彌蘭陀王の異説を撃破して、正信を〔維持し〕援助し得るだらうとの思想を聽いて、心大いに打ち喜び、「よろしい、それでは、再び人間世界へ生れ出づることを承諾しませう」との返事を與へた。

そこで、比丘衆は其の使命を果たし、手に手を取り、三十三天から雲隠れして、大雪山中の〔三〕ラツキタタラに現はれた。時にアツサグッタ尊者は、僧團の比丘衆に向ひ、「諸君、此の僧團に屬する比丘で、誰か此の集會

に出席しなかつたものがありますか」と尋ねられた。此に於いて比丘の一人が「あります。ローハナ比丘は、一週間以前から山中に往き、〔三〕滅盡定に耽つて居ます。だから使者を送つて、此の事を彼に知らせた方がよろしいでせう」と答へた。然るに丁度この時ローハナ比丘は、自ら滅盡定より起ち、僧團で自分の歸るのを待ち設けて居ることに氣付き、山頂から雲隠れして、無數の比丘衆の集會せる處に現はれた。

此に於いてアツサグッタ尊者は彼に對ひ、「おい如何したのです、ローハナ師よ。今や我が佛教は

である。蓋し尊尊は十種の力を具有し給うたからである。

【三】 *Macchikanda* は守護坂とでも譯すべきであらう。

【四】 *Brahma*。

【五】 滅盡定 (*Nirodha Samāpatti*)。

【六】 とは滅定または滅受想定とも云ふ。心の散動を厭ひ靜住を求むるがために聖者の修する所である。此の定に入れば、能く心・心所を起らしめざる功能がある。

破碎し去られんとする危急存亡の秋に際して、貴師は僧團の作すべき事に注意しないのですか」と詰問した。

「尊者よ、それは全く私の不注意でした、如何したら宜しうございませうか。」

「ローハナ師よ、彼の大雪山の麓に (三六) カジャンガラと云ふ婆羅門の村があつて、其處に (三七) ソー

ヌッタラと言ふ一婆羅門が棲んで居る。而して彼に那伽犀那と云ふ一人の令息があります。で、貴師

はこれから七年と十ヶ月の間、(毎日)彼の家に托鉢に行きなさい。而して

其の年月を経過してから、貴師自ら(工夫して)其の子一即ち那伽犀那一を

出家入道せしめなさい。若し彼を出家入道せしめられたならば、貴師の(不注意の)罪業は消滅しませう。」

う。」

「かしこまりました、仰せの通りに致しませう。」

さて天人摩訶犀那は、天上世界を辭して(人間世界に下り)、ソーヌッタラと云ふ婆羅門の妻の胎内に宿つた。そして彼女が懷妊の際に、三つの不思議な事變が起つた。即ち(一)兵器武器が皆熾に燃え立

ち、(二)まだ青い顆粒が一瞬間のうちに成熟し、(三)乾燥期なるに(大雨が降つたのである。

斯くてローハナ比丘は、摩訶犀那の再現の日から、日日七年と十ヶ月の間、其の家に托鉢に通つた。

が、只の一度でも、匙一杯の飯、杓子一杯の粥すら、供養にあづかつたことはなかつた。加之、その

【三八】 Kājāgala.

【三九】 Sotthana.

家人から、只の一度でも、お世辭の挨拶（あいさつ）合掌又は何等の敬意も表されたことはなかつた。否（いな）寧ろ一人の彼に對して（四）「今日は何うぞ、お隣へお出下さい」と云ふものすら無かつたのは、彼に取りては大なる侮辱であり毒罵であつたのである。

然るに其の七年十月の年月が經つて了つた時、一日此の婆羅門がローハナ比丘に口をきくと云ふ「空前の」事件が起つた。即ち其の日、婆羅門は、畑の仕事から歸るさ、ローハナ長老に出會した。而して彼は長老に向ひ、

『もしもし行脚僧、貴納は私の家にお出になりましたか』

と尋ねた。

長「はい參りました。」

婆「では、貴納は私の家で何かお貰ひになりましたか。」

長「はい貰ひました。」

婆羅門は、これを聞いて不快な心を起し、其の家に歸り、家人に向ひ「お

前達は彼を行脚僧に何か與へたのか」と尋ねた。すると家人は「いいえ何にも與へませぬ」と答へた。

此に於いて、婆羅門は翌日「彼を行脚僧奴、虚言吐きあがつたから、今日は一つ彼奴を辱めてやらう」と考へつつ、戸口に坐つて「待ち構へて」居た。而して長老が順を追うて、彼の家に詣るや否や、

【四】合掌は印度社會に於ける一般の敬禮である。それが日本では佛を拜む時のみの禮儀となつて居る。

【五】これ印度の人民が托鉢僧に對し、食物の布施の能きない時、常に用ひる文句である。東京地方で乞食に對し「今日はお通過なさい」と云ふに當る言葉である。

彼は長老に對ひ「昨日、貴僧は私の家から何にも貰ひもしないくせに、貰つたと云はれたが、貴僧の宗旨では、虚言を吐いても好いのですか」と詰問した。

此に於いて、長老は「婆羅門よ、七年十ヶ月の年月が経過するのに、貴下の家では、誰も私に慇懃にも言ふ人すらなかつた。然るに昨日初めて貴下が私に言葉をかけられた。私が貰つたと言つたのは、其を指したのです」と答へた。

此に於いて、婆羅門は「此の人達は一寸慇懃に言葉をかけたばかりですら、布施を得たと認めて感謝するのだから、眞個に施物を與へたなら、何なに喜び謝するか知れない」と考へた。斯くて彼は大いに感激して、自分の爲に料理してあつた(四三)カレーライスを長老に與へ、尙ほ又「これから毎日、貴僧にこの種の食物を差上げませう」と言つた。而して彼は、其の後、長老が日日彼の家を訪づれるを観、且つ長老の態度が如何にも温順平和なるを察し、心から打ち喜んで彼を歓迎し、次第に尊敬の情を増し、終に毎

【四三】 カレーライスは印度の常食で、西洋人は印度から、カレーライスを輸入したのである。

【四四】 中食。印度の佛僧は所謂日中一食で、大概午前十一時頃から十二時までの間に食事するのである。十二時過ぎれば、決して食物は喰はないばかりでなく、牛乳すら飲むことは能きない。

【四五】 佛僧が人より供養を受け布施にあづかつた時、日に唱ふる一定の佛語がある。今その佛語を指して佛陀の金言と云ふのである。

日の(四四)中食に彼を請待するやうになつたのである。斯くて長老は、「佛家の清規に隨ひ、黙して満足の意を表し、食事を了へて辭し去る時は、口に佛陀の(四五)金言を唱ふるのを常として居た。

さる程に、婆羅門の妻は、十ヶ月の期みちて、一人の男児を産み、其の名を那伽犀那と命じた。彼は次第に成長して、早や既に七歳になつた。で、彼の父は一日「那伽犀那よ、お前は吾が婆羅門族傳來の學問をしたいと思ふか」と言つた。すると那伽犀那は、「お父さま、それは何といふ學問ですか」と尋ねた。

父「そは三吠陀といふ學問である。而して其の他の智識は、單に技術に過ぎない。」

那「では、お父さま、私は其を學びたい御座います。」

此に於いて婆羅門ソースタラは、一人の婆羅門の教師を雇ひ、其の報酬として一千疋を呈し、且つ一室の中に其の褥椅を備へ、教師に向つて、

「何うぞ、此の子に聖歌を暗誦させて下さい」と頼んだ。

そこで此の教師は、那伽犀那をして、聖歌を繰り返さしめ、其を暗誦するやうに激勵した。すると那伽犀那は、一通り習つただけで、三吠陀を覚え、正しく其を暗誦し得るやうになつた。しかのみならず、其の意味をも理解し、一一の聖歌の用ひらるべき場合をも正しく覚え、其中に含める奥義をも了解することができたのである。斯くて那伽犀那は、間もなく、吠陀の名義集や、詩形學や、傳説學の智識も出來、三吠陀に關する直覺的見識も出來た。で、今や彼は一躍して博言學者、文典學者、正邪決義の學者、觀相學者となつたのである。

【附註】吠陀では、何何の歌は何う云ふ儀式の際に用ひ、これこれの歌は斯く斯くの場合に歌はるると云ふ風に一定の用處がきまつて居る。

一日彼は父に向ひ、「お父さま、我が婆羅門の家には、また何か學ぶべきものがありますか、それとも是でお了ひですか」と尋ねた。すると父は、「那伽犀那よ、もう何にもない、之でお了ひだ」と答へた。

それから、那伽犀那は、先生の前で、其教課を復習して、家を出で、彼が過去の業の結果として、其の心に起つて來た衝動のままに、幽寂な場處を探し、其處で沈思冥想に耽つた。そして始から終まで其の學んだことを回顧して、「吠陀の」何處にも、全く何等の價值もないことを覺り、心中の煩悶に堪へずして「此等の吠陀は眞に空虛であり、稽のやうなものである。其の中には、何等の意義もなければ、何等の價值もなく、また何等の眞理もない」と叫んだのである。

時にローハナ尊者は、(四) ヲッタニヤの菴に坐して居られたが、那伽犀那の心中に、煩悶の起れるを感知して、直に袈裟を著け、應量器を手にし、

【四】 ヲッタニヤ
應量器とは、僧侶の鐵鉢
即ち食器である。

ツタニヤから雲隠れして、カジヤンガラ（五）の婆羅門村附近に現はれ給うた。すると那伽犀那は、家の戸口に立て居て、遙か向の方からローハナ尊者の來り給ふを見た。そして尊者を一見するや、彼は心に禪喜法悦の情を催し、且つ尊者から眞個の眞理を學ばうと云ふ、希望の光明を見出した。そこで彼は尊者の前に往き、

『頭を剃り黄色の衣を着て居らつしやいますが、眞納は何方ですか。』
と言つた。

章「坊ちゃん、世間では納を出家の人と呼びます。」

那「何せに世人は貴納を出家の人と呼びますか。」

章「罪障の染汚を離れんが爲に、世を棄てたから、世人は私を出家の人と呼ぶのです。」

那「尊者よ、貴納は何せ普通の人の如に、頭髮をお生やしになりませんか。」

章「出家の人は、頭髮や鬚を生せば、道人生活に十六種の障礙となるから、それを剃るのぢや。」

那「その十六の障礙とは何ですか。」

章「(一には)莊嚴せねばならぬから障礙となり、(二には)美裝せねばならぬから障礙となり、(三には)油をつけねばならぬから障礙となり、(四には)擦り洗はねばならぬから障礙となり、(五には)頭髮の周圍に飾を附けねばならぬから障礙となり、(六には)香料を使用せねばならぬから障礙となり、(七には)軟膏をつけねばならぬから障礙となり、(八には)乾果の實のやうになるから障礙となり、(九には)染めねばならぬから障礙となり、(十には)紐をつけねばならぬから障礙となり、(十一には)櫛けづらねばならぬから障礙となり、(十二には)理髮所に往かねばならぬから障礙となり、(十三には)縫れ、縮れるから障礙となり、(十四には)蚤・虱などの生ずる所となるから障礙となり、(十五には)其の頭毛が減少すれば、人は之を嘆き悲んで困惱し、(十六には)悲嘆のあまり、急に卒倒するやうなことからあるから障礙となるのぢや。人は此等の障礙のために困惑されて、微妙な智慧や學問を忘却して丁

ふのである。』

那『尊者よ、では貴衲の衣は、何せ普通の人のと異ひますか。』

尊『世人の着て居るやうな美しい衣は、五欲を離れることができない。然るに黄色の衣を着て居れば、着物に關する危険は全く起らない。これ衲が世間の人と異つた衣を着て居る所以である。』

那『尊者よ、貴衲は、何が眞の智慧であるか、御承知ですか。』

尊『うむ、衲は眞智慧の何なるかも、亦た世界最上の頌をも知つて居る。』

那『尊者よ、貴衲は私にも、其を教へ得ますか。』

尊『教へ得るとも。』

那『では何うぞ、教へて下さい。』

尊『今は時がよくない、我儕は村に托鉢に來たのだ。』

そこで那伽摩那は、ローハナ比丘が持つて居た應量器を取つて、尊者を家の内に連れ行き、彼自らが尊者が喰べられるだけの硬軟の食物を給仕した。而して尊者の食事を了はり、其の手を應量器から退き給ふを見て「さあ、尊者よ、其の頌を私に教へて下さい」と言つた。

尊『坊ちゃん、汝が「一切の障礙を脱し、兩親の許諾を得たら、衲は汝を衲の菴に連れて行き、汝に出家の衣を着せて、それから汝に其を教へやう。』

此に於いて那伽犀那は兩親の許に行き、「彼の僧は、世界最上の頌を知つて居られるさうです。が、其の弟子となつて、僧團に入つたものでなければ、何人にも其を教へることができないと云つて居られます。で、私は僧團の人となつて、其の頌を學びたいと云つた。」と言つた。

すると彼の兩親は直に許諾を與へた。蓋し彼等は、其子に世を棄てさしても、「世界最上の」頌を學ばしめたい。而して學んで了つたら、彼は復た家に戻つて來るだらうと考へたからである。

それからローハナ比丘は、那伽犀那をゾッタニヤの菴に連れ行き、其處に一夜を明かし、翌日無數の阿羅漢の棲へるラツキタタラに彼を連れて行つた。而して那伽犀那は沙彌として、僧團の人となることを許されたのである。

此に於て那伽犀那は、僧團の人となることを許されたので、ローハナ比丘に向ひ、「私は既に貴納等の衣を著ました。さあ、彼の頌を教へて下さい」と言つた。

そこで、ローハナ比丘は、「如何なる順序で、此の新發智を教へやうか、〔三藏中の〕經部を先に教へやうか、それとも「一足飛びに」論部を教へやうか」と一寸思案された。が、那伽犀那は仲仲惺口さうだから、論部でも樂に覺えるだらうと察して、最初に論部の課程を教へられた。

すると那伽犀那は、唯一邊通り尊者の誦せらるるを聞いて、論部全體を暗記して了つた。即ち善法と不善法と（四）無記法の三大分類、並に其の細

【四】無記法とは、善法の範疇にも、惡法の範疇にも入らな

別を論ずる (四) 法数とし、衆生成立の要素より説き初め、全部十八章より成る解説と、攝非攝より説き初め、全部十四卷より成る (三) 原理論と、衆生成立の種類の要素に關する分別と、種類の感覺に關する分別等を説き、六部より成る施設と、五百以上の佛徒の見解と、五百以上の教敵者の見解とを列擧し、千章より成る (五二) カターヴツツと、萬有の本源と其の要素等に關し、補足的教條を説ける十部の (五三) ヤマカと、因と想と及び其の他の事項を論じ、二十四章より成る (五四) バッターナとを誦出して聽かせたら、那伽犀那は、「もう宜しうございます、貴納は再び其を誦出して下さる必要はありませぬ。私は十分に復誦することが能きます」と言つたのである。

それから那伽犀那は、無數の阿羅漢の前行き、「私は論藏全部を省略せず、善法・不善法・無記法の三部に配列して、詳説する爲に暇を戴きたいのです」と請うた。そこで

阿羅漢等は、「善哉、那伽犀那よ」と言つて彼に暇を與へた。斯くて那伽犀那は七ヶ月の間に、七部の論藏を十分に暗誦した。此に於て大地は鳴動し、諸天は讚歎し、梵天は拍手し、天空からは芳香散郁たる栴檀の粉沫、曼陀羅華の雨を降らした。それから其守護の坂に居た無數の阿羅漢等は、那伽犀那が年齒二十四歳に達した時、具足戒を授けて愈比丘たる資格を許したのである。

いもの云ふ。

【一】 法数 (Dhamma-samgahī)。

【二】 衆生成立の要素は、古

來の佛典に載とある。蓋は

Khandha (梵語 Skandha) の

譯語にて、五蘊と云へば、五

の要素と云ふ意味である。

【三】 Dhaukatha は、古來界

論と譯す。

【四】 Katha-Vatthu は、譯し

て論事と云ふ。

【五】 Yamakas は雙と譯す。

【六】 Patisambhā は、譯して發趣

と云ふ。

さて大徳那伽犀那は、具足戒を受けた翌日の朝ぼらけ、自ら衣を着け、鉢を手にし、其の師に随つて、村落の間に托鉢に往つた。而して彼は路すがら、其の意に、「佛語、即ち經部を後廻しにて、先づ阿毘達磨、即ち論部を教へられたのは、畢竟するに、我が師の頭腦の、空虚愚昧なためである」と考へた。

此に於て大徳ローハナは、其の意に、那伽犀那が、今思つて居る事柄を知り、「那伽犀那よ、今お前は、斯様斯様の事柄を考へて居る筈だが、それは宜くないことだ。お前は左様なことを考へてはいけない」と、那伽犀那に告げられた。

此に於いてか那伽犀那は、「我が師の、己が心に思へることを、讀破し給うたのは、實に不思議だ、奇妙だ。我は懺謝せねばならぬ」と思ひ、直に師に向つて、「御師よ、何うぞお許し下さい。私は以後決して斯様な考を起しませんまい」と云つた。

すると大徳ローハナは、「那伽犀那よ、納は單にお前が、什麼約束をしたばかりでは、許してやることは能きない。が、彼の奢羯羅城に彌蘭陀と云ふ王が居る。彼の王は異端的な難問題を提出して、數多の比丘等を困らせるさうぢや。で、那伽犀那よ、汝もし彼處に往いて、彼の王と議論を上下して、王を説き伏せ、以て彼を正法に歸せしむることが能きたならば、汝の謝罪を聽許してやらう」と答へられた。

此を聞いて、那伽犀那は、「御師よ、嘗に彌蘭陀王のみならず、閼浮提の、有ゆる王をして、私に難問題を提出せしめられよ。若し私の懺謝が聞き届けられますなら、私は彼等が提出する一切の問題を説明し、解決いたしませう」と言つた。が、尙ほ師の許容し給はざるを見て、彼は、「御師よ、私は將に來るべき、三ヶ月間の雨期を、何處で暮したら可いでせうか、それを教へて下さい」と言つた。

此に於てローハナ尊者は、「那伽犀那よ、ワッタニヤ菴に、アツサグッタと云ふ御方が居られる。汝は彼の許に往き、我が名に於て彼の御足を禮し、以て尊者の安否を問ひ、三ヶ月の雨期を、尊者の指教の許で暮すやうに、ローハナが私を遣はしましたと言ふがよい。而して彼が若し汝の師の名を問うたら、我が名を言つてよいが、若し彼自らの名を問うたら、尊者の御名は私の師匠が存じて居ますと答へるがよい」と言はれた。

そこで那伽犀那は、ローハナ尊者の前に膝づき、右に繞つて尊者の許を辭し、鉢を持し衣を着て、ワッタニヤ菴に到著するまで、路すがら食を乞ひつつ旅したのである。而して彼はワッタニヤ菴に到著するや、直にアツサグッタ尊者を拜して、ローハナ尊者から、言ひ聞かされた通りに陳述した。すると、アツサグッタ尊者は、「宜しい、那伽犀那よ、汝は衣鉢をおろせ」と答へられた。

翌朝、那伽犀那は、師の室房を掃き、飲料水を汲み、齒磨きの準備を整へて、師の使用に供した。然るにアツサグッタ長老は、復た自ら其の室房を掃き、那伽犀那が汲んで置いた飲料水も、齒磨き用

の水も投げ棄てて、自ら更に水を汲み、一言も口をきかれなかつた。斯くすること一週日にして、アツサグツタ長老は、第七日目に、那伽犀那に向ひ、復初相見の時と同様の問を發した。此に於て那伽犀那も、亦以前と同様の答を呈した。かくて長老は兩期の間、那伽犀那の安居を許されたのである。さて其の長老に一婦人の熱心な信者がついて居て、三十年以上も、アツサグツタ尊者の須要物を供給し布施して居た。然るに其の兩期の末つた、一日、彼女は長老の菴を訪づれ、師と共に誰か安居して居るものがありますかと訊ねた。而して那伽犀那と言ふものが安居して居るとの返事を聞き、彼女は明日の晝食に御二方でお出下さいと拜請した。すると尊者は言葉には出されなかつたが、承諾の意を身振りで表示された。斯くて翌日の午前に、尊者は自ら衣を着、鉢を手にし、那伽犀那を随へて、優婆夷の住所に往き、設けの席に坐られた。そこで彼女は手から親ら給仕して、二比丘が取られるだけの、硬軟の食物を供養した。而してアツサグツタ尊者は、食事を了へ、其の手を鉢から退いて、那伽犀那に向ひ、「お前、此の優婆夷に謝辭を陳べよ」と云つて、其の座より立ち去られた。此に於いて此の優婆夷は、那伽犀那に向ひ、「友なる那伽犀那よ、妾は年老けて居ます。で、何うぞ極極有り難い謝辭を陳べて下さい」と言つた。すると那伽犀那は、唯單に普通一片の徳義の意味を含める謝辭でなく、論部の甚深微妙なる部分から取つて、阿羅漢果に關する事柄の謝辭を述べたのであ

【五五】 優婆夷（二五五）は近事

女・近信女・清信女・近信女・善信女など譯す。要するに女性の信者のことである。

る。而して彼女は坐して其の謝辭を謹聽して居たが、其の心に清淨無垢なる法眼を開くことが能きた。加之、那伽犀那も亦た其の謝辭を述べ終るや否や、自ら述べた法力の感應する所により、智見を開發して、「阿羅漢の位に進み入る聖流の最初の狀態たる」須陀洹果を獲得することが能きたのである。時にアツサグッタ尊者は、其の園亭に坐して居られたが、「那伽犀那も優婆夷も」兩人ともに智見を開發したのを知り、「善哉、善哉、那伽犀那よ、汝は一本の箭で、二つの聖き獲物を射とめた」と叫ばれた。而して數千の天人等も亦た同時に、讚歎の音聲を揚げたのである。

それから那伽犀那比丘は、優婆夷の家を辭して、師の許に還り、アツサグッタ大德を禮拜して、恭しく一面に坐した。するとアツサグッタ尊者は那伽犀那に向ひ、「那伽犀那よ、最早、汝は華子城に往くがよい。而して彼處の無憂園の中に、(五)護法尊者と云ふ御方が住んで御座る。で、汝はこれから、其の御方の許で佛教を學ぶがよい」と言はれた。

那伽犀那よ、此處から華子城までの里程は、如何ほどで御座いますか。』

師「一百由旬ある。」

那伽犀那様、それは大層遠う御座います。途上の食物に困るでせう。如何して食物が得られませうか。』

【五】華子城は、原名をバリタリブットラと云ひ、現代印度のパटना市のことである。

【五】護法尊者 (Dhammavakka-kinnaro)

【五】由旬 (Yojana) は古代印度の里數の單位、一由旬は今の約十二哩に相當すと云ひ、或は八哩、又は九哩に相當すと云ふ。その何れが正しいか明かでない。

師「ただ真直に往くがよい。汝は途上の食物に困ることはあるまい。黒粒を選り去つた御飯も、カレーや種種の肉汁も得ることが能きやう。」

此に於いて那伽犀那は、「かしこまりました」と言つて、師を禮拜し、右繞して、鉢を手にし衣を着けて、華子城に向つて出發した。

時に華子城の一商人が、五百輛の馬車を率ゐて、華子城への歸途に就いて居た。彼は遙に那伽犀那比丘の來れるを見て、馬車を留め、比丘を拜し、「長老さま、貴納は何處へ御出あそばしますか」と訊ねた。

那「納は華子城まで参ります。」

商「それは善い道連れで御座います。吾等も亦華子城まで参ります。貴納は吾等と路連れになられて、一層御便宜でせうと思ひます。」

それから此の商人は、那伽犀那の態度が氣に入り、那伽犀那が要するだけの、硬軟の食物を供養し、手づから親ら給仕した。而して食事が済んでから、彼自らは下の座を占め、恭しく一面に坐り、尊者に向つて、「長老よ、貴納の御名前は何と申しますか」と問うた。

那「納の名は那伽犀那と申します。」

商「貴納は何か佛語を御存じですか。」

那私は阿毘達磨即ち論部を知つて居ます。」

商「長老よ、我等は洵に幸運です、また實に好い境遇です。私も亦た阿毘達磨即ち論部の學者です。何うぞ私のために、何か阿毘達磨の一節を讀誦して下さい。」

此に於いて那伽犀那は、彼のために阿毘達磨の一節を説いた。而して那伽犀那の心には、(三六)集法と減法とを見破し得る、無垢清淨の法眼が開發した。

それから此の華子城の商人は、其荷馬車を前に進め、自らは其の後に隨いて旅したのである。而して華子城から程遠からぬ分れ道の所で、那伽犀那に向ひ、此處は無憂園に行き曲がり角です。私は茲に八尺巾の稀有な毛織物を、十六尺有つて居ます。で、私は此を貴所に差上げたう御座いますから、何うぞ此を御受納下さい」と言つた。そこで、那伽犀那が其を受納したら、商人は大いに喜び、満足愉快の心を以て、尊者を禮拜し、右繞して分れ去つた。

那伽犀那は無憂園なる護法尊者の許に著いた。而して彼は先づ尊者を拜して、其使命を語つた。其後、護法尊者が唯一度づつ、三藏經の文句を誦せらるれば、彼は一言一句の誤りもなく之を覚え、三ヶ月の間に、悉く佛教の三藏の文句を誦誦して了つた。而して後の三ヶ月間には、三藏の眞精神を領得することができたのである。

【三六】集法 (Samudaya-dhamma)。

【三七】減法 (Vimutta-dhamma)。

然るに其の時、護法尊者は那伽犀那に向つて、「那伽犀那よ、恰も諸の牝牛は、牧牛者によつて馴されるが、而も彼等の產出物は他の人の享受する所となる如に、御身も亦た佛陀の御言葉たる、三藏の經典を御身の頭腦の中に攝持して居るが、而も汝はまだ、沙門果の享受者たることは能きないのである」と言はれた。

此に於いて那伽犀那は、「尊者よ、それは然うですが、それ以上は仰せ給ふな」と答へ、即日即夜、四無礙解を成じて、阿羅漢果に達したのである。而して那伽犀那が眞諦を證得するや否や、諸天は讚美稱歎し、大地は震動し、梵天は拍手し、天からは梅檀の粉抹と、曼陀羅の華とを雨降らした。偕て其の頃ヒマラヤ山中のラツキタタラに於ける無數の阿羅漢達は、那伽犀那に會はんがため、彼の許に一人の使者を遣はされた。而して那伽犀那は使者の言葉を聞き、無憂園より雲隠れして、彼等阿羅漢達の前に現はれた。そこで彼等は那伽犀那に向つて、

『那伽犀那よ、彌蘭陀王は難かしい問題をもちかけ、又は議論をふきかけて、教團の比丘等を惱殺するのを道樂にして居る。で、貴納は彼處に行いて、王を説き伏せて下さいませんか』と云つた。

すると那伽犀那は、

『尊宿方よ、單に一彌蘭陀王のみならず、印度全國の諸王等をして、我に來り、發問對論せしめなさい。私は彼等の難問を駁破し、且つ辯明いたしませう。で、貴納方は毫も畏怖する所なく、奢羯羅

城に御出なさい』と答へた。

爾の時、アーユバーラ尊者は、(六)サンケーヤの菴に棲んで居られた。而して彌蘭陀王は其の廷臣等に向ひ、「ああ實に美しい快い夜だ。沙門・婆羅門何人でもよいが、誰か朕の訪問を容れて、朕と議論を上下し、朕の疑惑を爰除し得るものはあるまいか」と問はれた。

すると五百の希臘人等は、「陛下よ、三藏經、及び一切の聖教に精通せる御方で、アーユバーラ長老と云ふのが、サンケーヤの菴に住んで居られます。陛下は、彼處に御出になり、陛下の疑問を御提出あそばしたら宜しうございませう」と答へた。

【六】
Sāṅkheyya

此に於て王は、「よろしい。それでは早速、その長老の許に使を遣はして、朕が訪問する旨を通告させよ」と命ぜられた。

そこで宮廷の占星家が、アーユバーラ尊者の許に使者を遣はして、彌蘭陀王の訪問し給ふべき旨を申し立てれば、尊者は快く王の來訪を諾された。

かくて彌蘭陀王は、五百の廷臣を隨へ、宮廷の馬車に乗り、アーユバーラ尊者の住所なる、サンケーヤの菴を訪づれて、互に懇懇に初對面の挨拶を交換して、恭しく一面に坐し、徐ろに口を開いて曰はく、

『アーユバー尊者よ、貴納等教團の團員が、世を捨てて出家なさるのは何のためですか。また貴納等の最高善とは何ですか。』

『王よ、我等が世を捨てて出家するのは、正義と寂靜の中に、安住せんがためであります。』

王では、尊者よ、在俗の人の中にも、是の如き生活を営むものがありますか。』

『王よ、在俗の人の中にも、是の如き生活を営むものがあります。世尊がベナレスの鹿野苑に於いて、法輪を轉じ給うた時、一百八千萬の梵天と、其他無數の諸天等とは、眞諦を體得しましたが、彼等は皆悉く在俗の人で、其うち一人も世を捨てた出家者は居ませんでした。而してまた世尊が（三）大集經・（四）大吉祥經・（五）寂靜心經・（六）說論羅睺羅經を説き給うた時、眞諦を體得した諸天の數は、とても數へきれぬほどありましたが、彼等も亦た皆悉く在俗の人人で、其のうち一人も世を捨てて出家したものはありませんでした。』

王では尊者よ、貴納等の出家は全く無用無益ではありませんか。乃至佛家の沙門等が、世を捨てて出家し、（七）十三の誓行を修して、自ら禁制に服従するのは、一に宿世に於いて行へる罪業の果報でな

【一】 Mahānāyaka-sutta.
【二】 Mahānāyaka-sutta.
【三】 Mahānāyaka-sutta.
【四】 Mahānāyaka-sutta.
【五】 Mahānāyaka-sutta.
【六】 Mahānāyaka-sutta.
【七】 Mahānāyaka-sutta.
【八】 Mahānāyaka-sutta.
【九】 Mahānāyaka-sutta.
【十】 Mahānāyaka-sutta.
【十一】 Mahānāyaka-sutta.
【十二】 Mahānāyaka-sutta.
【十三】 Mahānāyaka-sutta.
【十四】 Mahānāyaka-sutta.
【十五】 Mahānāyaka-sutta.
【十六】 Mahānāyaka-sutta.
【十七】 Mahānāyaka-sutta.
【十八】 Mahānāyaka-sutta.
【十九】 Mahānāyaka-sutta.
【二十】 Mahānāyaka-sutta.
【二十一】 Mahānāyaka-sutta.
【二十二】 Mahānāyaka-sutta.
【二十三】 Mahānāyaka-sutta.
【二十四】 Mahānāyaka-sutta.
【二十五】 Mahānāyaka-sutta.
【二十六】 Mahānāyaka-sutta.
【二十七】 Mahānāyaka-sutta.
【二十八】 Mahānāyaka-sutta.
【二十九】 Mahānāyaka-sutta.
【三十】 Mahānāyaka-sutta.
【三十一】 Mahānāyaka-sutta.
【三十二】 Mahānāyaka-sutta.
【三十三】 Mahānāyaka-sutta.
【三十四】 Mahānāyaka-sutta.
【三十五】 Mahānāyaka-sutta.
【三十六】 Mahānāyaka-sutta.
【三十七】 Mahānāyaka-sutta.
【三十八】 Mahānāyaka-sutta.
【三十九】 Mahānāyaka-sutta.
【四十】 Mahānāyaka-sutta.
【四十一】 Mahānāyaka-sutta.
【四十二】 Mahānāyaka-sutta.
【四十三】 Mahānāyaka-sutta.
【四十四】 Mahānāyaka-sutta.
【四十五】 Mahānāyaka-sutta.
【四十六】 Mahānāyaka-sutta.
【四十七】 Mahānāyaka-sutta.
【四十八】 Mahānāyaka-sutta.
【四十九】 Mahānāyaka-sutta.
【五十】 Mahānāyaka-sutta.
【五十一】 Mahānāyaka-sutta.
【五十二】 Mahānāyaka-sutta.
【五十三】 Mahānāyaka-sutta.
【五十四】 Mahānāyaka-sutta.
【五十五】 Mahānāyaka-sutta.
【五十六】 Mahānāyaka-sutta.
【五十七】 Mahānāyaka-sutta.
【五十八】 Mahānāyaka-sutta.
【五十九】 Mahānāyaka-sutta.
【六十】 Mahānāyaka-sutta.
【六十一】 Mahānāyaka-sutta.
【六十二】 Mahānāyaka-sutta.
【六十三】 Mahānāyaka-sutta.
【六十四】 Mahānāyaka-sutta.
【六十五】 Mahānāyaka-sutta.
【六十六】 Mahānāyaka-sutta.
【六十七】 Mahānāyaka-sutta.
【六十八】 Mahānāyaka-sutta.
【六十九】 Mahānāyaka-sutta.
【七十】 Mahānāyaka-sutta.
【七十一】 Mahānāyaka-sutta.
【七十二】 Mahānāyaka-sutta.
【七十三】 Mahānāyaka-sutta.
【七十四】 Mahānāyaka-sutta.
【七十五】 Mahānāyaka-sutta.
【七十六】 Mahānāyaka-sutta.
【七十七】 Mahānāyaka-sutta.
【七十八】 Mahānāyaka-sutta.
【七十九】 Mahānāyaka-sutta.
【八十】 Mahānāyaka-sutta.
【八十一】 Mahānāyaka-sutta.
【八十二】 Mahānāyaka-sutta.
【八十三】 Mahānāyaka-sutta.
【八十四】 Mahānāyaka-sutta.
【八十五】 Mahānāyaka-sutta.
【八十六】 Mahānāyaka-sutta.
【八十七】 Mahānāyaka-sutta.
【八十八】 Mahānāyaka-sutta.
【八十九】 Mahānāyaka-sutta.
【九十】 Mahānāyaka-sutta.
【九十一】 Mahānāyaka-sutta.
【九十二】 Mahānāyaka-sutta.
【九十三】 Mahānāyaka-sutta.
【九十四】 Mahānāyaka-sutta.
【九十五】 Mahānāyaka-sutta.
【九十六】 Mahānāyaka-sutta.
【九十七】 Mahānāyaka-sutta.
【九十八】 Mahānāyaka-sutta.
【九十九】 Mahānāyaka-sutta.
【一百】 Mahānāyaka-sutta.

ければなりませぬ。また其の食事を了へるまで、一の座席から離れることの能きない比丘等は、恐らくは前生に於て、他人の食物を奪ひ取つた盜賊だつたのでせう。則ち一の座席に於てのみ食事せねばならぬ如な羽目に陥つたのは、彼等が「前生で」他の食物を奪ひ取つた罪業の報でせう。で、彼等には何等の戒もなく、何等の苦行もなく、何等の梵行もありませんまい。また、尊者アーユパーラよ、雲天井の下に露臥する比丘等は、恐らくは是れ前生に於いて、村民を劫掠した盜賊だつたのでせう。乃ち彼等が今生に於いて、家を有つことを許されず、家庭のない生活をせねばならぬのは、「前生に於いて」他人の家庭を亡ぼした罪業の果報でせう。で、彼等には何等の戒もなく、何等の苦行もなく、何等の梵行もありませんまい。また尊者アーユパーラよ、坐睡のみで横臥を許されない比丘等は、恐らくは前生に於て、旅人を捕へ、彼等を縛して其處に坐せしめた、追ひ剣ぎ漢だつたに相違ありません。で、彼等が寐るに寐臺を有たず、一生涯、坐睡するのは、彼の追ひ剣ぎ劫盜を働いた罪業の果報でせう。されば彼等には、何等の戒もなく、何等の苦行もなく、何等の梵行もありませんまい。』

【六七】 梵行 (Brahmacariya)。

彌蘭陀王が、是の如く告げたのに、アーユパーラ尊者は、黙して一語の返答も發せられなかつた。すると五百の希臘人等は、王に向つて、「大王よ、此の長老は博學な御方でございますが、頗る遠慮がちなのであります。長老が一言の應答もなさらないのは、全くこれがためでございます」と言つた。

然るに彌蘭陀王は、長老の沈黙せるを見、手を拍つて、「弘い印度は、全く空虚である。それは實に捨のやうなものである。印度には朕と議論を上下して、朕の疑問に解答し得る沙門・婆羅門は一人も居ない」と絶叫された。

されど彌蘭陀王は、左右を見廻はし、希臘人等が、如何にも無畏自若たる態度なるを見て、「多分、この他に、まだ自分と議論を上下し得る、博學な比丘が居るのだらう。然らざれば彼等が、斯くも自ら恃む所あるが如き、態度をなし得る筈はない」と思惟して、希臘人等に向ひ、「ここら、まだ他に朕と議論を上下し、朕の疑問に解答し得る博學な比丘が居るのか」と問はれた。

偕て、其の時、那伽犀那尊者は、沙門の一隊を随へて、村落・町及び市中を行乞して、奢羯羅城下に到著された。尊者は僧團の首長・弟子衆の一隊の頭梁・一宗の教師であり、令名四方に聞え、民人尊崇の的となつて居

られた。彼は博學・賢明・伶俐・聰慧であり、頗る智慮才幹に富み、雄辯宏辭・沈著にして勇氣あり、傳説に精通し、三藏に通達し、また吠陀の教學に熟達した人であつた。師はまた精透なる知見を有し、傳燈の師主であり、奥妙の教義を説明する無礙の見識を有つて居られた。また師は佛陀の（六）九分教を完全に心讀して、佛語の眞精神と文字とを巧みに辯別し、且つ「人の問に對して」立どころに即答するの能力を有し、博言妙辭にして、「天下一人のよく」彼と齊しからんとするも能はず、彼に優らんと

【六】九分教とは、經・應頌・記
說・誦師・自說・如是語・本生・
希法・獲明な云ふ。

するも能はず、彼の間に答へ、彼に反對し、彼を辯破することの能きるものはなかつた。尊者は沈著なること大海の深淵の如く、泰然たること須彌山王の如く、邪惡に勝ち、闇黒を驅逐して、光明を投げ、雄辯にして他宗教徒の惱殺者たり、外道の信者の摧破者であつた。また師は大いに(五)四衆と王者と及び其の高官等との間に推賞尊敬せられ、僧團の團員としての(六)須要品は、四方より山の如く布施せられ、且つ物質的の供養にも増して、精神的の尊崇を受けて居られた。若し他の師を訪ねて、法を聽かんとするものあれば、師は勝者即ち佛陀の御言葉たる九分教の實を開示して、彼等に正義の道を誨し、彼等のために高く眞理の炬火をかかげ、彼等のために眞理の聖柱を建て、彼等のために眞理の犠牲を頌揚された。師はまた彼等のために法幢を建て、旌旗を振り、法螺を吹き、法鼓を打ち鳴らされた。而して師の獅子吼し給ふや、恰も雷音の如く、「人をして畏縮せしむる底の力があつたが、」而もそれと同時に親切にして、豊かに慈悲の雨を降らし、智慧の光を輝かし、涅槃の甘露水を注ぎ、以て渴せる世界を満足せしめられた。

時に那伽犀那尊者は、數多の比丘等と共に、サンケーヤの菴に棲んで居られた。是の故に、
『博學にして宏辭、聰明にして熟練、妙辯にして多識、よく三藏に通じ、五部の聖教、并に四部の

【六九】四衆とは、男僧即ち比丘と、女僧即ち比丘尼と、男信者即ち優婆塞と、女信者即ち優婆夷と云ふ。而して原典には、此等一一の名辭を列ねてあるが、今は煩を避けて四衆と譯して置く。

【七〇】飲食・衣服・醫藥・臥具これら僧侶の須要品と云ふ。

聖語に熟達せる比丘等は、那伽犀那を仰いで、其の首長指導者とせり。

那伽犀那は、甚深の智慧を有し、多智聰明にして、善く道の正邪を辯じ、自ら安穩無上の涅槃に達したりき。

師は、聰明にして眞理の支持者たる比丘等に圍遶せられて、町より町へ往き、「遂に」奢揭羅府に到り、今や、人人の中にありて、山中の獅子の如く、サンケーヤの森に棲めり。」

と言つてある。

而して (三) 提婆滿智耶は、彌蘭陀王に向ひ、「大王よ、暫し待ち給へ、暫し待ち給へ。那伽犀那と云ふ博學聰明にして才幹あり、沈著にして勇氣あり、宏辭にして傳説に精通し、法の精神と文字とを會得し、また「人の問ふあれば必らず」立どころに即答し、諸の葛藤を截斷し、且つ十分に「敵者の」辯難を摧破し得る一長老が居ます。師は今、サンケーヤの巷に棲んで居られますから、陛下は彼處に詣りて、彼に其の疑問を提出あそばしませ。彼は必らず、陛下と議論を上下し、陛下の疑惑を一掃することが能きませう」と言つた。

時に彌蘭陀王は、不意に那伽犀那といふ名を聞き (三) 恐懼憂慮の情にうたれて、總身、寒毛卓立された。が、彼は提婆滿智耶に向ひ、「眞個に然うか」と問はれた。そこで提婆滿智耶は、「大王よ、那伽

【七】 Devanāpiya.
【主】 蓋し、那伽犀那とは、龍 (Nāga) 十軍 (Sarmā) と云ふ勇猛な意義ある名前であるからならう。

毘那比丘は、(三)帝釋天とでも、(四)閻魔天とでも、(五)ヴァルナとでも、(六)クエーラとでも、(七)ブラジヤーパーテイとでも、(八)スヤーマとでも、若くは(九)サンツシタ等の世界の守護神とでも、或は人類の造主たる(一〇)大梵天とすらも、議論を上下することが能きます。況んや單なる人間とに於てをやです」と答へた。

此に於いて王は、提婆滿智耶に向ひ、「汝は其の那伽犀那和尚の許に使者を遣はして、朕が訪問の旨を傳へてくれまいか」と言はれた。で、提婆滿智耶は、直に使者を遣はして、尊者の諾否を伺はせたら、尊者は來訪承諾の旨を返事された。斯くて王は五百の希臘人を隨へ、一人の大力なる供人と共に、王者の馬車に乗つて、那伽犀那の棲める、サンケーヤの菴に向はれたのである。

時に那伽犀那尊者は、僧團の無數の比丘等と共に、菴の前面の空處に坐つて居られた。彌蘭陀王は、遙に其群集を望見して、提婆滿智耶に向ひ、「彼の大勢の人人は誰の供人ですか」と問はれた。そこで提婆滿智耶は、「彼等はみな那伽犀那尊者の隨徒です」と答へた。

彌蘭陀王は、其光景を一瞥するや否や、恐懼憂慮の情にうたれて、寒毛卓立された。が、而も彼は、恰も犀に圍まれたる象の如く、(一一)迦樓羅に圍まれたる蛇の如く、王蛇に圍まれたる蚌の如く、水中に

- 【三】帝釋天 (Indra)。
- 【四】閻魔天 (Yama)。
- 【五】ヴァルナ。
- 【六】クエーラ。
- 【七】サンツシタ。
- 【八】スヤーマ。
- 【九】希臘人。
- 【一〇】大梵天。
- 【一一】迦樓羅 (Garuda) は、印度の神話にて蛇を食ふ鳥と稱せらる。

閉とまれたる熊くまの如ごとく、蛇へびに憑よけられたる蛙かえるの如ごとく、豹ひょうに閉とまれたる鹿しかの如ごとく、蛇へび死しひ人の手て中ちゆうにある蛇へびの如ごとく、猫ねこに饒にぎ弄りゆうせらるる鼠ねずみの如ごとく、道士だうしに咒まじなはるる惡魔あくまの如ごとく、(八二) ラーフに捉とらへらるる月の如ごとく、籠かごの中ちゆうに生捕いけどられたる蛇へびの如ごとく、籠かごの中ちゆうの鳥とりの如ごとく、網あみの中ちゆうの魚うをの如ごとく、野獸やじゆうに化はかされて、密みつ林りんの中ちゆうに途みちを失うしなへる人の如ごとく、(八三) エーツサバナに逆さかつて罪つみを犯かせる夜叉ヤクシャの如ごとく、命終みづしゆうの時ときに臨のぞめる天てん人の如ごとく、困惱こんなん恐懼きゆうこ憂慮いうりょ苦悶くもん、交こも到いたるにも拘かはらず、尙なほ且かつ人前ひとまへをつくるひ、屈辱くつじやくをさけねばならぬと思おもひ、勇氣ゆうきを振ふり起おこして、提婆だいば滿智耶マンヂヤに向むかひ、「汝なんぢは何どれが那伽犀那ナガイセイナなるかを、朕ちんに指示しじする必要ひつぎやうはない。朕ちんは汝なんぢの指助しじよを受けず、彼かれを見分みわけやう」と言いはれた。そこで提婆だいば滿智耶マンヂヤは、「何どうぞ然さうあそばしませ」と答こたへた。

【八二】
【八三】

夜叉の王である。
【八四】法臘とは、出家して具足

戒を受けた後の年數を云ふ。

偕さて教團けうだんの團員だんみん中ちゆう、那伽犀那ナガイセイナ尊者そんじやよりも、(八五) 法臘ほうらふの上うへなる半數はんすうの比丘等びくろうは、尊者そんじやの前まへに坐すわり、法臘ほうらふの下したなる半數はんすうの比丘等びくろうは、尊者そんじやの後うしろに坐すわつて居ゐた。而しかして彌蘭陀王ミランダおうは、比丘等びくろうの群集ぐんしふせる、前列ぜんれつ・中列ちゆうれつ及び後列こうれつを限くまなく見廻みまわはして、那伽犀那ナガイセイナ尊者そんじやが、無畏むゐ沈毅しんぎなる獅子獸王ししじゆうおうの如ごとく、毫ちひも怖畏ふゐ戰慄せんりつの狀じやうなく、落おちつきはらつて、群僧ぐんそうの眞中まんなちゆうに坐すわせるのを見出みいされた。而しかして王わうは其風采そのふうさいを見みるや否いなや、彼かれが即すなはち那伽犀那ナガイセイナ尊者そんじやなることを知しり、それを提婆だいば滿智耶マンヂヤに指摘してきされた。すると提婆だいば滿智耶マンヂヤは、「然さうです、大王だいわうよ、あれが那伽犀那ナガイセイナ尊者そんじやです。陛下へいかは善よくも聖者しやうじやを御認知おみとしになりました」と言いつた。

此に於て王は、何人の指摘もうけずに、那伽犀那尊者を認知し得たことを喜ばれたが、尊者を一見するや否や、王は神經興奮して、恐懼戰慄の感を催された。是れ左の偈ある所以である。

『彌蘭陀王は、善行によりて賦せられ、最上の克己を調熟せる那伽犀那を見て、此の言を作せり。』
 「朕は多くの辯者を訪ひ、幾度か彼等と會話せり。而も未だ曾て一度も、今日、朕が心緒を威壓せるが如く、是の如き希有なる、怕しき恐懼を感得せることなし。

今や敗亡は朕が運命にして、勝利は那伽犀那のものならざる可らず。朕が心緒は、かくも亂れたれば」と。

卷の第二 彌蘭陀王問品

第一章 法相問答

さて彌蘭陀王は、那伽犀那尊者の住所に詣き、懇切懇慫に挨拶して、恭しく一面に坐せらるれば、那伽犀那尊者も、叮嚀に會釋應答された。そこで王も初めて安堵の思をなして、大いに喜ばれたのである。

斯くて王は、開口一番、『尊者よ、如何して貴柄は、世に知られ給ひますか。してまた尊者の御名前は何と申しますか』と問うた。

「此に於て那伽犀那は」『大王よ、納は那伽犀那と云ふ名前で世に知られ、又納の信仰上の雲兄水弟等も、納を呼ぶに其の名を以てして居ます。然しながら大王よ、縱令、納の雨親が、那伽犀那・首羅犀那・維羅犀那又は師波犀那等の名前を納に命けては居ますが、それは單に世人が認むる一の名辭、即ち一の呼稱に過ぎないのです。』何せなれば永久不變の我なるものが、此の名前の中に含まれて居るのではないからであります。』と答へた。

【一】 一面に坐すとは、賓主兩者の座席に一定の間隔あるを意味す。

【二】 那先比丘經七百七十紙裏上段左より六行以下を參照。
(中藏第貳拾六套第卅冊)

【三】 王は既に那伽犀那の名前を知つて居ながら、尙ほ且つ知らばくれて其の名を問ふ。蓋し甚深の意味あることを讀破せねばならぬ。禪家の問答にも、之に類する公案が澤山ある。

【四】 尊者は、いま佛教の三原理の一なる「諸法無我」の教理を説かるるのである。

すると彌蘭陀王は、希臘人等及び其の側に居る證人に向ひ「那伽犀那は「其の名前の中に永久不變の我なるものが含まれて居るのではない」と云はれるが、「我儕は」いま彼の立言を承認することが能きるか、何うか。」と、耳語しつつ、更に那伽犀那に向つて、

「尊者よ、若し永久不變の我なるものがないとすれば、誰が貴納の教團の團員に、法衣だの食物だの、宿房だの醫藥だのを布施するのですか。また人が布施を行ふ時、誰が施物を享受するのですか。誰が正義の生活を営むのですか。誰が専ら沈思冥想に耽るのですか。誰が阿羅漢果たる涅槃、即ち最勝道の目的を達するのですか。誰が生物を殺すのですか。誰が他人の物を盗むのですか。誰が邪淫を行すのですか。誰が虚言を吐くのですか。誰が酒類を飲むのですか。現世に於てすら、苦果を招く、五惡の何れかを

【五】Koṭṭhāraṇḍīya 直譯すれば「戒を護持するものは誰ですか」となる。

行ふものは誰ですか。若し、「眞に」無我ならば、德行もなく、不德行もなく、善惡の行爲者もなく、

「又」その惹起者もなく、善惡行の結果もありますまい。尊者よ、此に貴納を殺せる人ありと假定せんに、若し我儕が其場合、兇手はないと思はねばならぬならば、貴納の教團には、眞の教師も先生も居ないこととなり、随つて貴納の教誡は空虚なものと成つて了ひます。貴納は、教團に於ける貴納の雲兄弟等が、貴納を呼ぶに「那伽犀那の名を以てする習だ」と仰つしやいました。然らば其那伽犀那なるものは、果して何者ですか、貴納は頭髮を以て那伽犀那となさいますか。」

尊『大王よ、衲は頭髮を那伽犀那だとは申しませぬ。』

王『然らば身體に生えてる毛が那伽犀那ですか。』

尊『いいえ。』

王『では、爪・齒・皮膚・肉・筋・骨・髓・腎臓・心臓・肝臓・腹・脾・肺・大腸・下腸・胃・糞・膽汁・痰・膿汁・血液・汗・脂肪・涙・漿液・唾液・粘液・關節を滑かにする油・尿・腦、此等の何れかが那伽犀那ですか、或は此等の一切が那伽犀那ですか。』

尊『いいえ、大王よ、然うでもありません。』

王『では、形體が那伽犀那ですか。』

尊『いいえ、大王よ。』

王『然らば、感覺が那伽犀那ですか。』

尊『いいえ、大王よ。』

王『では、想念が那伽犀那ですか。』

尊『いいえ、大王よ。』

王『然らば、性格構成の要素が那伽犀那ですか。』

尊『いいえ、大王よ。』

- 【六】 Rūpa 漢譯には、色といふ。
【七】 Vedanā 漢譯には、受といふ。
【八】 Saṃskāra 漢譯には、想といふ。
【九】 Saṃskāra 漢譯には、行といふ。

王『では意識が那伽犀那ですか。』

尊『いいえ、さうでもありません。』

王『然らば此等の諸要素即ち形體・感覺・想念・性格構成の要素及び意識の結合が那伽犀那ですか。』

尊『いいえ、大王よ。』

王『それでは〔此等の五要素即ち〕形體・感覺・想念・性格構成の要素及び意識の外に、那伽犀那となすべき何者かがあるのですか。』

尊『いいえ、大王よ。』

王『然らば私は那伽犀那なるものを認めることは能きませぬ。那伽犀那とは單に空虚な音聲に過ぎないこととなります。が、いま我儕が、我儕の面前に見て居る那伽犀那は、果して何者ですか。尊者の御言葉は虚偽であり、不眞實であると云つていいでせうか。』

那伽犀那尊者は、此に於て彌蘭陀王に告げて言はく、

『大王よ、陛下は門地が高いから華奢に育つて居らつしやる。若し陛下が此の乾き切つた日に、熱い礫だらけの地を踏み、徒歩で此處に御出でしたら、陛下は、〔屹度〕御足を損はれたでせう。然して陛下の肉體は苦痛を感じ、心は惱亂せられて、肉體的苦痛なるものの意味を體驗し給うたでせう。が、いま陛下は如何して此處に御出になりましたか。車ですか、徒歩でですか。』

王「尊者よ、私は徒歩でなく、馬車で参りました。」

尊「大王よ、若し陛下が馬車で御出になりましたなら、其の馬車とは、如何なものであるかを、柄に聞かして下さい。彼の棒の部分指して車と云ふのですか。」

王「いいえ、然うではありませんね。」

尊「では軸の部分車を云ふのですか。」

王「いいえ、決して然うでもありませんね。」

尊「では輪が車ですか。」

王「いいえ、尊者よ。」

尊「然らば骨組が車ですか。」

王「いいえ、尊者よ。」

尊「では綱が車ですか。」

王「いいえ、尊者よ。」

尊「然らば輓が車ですか。」

王「いいえ、尊者よ。」

尊「では車輪の輻が車ですか。」

王『いいえ、尊者よ。』

尊『然らば刺棍が車ですか。』

王『いいえ、さうでもありません。』

尊『では大王よ、此等の輪・骨組・綱・軌・輻・刺棍の結合を車と云ふのですか。』

王『いいえ、尊者よ。』

尊『然らば大王よ、此等の輪・骨組・綱・軌・輻・刺棍の外に、車と稱すべき何ものがあるのですか。』

王『いいえ、尊者よ。』

尊『然らば納は車なる物を見出せませぬ、車とは單に空虚な音聲に過ぎないと申して可いでせう。さすれば大王が乗つて御出になつた車なるものは、一體何物ですか。陛下の御言葉は虚偽であり又不眞實ではありませんか。何せなれば車と云はるべきものは何にもないからです。陛下は印度全土を統治する大王でいらせられる。斯くも尊き御身分でいらせられながら、虚妄を吐かれたと言はれては、怖しくはありませんか。』

それから那伽犀那は希臘人及びその側に居た者に向ひ『彌蘭陀王は、車で此處に來たと仰つしやつた。されど王は「車とは何ですか」と問はれて、自ら斷言したことの説明が能きなかつた。然るを此の場合、彼に隨喜することが能きやうか』と言つた。

五百人の希臘人等は、那伽犀那の言を聴いて、拍手喝采し、王に向ひ「陛下よ、若し陛下が能くし給ふならば、何うぞ此の「難關」を切り抜け遊ばしませ」と言つた。

此に於て彌蘭陀王は、那伽犀那に答へて曰く、

王「尊者よ、私は決して虚妄はつきませぬ。軸だの棒だの、輪だの骨組だの、綱だの靱だの、輻だの刺棍だの、此等一切のものがあるから、世人が一般に認むる名辭、即ち車と云ふ呼稱をつけたのです。」尊「然うです、陛下は車の意味を、善くお掴みになりました。今これ陛下が、納にお問ひ遊ばした事件も亦この車の場合と同じで、人體の中に於ける三十二種の有機的物質と、五の構成的要素とを以て成り立て居るから、私は那伽犀那と云ふ呼稱で、世に認められて居るのであります。蓋し大王よ、それは婆地羅比丘尼が世尊の御前で、

「種種なる支體の共在によりて、車てふ語の用ひらるるが如く、構成的諸要素の共在によりて、我曹は生類てふものを認むるなり。」と道破して居るからであります。』

王「奇なるかな、那伽犀那尊者よ。妙なるかな、那伽犀那尊者よ。いとも難しい問題を提げて、貴納を煩はしましたら、貴納は實に善く解答されました。若し佛陀が此處に在し給はば、必らずや貴納の答話を印可し、稱讃あそばすでせう。善く御解答なさいました、那伽犀那尊者よ。實に善く御解答なさいました。』

王『貴納は世壽お幾つですか、那伽犀那尊者よ。』

尊『陛下よ、納は七つでございます。』

王『然し何う言ふ理由で、貴納は七つになると、仰つしやることが能えますか。その七つなるものは貴納ですか、又は七つなるものは數ですか。』

さて其瞬間に、諸ろの高貴の裝飾を施せる、華美なる王の姿が、其影を大地に投げて、更に盤の中の水に映つた。此の時、那伽犀那は王に問うて曰く、

『大王よ、いま陛下の姿が大地の影を投げ、又水に映りました。さすれば陛下が王様ですか、反影が王様ですか、いかがです。』

王『尊者よ、私が王です。而して影は私が居るから在るのです。』

尊『大王よ、丁度その如く、年の數が七つです。私は七つではありませぬ。然し、大王よ、納が居るから、七つと云ふ數が在るのです。丁度、影が陛下のであると同じ意味で、その數は私のです。』

王『奇なる哉、那伽犀那尊者よ。妙なるかな、那伽犀那尊者よ。いとも難しい問題でしたが、善くも貴納は御解答なさいました。』

王「尊者よ、貴納は尙も私と議論なさいませるか。」

尊「陛下よ、若し陛下が學者的態度を持せられるなら、議論しても宜しいですが、王者的態度を持せられるなら、議論は眞平御免蒙ります。」

王「では、學者的の議論とは、如何なのですか。」

尊「學者は互に一つ一つの事件を捕へて議論し、議論が終結して明解せられ、〔兩者の内の〕孰れかの誤謬が判明すれば、彼は直に其の過誤を承認する。而して一方が上があれば他方は下がる、然かも彼等は決して怒りませぬ。大王よ、是の如きは、是れ學者の議論であります。」

王「では、王者的の議論とは、如何なのですか。」

尊「陛下よ、王者は或る問題を論議するに當り、自ら其の意見を開陳して、若し彼の意見に反對するものがあれば、王者は「あの奴を斯く斯く然か然かの刑に處せよ」と言つて、直に反對者を罰しやうとする、これ則ち王者的の議論であります。」

王「よろしい。では、私は王者的の議論でなく、學者的の議論をいたしませう。尊者よ、貴納は貴納の雲兄水弟又は維僧或は世俗の弟子、若くは從僕と語るやうな積りで、遠慮なくお話し下さい。」

尊「かしこまりました。」

【二〇】 那先比丘經七百七十紙裏
下段左より三行以下參照。
(正藏第貳拾六套第九冊)

尊「陛下、何うぞお問ひなさい。」

王「尊者よ、(二)私は「既に」問ひました。」

尊「納は已に答へました。」

王「貴納は何とお答へになりましたか。」

尊「では、陛下は如何なことに、説き及ぼしましたか。」

此に於て彌蘭陀王は「此の僧は大學者である。彼は自分と十分論議することが能き。自分は彼に問ひたいことが澤山あるが、都ての問題を尋ねきらないうちに日が暮れるだらう。だから寧ろ明日宮廷で論議する方がよからう」と思つた。

で、王は提婆滿智耶に向ひ、「其方から那伽犀那尊者に、王との議論は、明日宮廷で再開したいと御相談しておいで」と云ひ、那伽犀那の菴を辭し、馬に騎つて、「那伽犀那、那伽犀那」と獨語しつつ、もと來た路を還られた。

それから提婆滿智耶が、那伽犀那尊者に、王の言葉を傳へたら、尊者は快く承諾された。

で、提婆滿智耶と阿難多迦耶と滿狗羅と薩婆陳那の四人は、翌朝早く彌蘭陀王に伺候して、「陛下よ、那伽犀那尊者は、本日お出を願ふのでございますか。」と言つた。

王「然うにとも、是非お出を願ふのだ。」

【二】 那先比丘經七百七十一紙
表上段右より六行以下參照。
(出藏第貳拾六套第九冊)

提「雲水は、(二三) 幾人だけお伴れを願ひませうか。」

王「幾人でも宜しい、そは尊者におまかせするが可い。」

此時、薩婆陳那が「では、十人だけお伴れを願つたら可いでせう」と云へば、王は前言を繰り返しつつ、「準備は皆よく整へて居る。だから尊者の思召にまかせて、幾人でも伴れて来ていただけと云ふのに、薩婆陳那は、「十人だけお伴れを願ひませう」と云ふ。彼は、朕がそれ程多勢の僧に、供養する準備が能きまいと思つて居るのか。」と言はれた。すると、薩婆陳那は恐縮した。

【二】 那先比丘經七百七十一紙

表上段左より六行以下を參照せよ。

【三】 那先比丘經七百七十紙表下段右より三行以下を參照せよ。

それから提婆滿智耶・阿難多迦耶及び滿狗羅は、那伽犀那尊者の許に往き、王の言葉を傳へた。すると尊者は直に自ら午前の法衣を著け、手に應量器を持つて、總勢の雲水と共に奢揭羅城に向はれた。そして阿難多迦耶は、那伽犀那尊者の側に侍して歩きながら、

「尊者よ、(二三) 私が那伽犀那と呼びかけます時、其の那伽犀那は何者ですか。」

尊「汝は那伽犀那は、何者だと思ふかね。」

阿「心霊、即ち入つたり出たりする内的の呼吸、それが那伽犀那だと思ひます。」

尊「然しながら若し出た息氣が這入らなくなり、這入つた息氣が出なくなつても、人間は生きて居れるだらうか。」

阿「勿論生きて居れませぬ、尊者よ。」

尊「それでは、彼の喇叭手が喇叭を吹けば、彼等が吹き出した息氣は、元の通り、彼等に還つて來るのかね。」

阿「いいえ、尊者よ、それは決して還つて參りませぬ。」

尊「では、彼の吹笛者が笛又は號角を吹けば、彼等の息氣は、復た彼等に戻つて來るのかね。」

阿「いいえ、尊者よ。」

尊「それでは、何故に彼等は死なぬだらうか。」

阿「私は、とても是の如き、辯論家と議論することは能きませぬ。尊者よ、何うぞ、そは如何いふ理由ですか教へて下さい。」

尊「呼吸の中に心靈があるのではない。出息入息は、單に身體を構成する、要素的勢力に過ぎないのである。」

それから尊者は、阿難多迦耶をして、教團支持者の一人たることを自認せしめ得るだけの理論を、論議から引き出して、話して聞かせられた。

(四) 斯くて那伽犀那尊者は王の所に往き、設けの席につかれた。すると王は、尊者及び多くの雲水衆が喰へられるだけの硬軟の食物を供養し、又尊者には一揃ひの三衣を、雲水衆には各一領の袈裟を呈せられた。それから王は尊者に向ひ、「貴納は何うぞ、十名だけの雲水衆と共に此席に御留りを願ひ、他は皆お還へし下さい」と言つた。

而して王は、尊者が食事を済まされるのを見計らつて、下座にくたり、尊者の側に坐つて、彼に告げて言ふやう、

王「我儕は何を議論しませうか。」

王「我儕は眞の道に達せなければなりません。だから、我儕は眞の道に就て議論しませう。」

王「(二) 貴納等の出家の目的は何ですか。又貴納等の標的たる最上善とは如何なるものですか。」

王「何ですと、〔出家の目的ですか〕我儕の出家の目的は、世の苦痛を絶滅し、且更に苦惱の起らないやうにするためです。して又、我儕の最上善とは、娑婆世界に執著せず、完全なる解脱を得ることでありませう。」

王「尊者よ、では教團の團員は、皆是の如く高尚な理由のために、教團に入つたのですか。」

【二】 那先比丘經七百七十一紙表下段左より八行以下を参照せよ。

【三】 那先比丘經七百七十一紙裏上段右より初行以下を参照せよ。

尊「陛下よ、然うばかりとは言へませぬ。或る者は〔勿論〕此の高尚な理由のために出家したのです。が、或は治者たる諸王の暴政を畏れ、それに堪へ兼ねて世を捨て、或は掠奪を怖れて教團のとなり、或は負債に悩み、或は糊口のために出家したものもありませう。」

王「では尊者は如何な目的で、教團にお這入りになりましたか。」

尊「納は幼少の時教團に這入りましたから、其の終局の目的は知りませんでした。が、佛教の沙門等は皆聰明な學者ばかりですから、納に教へて呉れるだらうと思ひました。而して納は彼等から教はり、今や出家の理由も利益も善く知り、且つ會得して居ます。」

王「善哉、尊者よ。」

* * * * *

(二六) 王問うて曰はく、

「尊者よ、何人でも、死後復た生れ返りますか。」

尊「或者は生れ返りますが、或者は生れ返りませぬ。」

王「それは何う云ふ人々ですか。」

尊「罪障あるものは生れ返り、罪障なく清淨なるものは生れ返りませぬ。」

王「尊者は生れ返りなさいますか。」

【二六】 那先比丘經七百七十一經
表上段右より九行以下を參照
せよ。

尊『若し納が死する時、納の心の中に、生に執著して死すれば、生れ返りませうが、然らざれば生れ返りませぬ。』

王『善哉、尊者よ。』

* * * * *

王問うて曰はく、

『尊者よ、再生を脱るるものは、それを遁れんとする（二七）作意作用によるのですか。』

尊『陛下よ、作意と智慧と、及び他の諸の善事によるのです。』

王『然し（二八）作意と智慧とは殆んど同じことではありませんか。』

尊『いいえ、異ひますとも。作意は一（一の心的作用）で、智慧は他（他の心的作用）です。作意は、羊にも、山羊にも、牡牛にも、水牛にも、駱駝にも、

驢馬にもありますが、智慧は彼等にはありません。』

* * * * *

王『善哉、尊者よ。』

王問うて曰はく、

【二七】 作意とは、心か覺せしめ、心を引く、其境即ち對象に趣かしむる心的作用と、又曾て經驗せる境を憶持するの心的作用とにて、或は憶念と譯す。

【二八】 那先比丘經七百七十一紙裏上段十二行以下參照。

『作意の特徴は何でありますか、また智慧のそれは何でありますか。』

王『作意の特徴は理解することであり、智慧のそれは截斷することです。』

王『では如何して理解は作意の特徴であり、截斷は智慧の特徴ですか、例を以て御示し下さい。』

王『陛下は麥刈人を御承知ですか。』

王『存じて居ますとも。』

王『彼等は如何して麥を刈りますか。』

王『彼等は左の手に一束の麥を握り、右の手に鎌を持つて麥を刈るのです。』

王『陛下よ、觀行の士も丁度は是の如く、其の作意を以て心「の猿」を捉へ、智慧を以て其の瑕玼を截斷するのです。これ理解が作意の特徴たり、截斷が智慧の特徴たる所以であります。』

王『善哉、尊者よ。』

* * * * *

(二六) 王問うて曰はく、

『貴納は「他の諸ろの善事によりて」と言はれましたが、其の事にお説き及びになりましたか。』

王『陛下よ、「善事とは」(二〇)持戒と信心と精進と念と定とであります。』

【一九】 那先比丘經七百七十一經

裏上段左より四行以下參照

【二〇】 漢譯には「誠信・孝順・精進・念修・一心・智慧これら善事となす」とある。

王「持戒の特徴は何ですか。」

王「其の特徴は一切の善事の根基たることであります。五の根力即ち信・進・念・定・慧と、阿羅漢たる七種の條件即ち念・擇・進・喜・輕安・定・捨と、道と、念の齊整と、四正勤と、四念處と、四神足と、四禪と、八等至と、四三昧と、八想定とは、持戒を其の根基とするのであります。」

陛下よ、確乎たる根柢の上に立たんとするものには、此等の諸善の條件を備へなくてはならぬのであります。」

王「例を舉げてお示し下さい。」

王「陛下よ、都ての動植物が發生し成長し成熟するには、大地を其の據り所とするが如く、五力等〔の諸善〕を行ひ、發展を期する觀行の士は、徳の根柢として戒を持ちます。」

王「更に例を舉げてお示し下さい。」

王「陛下よ、身體の努力を要する都ての職業は、畢竟するに大地を據り所とするが如く、五力等〔の諸善〕の發展を期する觀行の士は、徳の根柢として戒を持ちます。」

王「もつと、いい例を舉げて御説明下さい。」

王「陛下よ、人が城郭を建立せんとするに當り、其設計者は先づ基址を開拓し、樹の株だの、刺だらけの叢だのを取り除けて、地を平かにし、市街だの、四ツ角だの、十字街だの、市場などを目論で

から、城郭を建つるが如く、五力等〔の諸善〕の發展を期する觀行の士は、徳の基礎として戒を持つのであります。』

王『いま一つ、例を擧げて御示し下さいませんか。』

尊『陛下よ、彼網渡りをなす輕業師が、其妙技を演ぜんとするや、先づ地面を掘りかへし、砂石だの、陶器の破片だのを取り除けて、其地を滑かにし、軟かな地面の上で手妻を行ふが如く、五力等の發展を期する觀行の士は、徳の基礎として戒を持ちます。ですから、世尊は左の偈を説き給ひました。』

「人は戒に住立して、心と智とを修練することを得。勇猛精進の比丘は、是の如くにして〔迷を除き人生の〕纏縛を解くべし。」

戒蘊即ち最勝の波羅提木又たる此の依處こそは、有情にとりて大地の如きものなれ。これ善業增長の根本にして、また實に一切勝者の教の入門なり。』

王『善哉、尊者よ。』

王問うて曰はく、

『那伽犀那尊者よ、信の特徴は何でありますか。』

尊『陛下よ、それは寂靜と欣求とであります。』

* * * * *

王「然らば寂靜は如何して信の特徴でありますか。」

王「陛下よ、心の中に信が起れば、それは貪瞋痴慢疑の五種の煩惱を摧破します。而して心の惱煩を遠離して清澄寂靜になり、擾亂しなくなります。」

王「例を擧げて御示し下さい。」

王「陛下よ、(三)國君が(三)四軍を率ゐて進軍の途上小河を渡りました。而して其時、象や騎兵が河水を攪き濁しましたから、馬車や弓兵等は、濁水の爲に汚れ穢され泥だらけになりました。然して主君は彼岸に渡つて其從者に向ひ「こら、朕は清澄な水を飲みたいから水を持つて来い」と命ぜられた。さて其國君は、水を澄ます寶珠を所持つて居られたと假定せんに、從者等は王命に隨ひ主君の要求を充さんとて、其寶珠を水中に投入しました。すると、泥土は直に沈澱し、貝殻まじりの小砂や、水草の小片なども見えなくなり、水は清淨透明になつたので、王の飲料に供することができました。」

陛下よ、水は心、侍從の者は觀行の士、泥土や、砂だらけの塵や、水草の小片は煩惱で、水を淨化する寶珠は信であります。」

王「欣求は如何して信の特徴ですか。」

王「觀行の士は他の人が如何して心の無礙自由を得たかを見れば、自ら踊躍して(三)最勝道の初地二地三地の果或は阿羅漢果を得んと欣求します。」

【二】 那先比丘經七七一紙裏下

段三行以下を參照せよ。

【三】 四軍とは、象兵・馬兵・車兵・歩兵を云ふ。

【三】 最勝道の初地二地三地の

而して彼自ら未だ達せざる所に達せんとし、未だ知らざるものを經驗せんとし、或は未だ實現せざる所を實現せんと欣求して専心に工夫します。此故に欣求は信の特徴であります。

王例を擧げて御説明下さい。

王「陛下よ、譬へば或る山の上に大降雨があつたと假定せんに、雨水は高い所から流れ落ちて、先づ丘上の罅隙や、空所や、溝などを満たし、それから溪流に注ぐでせう。而して其の爲に河水は氾濫して、奔流となるで

せう。さて其時、一群の人が來つたと假定せんに、彼等は河の廣さも水の深さも知らないものですから、徒らに畏怖し躊躇して水際に立つて居ました。然るに又他の一人が其處に通るかかつたと假定せんに、彼は自己の體力も能力も善く知つて居るものですから、確乎と用意し、一氣に濁流に飛び込んで、彼岸に上陸することができました。かくて群集も亦た、彼が彼岸に安著せるを見、彼を眞似て「一氣に飛び込んで」、其の河を渡るでせう。〔上求菩提の〕觀行の士が高いものを見て、それに跳びかかり、「一念の」信によりて向上せんと欣求するものも、亦た彼の河を渡れる人のやうなものです。ですから、陛下よ、世尊は雜阿含經の中に、偈を以てお説き遊ばしました。』

「(三) 人は信心によりて『人生の』暴流を渡り、精勤によりて人生の『苦』海を越え、精進によりて一

結果とは、出家即ち沙門の精神的向上の道程に四階級ある中の初の三階級たる預流果と一來果と不還果とである。

【三】 那先比丘經七七一經裏下段右より十一行以下を参照せよ。

【三】 此の偈は諸經要集の一〇の四にも出づ。

切の苦惱を鎮め、智慧によりて純淨となる。』

王『善哉、尊者よ。』

*

*

*

*

*

(三六) 王問うて曰はく、

『尊者よ、精進の特徴は何ですか。』

尊『陛下よ、精進の特徴は支持者たることです。諸の善事は、〔精進によりて〕支持せられるから、破綻しないのです。』

王『例を挙げて御説明下さい。』

尊『若し家が傾けば、人は他の棒を以て、其支柱としますから、家はそれに支へられて、破壊しないで済むでせう。陛下よ、精進の特徴は、〔人を〕支持すること、恰も支柱のやうなものであります。諸の善事はこれに支へられるから、破綻を來さないのです。』

王『更に例を挙げてお示し下さい。』

尊『陛下よ、小軍が大軍から攻撃せらるる時は、小軍の王は能るだけ聯結を固くし、更に援軍を増遣すれば、却て大敵を破ることの能きやうに、精進は其の特徴として、〔他の諸善を〕支持するから、一切の善事は破綻しないのです。故に世尊は、

【三六】 那先比丘經七七二紙表左より六行以下を参照せよ。

「おお比丘衆よ、精進の聖弟子は、惡を斥けて善を長養し、邪を棄てて正を増長す。斯くて彼は自らを清淨にするなり。」

と教へ給ひました。」

王「善哉、尊者よ。」

* * * * *

(三七) 王問うて曰はく、

「尊者よ、念の特徴は何ですか。」

尊「陛下よ、〔念の特徴は〕追憶することと、保持することとであります。」

王「然らば、追憶は如何して念の特徴となりますか。」

尊「陛下よ、人の心に念が起れば、彼は「これ四種の念處である。これ四種の正勤である。これ四種の如意足である。これ〔道德上の〕五根である。これ五種の心的勢力である。これ阿羅漢道の七覺支である。これ八種の聖道である。これ寂靜であり、智見であり、智慧であり、解脱である。」と獨語しつつ、善惡・正邪・輕重・明暗等、及びこれに類するものを追憶するのです。斯くて觀行の士は好ましき諸德を追求し、好ましからざるものを斥け、行ふべきことを長養し、行ふ可らざることを排斥する。これ追憶が念の特徴たる理由であります。」

【三七】 那先比丘經七七二紙表上段右より二行以下參照。

王「例を擧げて御説明を願ひます。」

王「そは一國の大王の守藏者が、『陛下の戰鬪用の象は是れだけあり、陛下の騎兵は是れだけあり、陛下の車兵はこれこれ、陛下の歩兵はこれこれ、金高はこれこれ、黄金其の他の財寶はこれこれありますから、陛下は善く御記憶遊ばせ』と言つて、其の主君の光榮を教へ誨すやうなものであります。』

王「然らば保持することは、如何して念の特徴でありますか。」

王「陛下よ、人の心の中に念が起れば、彼は獨り、『これこれは善事であるが、これこれは惡である。これこれは要用の事であるが、これこれは不用なものである』と云ひつつ、善事と惡事との範疇を探索いたします。斯くして、觀行の士は惡を斥け善を保持する。これ保持することが、念の特徴たる理由であります。』

王「例を擧げてお示し下さい。」

王「そは國君の親任せらるる顧問が、『此等の事は王様にとりて惡く、此等の事は善い。又此等の事は有要で、此等の事は不用である。』と言つて、王に善惡を教ふれば、王は漸次に惡を息めて善を保持するやうになります。念も亦た是の如く、保持することを以て、其の特徴とするのです。』

王「善哉、尊者よ。」

* * * * *

(二) 王問うて曰はく、

「尊者よ、定の特徴は何ですか。」

尊「陛下よ、〔定は〕嚮導者であります。一切の善事は定を其首領として、彼に隨ひ、彼によりて導びかれます。而して諸の善事は定の山腹に於ける多くの阪をなすのであります。」

王「例を擧げて御説明を願ひます。」

尊「陛下よ、家の屋根の杓は皆屋根の頂上に向つて傾斜をなし、皆頂上の一處に集まり、而して頂上は都ての杓の頂邊と認められます。定の習慣と他の諸善事との關係も亦是の如くであります。」

王「いま一つ例を擧げて説明して下さい。」

尊「陛下よ、そは四軍を率ゐて、戰場に赴く國王の如なものであります。即ち全軍の象兵・騎兵・車兵・歩兵は、彼を首將として、彼に隨ひ、彼に導びかれる。而して彼等は、山にすれば、多くの阪路で、王はその頂上です。だから彼等は彼の周圍に整列します。此故に世尊は「比丘衆よ、汝等自ら定の習慣を養へ。定を修習し確立するものは、事物の真相を知ることを得」と教へ給ひました。」

王「善哉、尊者よ。」

【三八】 那先比丘經七七二紙表下段左より九行以下を參照せよ。

王問うて曰はく、

『尊者よ、智慧の特徴は何ですか。』

王『陛下よ、納は既に智慧の特徴は「截断する」にあることを陛下に話しま

した。が「照破すること」も亦智慧の特徴であります。』

王『然らば、照破は如何いふ理由で、智慧の特徴ですか。』

王『陛下よ、心の中に智慧が起れば、無明の闇黒を追ひ拂つて、智慧の光を生起せしめ、睿智の光明

を輝かしめ、而して聖諦を明白ならしめます。斯くて専心に精進する觀行の士は、明かなる智慧を以

て「萬物の」無常なることと、「生物の」苦惱あることと、個人的の我の存在しないことと「の道理」を覺

ります。』

王『實例を擧げてお示し下さい。』

王『陛下よ、智慧は人が闇黒の家の内に、他を導びくランプの如なものです。家の内にランプを持つ

て行けば、闇黒は追ひ拂はれて、直に明るくなり、其處にある事物がハッキリと見えます。人の智慧

も亦只今説明しましたやうに、斯の如き効能があります。』

王『善哉、尊者よ。』

【三六】 那先比丘經七七二載表下
段左より二行以下を參照せ
よ。

(四〇) 王問うて曰はく、

「尊者よ、是の如き種種の善法は同一の結果をもたらしますか。」

尊「然うです、陛下よ、彼等は煩惱を絶滅する點に於いて、同一の結果をもたらします。」

王「それは如何いふ理由ですか、實例を擧げてお示し下さい。」

尊「彼等は軍隊の諸分科即ち象兵・騎兵・車兵・歩兵等のやうなものです。此等諸兵は要するに敵軍に打ち勝つて捷利を得るのが「唯一」の目的でせう。」

王「善哉、尊者よ。」

【三〇】 那先比丘經七七二紙裏上段右より三行以下を参照せよ。

第二章 法相問答

(二) 王問うて曰はく、

『尊者よ、生れたものは何日までも同じでせうか。それとも異つたものになるでせうか。』

王『全然』同じものでもなければ、『又全然』異つたものにもなりませぬ。』

王『實例を擧げてお示し下さい。』

王『陛下よ、陛下は曾て赤ん坊であり、纖弱いものであり、搖籃の中に臥て居られた幼児だつたでせう。が、其の時の陛下と、いま成人なすつた陛下と同じですか。』

王『小兒の時と、今の私とは異ひます。』

王『若し陛下が其小兒でなかつたならば、陛下には母もなければ父もなく、亦先生もないことになりま
す。又陛下は學問や禮儀作法も教はらなければ、智慧も啓發されなかつたでせう。陛下よ、第一期に
於ける胎兒の母と、第二期第三期第四期に於ける胎兒の母とは異つて居ますか。如何ですか。赤ん坊
の母と、成人したものの母とは異ひますか。學校時代の少年の母と、學校卒業後の同人の母とは異ひ
ますか。同じ人が罪を犯した時と、手や足を切られて、刑に處せられた時とは異ひますか。』

【一】 那先比丘經七七二紙裏上
段右より九行以下を參照せ
よ。

【二】 那先比丘經には、人心は
善惡の道に趣き身を持續す。
故神の行いて生ずるか。更に
他神を質へ行いて生ずるか云
云とある。

王「いいえ、異ひませぬ。が、貴納は此を何う御説明になりますか。」

尊「纖弱い赤ん坊であり、搖籃の中に臥て居た時の衲も、成人した今の衲も、同じ衲だと言はねばなりませぬ。何せなれば「今日まで経過した」都ての狀態は、赤ん坊であつた時の、衲の中に含まれて居るからであります。」

王「實例を以て御説明下さい。」

尊「陛下よ、若し人が一のランプに火をつくれば、其のランプは終夜燃ゆるでせうか。」

王「然うです、それは燃えませうとも。」

尊「では、其の夜の第一更に燃ゆる焰と、第二更のそれとは同じですか。」

王「いいえ、それは異ひます。」

尊「では、第二更に燃ゆる焰と、第三更のそれとは同じですか。」

王「いいえ、異ひます。」

尊「では、第一更に燃えたランプと、第二更第三更第四更に燃えたランプとは、各異ふのですか。」

王「いいえ、光は終夜、同じランプから發するのです。」

尊「陛下よ、人や物の存續する狀態も丁度その通りで、一の狀態が顯はるれば、他の狀態は「過去へ」落謝します。で、新陳代謝は殆んど同時です。是の如く人は同じでもなければ、異ひもしないものと

して、自家意識の最後の状態まで續くのです。』

王『いま一つ外の實例を以てお示し下さい。』

尊『それは牛乳のやうなものです。牛乳は牝牛から搾り取られてから暫く經つと、先づ變じて凝乳となり、次に凝乳から牛酪となり、牛酪から醍醐味となりまゝです。今それ牛乳は、凝乳又は牛酪、或は醍醐味と同一物だと云つて可いでせうか。』

王『それは可いませぬ。が、然し、凝乳等は牛乳から出來たものです。』

尊『陛下よ、人や物の存續する状態も丁度その通りで、一の状態が現るれば、他の状態は「過去へ」落謝します。で、新陳代謝は殆んど同時です。是の如く、人は同じでもなければ、異ひもしないものとして、自家意識の最後の状態まで續くのであります。』

王『いかにも……………尊者よ。』

* * * * *

(三) 王問うて曰はく、

『尊者よ、再生しない人は、其の事を覺知して居ませうか。』

尊『覺知して居ますとも。』

王『でも、何うして彼は其の事を知り得ませうか。』

【三】 那先比丘經七七二紙裏、
下段、右より十行以下を參照
せよ。

尊「再生の近因も悉く絶滅するからです。」

王「實例を舉げてお示し下さい。」

尊「陛下よ、若し一人の農夫が耕し蒔いて、〔穫た穀物を以て〕其倉庫を満たし、それから或る時期の間、耕しもし蒔きもししないで、唯初め倉庫に蓄へて置いた穀物で生活し、或はそれを他の物品と交換し、又は彼が必要と思つた丈のもので暮したら、此農夫は、其倉庫の〔何日まで〕も、充滿して居ないことを覺知するでせうか。」

王「然うです、彼はそれを覺知して居なければなりません。」

尊「でも、如何して知るでせうか。」

王「彼は其の倉庫を満たすことの、近因も遠因も無くなつたことを知るからです。」

尊「陛下よ、陛下がお訊ねの人間も丁度その通りです。彼は再生を招く一切の原因を絶滅して居ますから、それに對する責任を通れたことを自識して居るのです。」

王「善哉、尊者よ。」

*

*

*

*

*

〔四〕王問うて曰はく、

「尊者よ、〔三〕智あるものには、領解も亦あるでせうか。」

〔四〕那先比丘經七七紙裏、

下段、左より三行以下を參照

尊『然うです、陛下よ。』

王『では、此の兩者は同一ですか。』

尊『然うです。』

王『さすれば人は智——その貴納が領解と同じだと仰つしやる——が有つても、尙ほ且つ心に惑ふことがあるでせうか、それとも無いでせうか。』

尊『事柄によつては無いし、事柄によつては有ります。』

王『では、如何な事が、彼の心を惑はすでせうか。』

尊『彼は未だ學ばぬ所の學問や、未だ見た事のない國のこと、或は未だ聞いたことのない名前や、名辭について心を惑はすでせう。』

王『では、如何いふ場合に、彼は惑ひますまいか。』

尊『彼は萬物の無常、生物の苦、及び無我の〔道理を知る所の〕知見によりて、達觀されたものに就いては其の心を惑はしませぬ。』

王『では、其等の場合に、彼の迷想は何處に行くのでせうか。』

尊『一たび智が起れば、其の瞬間に迷想は消え失せます。』

王『實例を示して下さい。』

【五】 智 (Jñāna) は、英語の Knowledge に當り、領解 (Intellect) は英語の Intellect、Understanding に當る。古來の語は五種不離の一として、單に般若と音譯してある。

尊「人が闇黒の部屋にランプを點けて往けば、闇黒は消え失せて明るくなるやうなものです。」

王「尊者よ、いま一の領解は何處に行くのですか。」

尊「推理作用の智慧が、作さねばならぬことを成し遂げた時は、推理作用は仕事がなくなりまゝ。が、それによりて得た智識、即ち萬物の變遷、生物の苦及び無我の智識は、決して消え失せませぬ。」

王「尊者よ、貴納が先刻仰つしやつたことにつき、實例を擧げて御説明下さい。」

尊「そは人が夜間に手紙を出さんと欲し、書記を呼び、ランプを點けて、手紙を書き、書き了へてからランプを消しても、書いた手紙は残るやうなものです。是の如く、推理作用は止んでも、萬物の無常・生物の苦及び無我の智識は消え失せませぬ。」

王「更に實例を以て御説明下さい。」

尊「東部地方の農家では、不意の火災を防がんが爲に、各戸の裏手に水を一ぱい入れた五個の水壺を配置する習慣があります。さて、其家に火がついたと假定せんに、家人は直に五個の水壺の水を、家に注ぎかけたので、火はすつかり消えて了ひました。其場合に農家の人人は、尙且つ水壺を用ひやうと思ふでせうか。」

王「いいえ、尊者よ、水壺は既に其の用をなして了ひましたから、最早其の必要はありませぬ。」

尊「五個の水壺は、道德上の五根、即ち信根・進根・念根・定根・慧根でありまゝ。農夫は勇猛

- 【六】 信根 (Saddhādiṇya)
- 【七】 進根 (Viriyaṇḍiya)
- 【八】 念根 (Satiṇḍiya)
- 【九】 定根 (Samādhiṇḍiya)
- 【一〇】 慧根 (Paññāṇḍiya)

に精進する觀行の士で、火は即ち罪障です。火が五個の壺に於ける水によりてのみ消さるるが如く、罪障は道德上の五根によりて滅され、一たび滅さるれば復た起らないのであります。」

王「更に實例を擧げて下さい。」

尊「それは醫士が藥草の根から出來た、五種の藥料を携へて病家を訪づれ、それを挽いて粉にして病人に服せしめ、其の結果彼の病氣を全癒させたやうなものです。醫士は病人が快くなつても、尙ほ且つ藥を服させやうと思ふでせうか。」

王「いいえ、藥の用事は既に済みましたから、最早その必要はありませんね。」

尊「陛下よ、いまも亦た是の如く、道德上の五力によりて罪障を滅せば、推理作用は止んでも、智識が残るのであります。」

王「尙ほ更に實例を擧げて下さい。」

尊「それは戦争の上手な武士が、五本の槍を携へて、其敵に打ち勝たんとして、戦場に行き、槍を投げて敵を破つて了つた。斯くて彼は最早槍を投ぐる必要がないやうなものであります。」

王「善哉、尊者よ。」

*

*

*

*

*

王問うて曰はく、

「尊者よ、再生しないと決つた人も、尙ほ且つ何等かの苦惱を感じませうか。」

尊「彼は或る事には苦惱を感じますが、或る事には感じませぬ。」

王「其の或る事とは、如何なことですか。」

尊「彼は肉體上の苦痛は感じますが、精神上の苦痛は感じませぬ。」

王「それは如何いふ理由ですか。」

尊「何せなれば、彼にはまだ、肉體上の苦痛の原因は、近因も遠因も在りますから、其の結果を受けねばなりません。然るに彼には、既に精神上の苦惱の原因は、近因も遠因もありませんから、其を感じないのです。此の故に世尊は

「彼は一種の苦痛、即ち肉體上の苦痛を感受すれども、精神上のそれは感受せず。」

と教へ給ひました。」

王「尊者よ、それでは、何せ彼は死なないのですか。」

尊「陛下よ、阿羅漢は諂曲の心もなければ、憤怒の情をも懷きませぬ。彼は

未熟の果實を無理に振り落さず、唯成熟の時節を待ちます。此故に、陛下よ、舍利弗長老は、

「(一) 我は死をも歡ばず、我は生をも歡ばず。務を終れる奴僕の如く、時の到るを待つのみ。我は死をも欣ばず、我は生をも欣ばず。端心正念にして、時の到るを待つのみ。」

【二】 此偈は殆んど長老偈の一
〇〇三と一〇〇二との前後を
逆にしたやうなものである。

と道破して居ます。』

王『善哉、尊者よ。』

王問うて曰はく、

『(三) 快感は善ですか、悪ですか、又は無記ですか。』

尊『それは善でもあり、悪でもあり、或は無記でもあり得ます。』

王『されど、尊者よ、若し善事は苦しくなく、苦しいものは善くないならば、苦しいことと同時に、善事は起り得ないでせう。』

尊『陛下よ、いかが思召しますか、人あり片手に鐵の熱球を持ち、他の手に氷雪の塊を持たば、熱球と雪の塊は、兩者共に、其の人を痛めませうか。』

王『然うです、兩者共に、彼を痛めるでせう。』

尊『それでは、兩者共に熱いのですか。』

王『いいえ、然うでありませぬ。』

尊『吾は、兩者共に冷たいのですか。』

王『いいえ、然うでもありません。』

【三】快感の原語は *pleasure* といふが、古來樂受と漢譯してある。

尊「さすれば陛下の見解は、誤つて居ることを御認めにならねばなりませんまい。若しも熱が〔人を〕痛め、而も兩者共に熱い譯ではないとすれば、苦は熱より來ることは能きませぬ。もし又寒が〔人を〕痛め、而も兩者共に寒い譯ではないとすれば、苦は寒より來ることは能きないでせう。然らば、陛下よ、兩者共に熱くもなく寒くもないから、陛下を痛めるのですか。或は一は熱く他は寒いから、苦は熱からも來なければ、寒からも來ないのですか。』

王「私は、とても貴納と議論するだけの力がありませぬ。尊者よ、何うぞ、其理由を教へて下さい。』
此に於て那伽犀那長老は、此の問題を納得させるために、論藏から下の文を引證して、彌蘭陀王を説得された。

「世には (一) 世間的生活に關する六種の快樂と、(二) 出世間的生活に關する六種の快樂と、世間的生活に關する六種の苦惱と、出世間的生活に關する六種の苦惱と、世間的生活に關する六種の非樂非苦の無記と、即ち六六三十六種の

感覺がある。此等の三十六種は現在に於けるが如く、過去にも、未來にも存在するから、感覺の數は總計百八種となるのである。』

【一】 世間的・生活とは、俗人の處世を云ふ。
【二】 出世間的・生活とは、出家人の處世を云ふ。

王問うて曰はく、

『尊者よ、再生するものは何ですか。』

尊「(二三) 名色が再生します。」

王「では、此の名色が再生するのですか。」

尊「いいえ、大王よ、此の名色は再生いたしません。が、此の名色によりて、善惡の業を作し、其の業によりて他の名色が再生するのです。」

王「尊者よ、若し然らば「再生の」新しい名色は、其古い惡業から脱することが能きはずですか。」

尊「然うです、若し再生しなければ脱れませうが、再生するから、惡業より脱ることは能きないのであります。」

王「實例を以てお示し下さい。」

尊「陛下よ、或る人が他人の橡果を盗みました。そこで橡果の所有者は、盜者を捕へて、罪科に處すべく、王の面前に連れて參りました。すると、其泥棒は「陛下よ、私は此男の橡果は盗みませぬ。私が取りました橡果は、此男が地に蒔いた橡果とは異ひます。ですから、私は刑罰に處せらるる理由はありません」と申立てたと假定せば、如何です、彼は有罪でせうか。」

【二三】 名色 (Nāma-rūpa)。

王「勿論です、尊者よ、彼は當然、罰せられねばなりません。」

尊「それは如何いふ理由ですか。」

王「何せなれば縱令盜人は何と申立てませうとも、彼が盗んだ橡果は、所有者が初め蒔いた橡果から實のつたものであるからです。」

尊「陛下よ、此の名色によりて爲さるる善惡の業から、他の名色が再生するの、亦た丁度其の通りです。だから人は、其作業の果報を受けない譯には参りませぬ。」

王「更に實例を擧げてお示し下さい。」

尊「米や砂糖の盜人の場合も橡果を盗んだ場合と同じです。或は人が寒い時分に火を焚いてあたり、自ら暖まつたものだから、また燃えてる火を、其儘うつちやらかして、其處を立ち去つた。然るに其火が他人の畑に燃え移りました。そこで畑の主は、火を燃いた奴を捕へ、罪科に處すべく王の前に連れて参りました。所が、其奴は、「陛下よ、此人の畑に火をつけたのは、私ではありませぬ。私が燃やして置いた火と、此人の畑を焼いた火とは異ひます。ですから、私には罪はありませぬ」と申立てたと假定せば、如何です、其の奴は有罪でせうか。」

王「勿論です、尊者よ。」

尊「然し、それは如何いふ理由ですか。」

王「何せなれば、縱令其奴は何と申立ませうとも、「烟を焼いた」後の火は、「其奴が焚いて置いた」前の火より起つた結果であるから、有罪となるのです。」

王「陛下よ、此の景色によりて作された善惡の業から、他の景色が再生するのも、丁度その通りです。ですから、後者は前者の業報から、脱るることは能きませぬ。」

王「更に實例を以てお示し下さい。」

王「陛下よ、或人がランプを持つて屋根に上り、其處で御飯を喰べ、煌煌と燃えてるランプを、草屋根の下に置いて居ました。然るに其火が屋根に燃え移り、家を焼き、段段延焼して、全村が焼土と化しました。そこで、村民等は彼を捕へて「此野郎、貴様は何だつて我が村に火をつけあがつたんだい」と責め附けました。所が、其男は「僕は君等の村に火をつけた覚えはない。僕が御飯を喰べる時、點けて居たランプの火は、君等の村を焼いた火とは異ふ」と答へた。若し彼等が是の如く論争しつつ、法律の裁判を仰ぐべく、陛下の前に參りましたら、陛下は其場合、孰の申立に御賛同なさいますか。」

王「村民の方に賛同します。」

王「如何いふ理由で。」

王「尊者よ、其奴が何と申立ませうとも、全村を焼いた火は、其奴の點けて居た、ランプの火より起つて居るからです。」

尊「陛下よ、死と共に終を告ぐる名色と、再生の名色と異ふのも、丁度その通りです。第二は第一の結果ですから、惡業の「果報」を、脱する譯には參りませぬ。」

王「更に實例を擧げてお示し下さい。」

尊「陛下よ、人あり、一少女を撰んで婚約をなし、結納金を呈供して別れて居ました。所が、其女は次第に成長して、年頃の娘となつたので、他の男が結納を與へて、其女と結婚しました。然るに最初の男が還つて來て「貴様は何故私の妻と結婚したか」と詰りました。所が、第二の男は「僕が結婚して連れて來たのは、君の妻ではない。君が撰んで結納を與へた少女と、僕が撰んで結納を與へて、結婚した年頃の娘とは異ふのだ」と答へました。陛下よ、若し彼等が是の如く論争しつつ、法律上の裁判を仰ぐべく、陛下の前に參りましたら、陛下は其場合、孰れに御味方なさいますか。」

王「第一の男に味方します。」

尊「如何いふ理由で。」

王「何せなれば縱令第二の男が、何と申立てませうとも、成長した娘は、少女から由來したものであるからです。」

尊「陛下よ、死と共に終を告ぐる名色と、再生の名色と異ひますのも、丁度その通りです。で、第二は第一の結果ですから、惡業の「果報」を脱することは能きませぬ。」

王「更に實例を以てお示し下さい。」

尊「陛下よ、或る人が牧者から一ぱいの牛乳を購ひ、「明日これを取りに参りませう」と言つて、牛乳を預けて仕事に行つて了ひました。所が、其牛乳は翌日になつたら凝乳となつて居ました。然るに其人が翌日取りに來たので、牧者は凝乳を渡しました。すると其人は「僕が君から購うたのは、凝乳ではなく牛乳であつたから、牛乳を渡して貰ひたい」と言ひました。そこで牧者は「それは私の罪ではありませぬ。貴君の牛乳が凝乳と變つたのです。」と答へました。陛下よ、もし彼等が是の如く論争しつゝ、陛下の前に來り、法律の裁判を仰ぐと假定せば、陛下は其場合、孰に御味方なさいますか。」

王「牧者の方に味方します。」

尊「如何いふ理由で。」

王「何せなれば縦令その買ひ主が、何と申立ませうとも、其の凝乳は、牛乳から變生したものに相違ないからです。」

尊「陛下よ、死と共に終を告ぐる名色と、再生の名色と異ふのも、亦恰も是の如きものであります。が、一は他の結果であるから、惡業の「果報」を脱る譯には参りませぬ。」

王「善哉、尊者よ。」

王問うて曰はく、

『那伽岸那尊者よ、貴納は再生なさいませうか。』

尊「陛下よ、何んで、同じ問題を二度、お問ひになる必要がありますか。納は既に「若し納が死する時、納の心に執着を懷いて死すれば再生するでせうが、若し然らざれば再生しない」と答へたではありませんんか。』

王「實例を擧げてお説明下さい。』

尊「陛下よ、人あり、陛下に臣事して、陛下のお氣に召し、陛下から一の官職に任命せられました。而して彼は其御蔭で、何一つ不自由なく暮して居ながら、陛下から何にも賜はらないと公言したと假定せば、其の人の言行は正しいでせうか。』

王「いいえ、決して正しくありません。』

尊「陛下よ、丁度その如く、再び同じ問題を訊ねて何の要に立ちますか。納は既に「納が死する時、納の心に執着があれば再生するが、執着がなければ再生しない」と答へたではありませんんか。』

王「善哉、尊者よ。』

王問うて曰はく、

『貴納は只今、名色に就てお話しでしたが、名とは何を意味し、色とは何を意味するのですか。』

尊『廣大なる物質は何物でも色であつて、精微なる心的の諸法は名であります。』

王『尊者よ、名と色とが、別別に再生しないのは、如何いふ理由ですか。』

尊『陛下よ、此の二者は互に結び合つて居て、『常に』一緒に生れ出づるからです。』

王『實例を以てお示し下さい。』

尊『陛下よ、一羽の牝鶏では、一對になることはできません。又卵とその殻とは、別別に發生するものではありませぬ。此二者は一體をなすもので、互に密接に相頼り合つて居ます。〔名と色とも〕丁度その如く、若し名がなければ色はありませぬ。名は密接に色に頼りて存するので、二者は〔常に〕一緒に生ずるのです。これ則ち無始の昔から、兩者の性質であります。』

王『善哉、尊者よ。』

王問うて曰はく、

『尊者よ、貴納は無始の昔からと言はれましたが、『時閑』なる言葉は如何いふ意味ですか。』

尊『陛下よ、時閑に過去時と現在時と未來時とがあります。』

王『では、世に『時閑』と云ふ如きものが存在するのですか。』

尊『存在する「時間」もあるし、存在しない「時間」もあります。』

王『存在する「時間」とは如何なもので、存在しない「時間」とは如何なのですか。』

尊『陛下よ、世には代謝絶滅、又は轉變等の意味で、過去のものとなつた行、即ち衆生の性格を構成する要素があります。が、これには「時間」はありません。又人には、今現に効力を顯はしつつある所の心的状態、又は効力を生ずる可能性を含める心的状態、及び再生を誘導する可能性を含める心的状態があります。此等には、「時間」がありますが、死して將來再生しないものには、「時間」はありません。又全く解脱したもの、即ち現世に於て、涅槃を實現したものにも、將來「時間」はありません。何せなれば彼等は絶對自由の身となつて居るからであります。』

王『善哉、尊者よ。』

第三章 法相問答

王問うて曰はく、

『尊者よ、過去時の根本は何ですか、又現在時及び未來時の根本は何ですか？』

尊『それは無明です。無明より行を生じ、行より識を生じ、識より名色を生じ、名色より六入を生じ、六入より觸を生じ、觸より受を生じ、受より愛を生じ、愛より取を生じ、取より有を生じ、有より生を生じ、生より老死・憂愁・悲痛・苦惱及び絶望等を生ずるのです。是の如く有らゆる時間、過去に於ける初發の起點は、明かでありませぬ。』

王『善哉、尊者よ。』

* * * * *

王問うて曰はく、

『貴納は「時間」の初發の起點は、明かでないと言はれましたが、其の實例を擧げて下さい。』

尊『陛下よ、人あり一個の小さな種子を蒔いたと假定せんに、それが芽を吹き、次第に成長して、果實を生ずるまでに成熟しました。次に其人が、復其實を蒔いたら、以前と同じやうに「芽を吹き、次第に生長し」成熟するでせう。さて、陛下よ、是の連續に於て、何處かに際限がありませうか。』

王「尊者よ、確に際限はありませぬ。」

尊「陛下よ、丁度その如く、「全時間」の過去に於ける初發の起點は明らかでありませぬ。」

王「實例を擧げて御示し下さい。」

尊「牝鶏は卵を生みます、其の卵から牝鶏が生れ、其の牝鶏から復た卵が生れます。此の連續に於て際限がありますか。」

王「いいえ、ありませぬ。」

尊「陛下よ、丁度その如く、「全時間」の過去に於ける初發の起點は明りませぬ。」

王「いま一つ實例を擧げて下さい。」

此に於て尊者は地面に圓を畫いて王に向ひ、

「これに何等かの際限がありますか」と問はれた。

王「いいえ、際限はありませぬ。」

尊「然うです、此の故に世尊が「眼と色とから眼識が起り、此の三つが揃ふ時、觸が起り、觸から受、即ち感覺が起り、感覺から渴愛が起り、渴愛から業が起り、業から復た眼が生れる。」と説き給うたのは、此の圓のやうなものです。今それ此の連續に於いて、何等かの際限がありますか。」

王「いいえ、ありませぬ。」

それから那伽犀那は他の感官、即ち耳・鼻・舌・身・意の一一について同じやうに、圓を畫がき、同様の問題を提出して、前と同じ答を得、結論を下して曰はく、

「陛下よ、丁度その如く、過去に於ける、「全時間」の初發の起點は明りませぬ。」
王「善哉、尊者よ。」

王問うて曰はく、

「尊者よ、貴衲は初發の起點は、明らぬと言はれますが、其初發の起點とは、何を意味しますか。」

「陛下よ、時が過ぎた計りのものは、何であらうとも、其ものの初發の起點であります。」

王「では、貴衲が「明らぬ」と言はれる時の初發の起點は、萬般の事物に就てですか、即ち何も彼も初發の起點は、知り得られないのですか。」

尊「そはものによりけりで、一部分は明りますが、一部分は明りませぬ。」

王「明るものは何で、明らぬものは何ですか。」

尊「陛下よ、往古は何も彼も形態や様子が不明でした。で、そは我儕にとりては、無いのと同じです。然ういふものの、初發の起點は明りませぬ。が、初め無かつたものが出來、出來るや否や復た消え失せる。斯る事物の一番初めは明ります。」

王「されど尊者よ、若し無かつたものが出来、出来るや否や消え失せるならば、それは兩端を截斷せられ、結局滅ぼされて了ふことになりはしませんか。」

尊「いいえ、陛下よ、縱令それは兩端を截斷せられても、兩端は復た發育することが能きるではありま

すまいか。」
王「然うですね、それは能きませう。然し、それは私の疑問ではありませぬ。が、それは截り去られた點から、復た發育することが能きるのでせうか。」

尊「然うですとも。」

王「實例を以て教へて下さい。」

此に於て尊者は、木と種子との比喩を反復し、而して衆生の構成的要素たる蘊は多くの種子なることを話された。すると王は満足せる旨を表白された。

王問うて曰はく、

「〔世に〕何等か所生の行、即ち有情生存の能力がありまへすか。」

尊「ありますとも。」

王「それは如何いふものですか。」

【一】此處には何か言葉が抜けて居るらしいと、英譯者も云つて居るが、何とも然うらしい。

「眼と色との存する所には、眼識があり、眼識の存する所には、眼觸があります。而して眼觸の存する所には、受即ち感覺、受の存する所には渴愛、渴愛の存する所には、取即ち慾望充足の念、取の存する所には有、有の存する所には生、生の存する所には、老死・憂愁・悲歎・苦痛・悲哀・絶望等が起ります。即ち一切の苦惱は是の如くにして生じます。〔若し又〕眼なく色なき所には眼識はなく、眼識なき所には、眼觸なく、觸なき所には、受なく、受なき所には、渴愛なく、渴愛なき所には、取なく、取なき所には、有なく、有なき所には、生がありません。而して生なければ、老もなく、死もなく、憂愁もなく、悲歎もなく、苦痛もなく、悲哀もなく、絶望もなく、一切の苦惱は、是の如くにして終を告ぐるのであります。』

王「善哉、尊者よ。」

* * * * *

王問うて曰はく、

「世に次第順序を追へる「生成の状態」なくして生ずる、何等かの行がありますか。」

尊「いいえ、世の事物には、皆次第順序を追へる「生成の状態」があります。」

王「實例を擧げて下さい。」

尊「陛下よ、陛下の坐し給へる此の家は、「次第順序を追はずに」、突然出來たものですか、如何です。」

王「いいえ、尊者よ、勿論然うではありません。家の各部は生成の状態を追うて居ます。此等の梁は山中に生じ、此の土は大地より來り、而して數多の男女の骨折りの結果、この家が出來たのです。」

尊「陛下よ、丁度その如く、世に次第順序を追へる「生成の状態」なしに生ずる行はありません。行が生ずるには、進化の過程があるのです。」

王「更に實例を擧げて下さい。」

尊「一切の草木は、先づ地に其種子を蒔き、發生し、成長し、成熟して、花を咲き實を結びます。草木は決して次第順序の生成の状態なしに、生ずるものでありません。彼等が今のやうな状態となるには、進化の過程があるのです。陛下よ、丁度その如く、世に次第順序を追へる生成の状態なしに生ずる行はありません。行が生ずるには、必ず進化の過程があります。」

王「更に實例を擧げて下さい。」

尊「それは陶工が地から粘土を掘り出して、作らうと思ふ種種の形の壺を作る如なものです。壺は次第順序を追はないで、出來るものではありません。それは壺が今の如な形となるには、變化の手續を経て居るのです。陛下よ、丁度その如く、世に次第順序の「生成の状態」なしに生ずる行はありません。行が生ずるには、必ず進化の過程があります。」

王「更に實例を擧げて下さい。」

尊『陛下よ、若し琵琶に金鳳の鼻柱もなく、皮もなく、空な所もなく、杵もなく、頸もなく、絲もなく、彎曲もなく、而して人の丹精もなくして、音聲を發するでせうか。』

王『いいえ、發しませぬ。』

尊『では、此等のものが揃つて居ても、音聲を發しないでせうか。』

王『それは發しますとも。』

尊『陛下よ、丁度その如く、世に順序次第の「生成の状態」なしに生ずる行はありませぬ。行が生ずるには、必ず進化の過程があります。』

王『尚ほ實例を擧げて下さい。』

尊『陛下よ、若し仕掛け附の火箸もなく、振ち込む棒もなく、振ち込む棒につける綱もなく、脈石もなく、火絨になる焦れた襦袢もなく、また人の丹精もないのに、磨耗によりて火が起り得ませうか。』

王『いいえ、起り得ませぬ。』

尊『では、此等の條件が揃つて居ても、火は生ぜないでせうか。』

王『それは生じますとも。』

尊『陛下よ、丁度その如く、世に順序次第の「生成の状態」なしに生ずる行はありませぬ。行が生ずるには、必ず進化の過程があります。』

王「いま一つ實例をお舉げ下さい。」

尊「陛下よ、若し焦げる硝子もなく、太陽もなく、熱もなく、火絨になる乾いた牛糞もないのに、火が起り得ませうか。」

王「いいえ、それは起り得ませぬ。」

尊「では、此等のものが揃つて居て、火を打てば、火が出来ませうか。」

王「それは出来ませうとも。」

尊「陛下よ、丁度その如く、世に順序次第の「生成の状態」なしに生ずる行はありませぬ。行が生ずるには、必ず進化の過程があります。」

王「今一つ別の實例を舉げて下さい。」

尊「陛下よ、鏡もなく、光もなく、其の前に顔もないのに、肖像が映りませうか。」

王「いいえ、映りませぬ。」

尊「では、此等のものがあれば、反映がありませうね。」

王「それはありませうとも。」

尊「陛下よ、丁度その如く、世に次第順序の「生成の状態」なしに生ずる行はありませぬ。行が生ずるには、必ず進化の過程があるのです。」

王「善哉、尊者よ。」

王問うて曰はく、

「尊者よ、世に靈魂なるものが在りますか。」

尊「陛下よ、その靈魂とは何のことですか。」

王「そは眼を以て色を見、耳を以て聲を聞き、舌を以て味を嘗め、鼻を以て臭を嗅ぎ、身を以て觸を感じ、意を以て物を辨別する、生の本原をいふのです。例せば我儕は此宮中に坐しながら、我儕が見んと欲せば、東西南北の何れの窓の外でも、見ることが出来るやうなものです。」

尊「陛下よ、五窓のことをお話し致しますから、心を留めてお聞き下さい。若し内部にある生命の泉なるものが、陛下の仰せの通りに、眼によりて色を見ますならば、そはそが欲する所の窓を撰び、眼によるのみならず、他の五官の何れによりても、亦色を見ることが能きはしますまいか。而してそれと同様に他の五官の何れによりても、音聲を聞き、味を嘗め、臭を嗅ぎ、觸を感じ、事物を識別することが能きはしますまいか。」

王「いいえ、それは能きませぬ。」

尊「さすれば此等の能力は、互に何等の辨別もなく、聯合して居るのではありませぬ。即ち後なる感

覺は前なる感官に依り、前なる感官は後なる感覺に依るので、決して何等の辨別もなく聯合して居るのではありませぬ。さて我儕は此處に四方を開放して、十分に日の光のある王宮に坐つて居ます。而して我儕がその頭をさし伸せば、明かに種種の事物を見ることが能きます。が、生命の泉も亦た眼の窓を打ち開けば、同じ様に見ることが能きますか。耳の窓も打ち開けば、同じ様にすることが能きますか。舌に聞くことの能きるばかりでなく、色を見、味を嘗め、臭を嗅ぎ、觸を感じ、事物を識別することが能きませうか。又その他の各の窓も同じやうにすることが能きますか。」

王「いいえ、それは能きませぬ。」

王「さすれば此等の能力は、何等の辨別もなしに、互に聯合して居るのではありませぬ。陛下よ、今陳那は外に出て往き、門口に立て居ると假定せんに、陛下は彼が然うして居ることを認知なさいますか。」

王「はい、私は知ることが能きませう。」

王「では、若し其の同じ陳那が還つて來て、陛下の前に立ちましたら、陛下は彼が然うして居ることを認知なさいますか。」

王「はい、知りませう。」

王「陛下よ、生の本原は、若し舌の上に香氣あるものが置かるれば、其の酸味なるか、鹹味なるか、辛

【二】陳那 (Dinnā)

味なるか、滋味なるか、又は甘味なるかを識別することが能きまへるか。』

王『はい、それは能きませう。』

尊『では、其の香氣が胃に這入つていつた時も、此等の事を識別することが能きますか。』

王『それは能きませぬ。』

尊『さすれば此等の能力は、互に何等の辨別もなくして、聯合して居るものではありません。陛下よ、人あり、蜂蜜を入れた一百の器をもたらし、それを水漕に注ぎ、而して口を固く閉めた人を、其水漕に投げ込んだと假定せんに、彼は其中に入れられたので、甘かつたか、甘くなかつたかを、知ることが能きませうか。』

王『尊者よ、それは能きませぬ。』

尊『如何いふ理由で。』

王『何せなれば蜂蜜は、彼の口に這入らないからです。』

尊『では、陛下よ、此等の能力は、互に何等の辨別もなしに、聯合して居るのでありませぬ。』

王『私は貴納のやうな論客と議論することは能きませぬ。何うぞ如何いふ理由だか教へて下さい。』

此に於いて尊者は下の法義を論議から引證して王を説服された。

『陛下よ、視覚が起るのは眼と色とによるのです。其の他の事柄、即ち觸も受も、想念も、思想

も、命根も、作意も各その先在者と同時に起るのです。同類の原因結果の連鎖は、一つ一つの他の五官が働く時に起るのです。此の故に靈魂といふやうなものはありませぬ。」

* * * * *

王問うて曰はく、

「眼識が起れば意識は必らず起りますか。」

尊「然うです、陛下よ。前者の生ずる所には、必らず後者が起ります。」

王「では、此の二者の内、孰れが先に起りますか。」

尊「眼識が先に起り、次に意識が起ります。」

王「では、眼識は恰も「僕が起つたら、君起り給へ」と言ふやうな風に、意識に對して、命令しながら起るのですか。或は意識は恰も「君先づ起り給へ、僕は後から起るから」と言ふやうな風に、眼識に對して約束するのですか。」

尊「然うではありませんね、陛下よ。二者の間に申合はありませぬ。」

王「では、眼識の起る所に、必らず意識が起るのは、如何いふ理由ですか。」

尊「それは二者の間に傾斜があり、窓があり、慣習があり、聯合があるからです。」

王「それは如何いふ理由ですか。何うぞ實例を擧げて、傾斜があるから、眼識が起れば、意識が起る理

由を教へて下さい。」

尊「陛下よ、如何思召しますか、雨が降れば、其の水は何處へ往くでせうか。」

王「そは地面の低い方に流れます。」

尊「若し復た更に雨が降れば、その水は何處へ往くでせうか。」

王「そは最初の水と同じ方に向つて流れます。」

尊「では、最初の水は、「僕が先に往くから、君後に隨いて來玉へ」と言ふ風に、第二の水に對して命令するのでせうか。或は第二の水は、「何處へなりと君往き給へ、僕は後から隨いて行くから」と言ふ風に、第一の水に對して約束するのですか。」

王「決して然うではありません。尊者よ。此の兩者の間に申合はないのです。そは銘銘に地面の低い方に流れ往くのです。」

尊「陛下よ、丁度その如く、自然の傾向として、眼識が起れば意識が起るのです。で、眼識が意識に對して「僕が起る所に、君起り給へ」と命令するのでもなければ、又意識が眼識に對して「君が起る所に、僕は必らず起らう」と約束する譯でもありません。彼等の間に何等の申合があるのでもなく、自然天然の傾向として、然うなるのです。」

王「窓があるから、眼識が起れば、意識が起る理由を、實例をもつてお示し下さい。」

王「陛下よ、或る國王が、其の國境に唯一の通交口ある城廓を有し、頗る堅固に防備して居ると假定せんに、若し人が其の城下から外國へ往かんとせば、如何して出て往きませうか。」

王「彼は勿論通交口から出て往くのです。」

尊「では、若し他の人が出て往かんとせば、彼は如何して出て往きませうか。」

王「第一の人と同じ通交口からです。」

尊「では、第一の人は第二の人に對して、「君も僕が出て往く、同じ道から出て來たまへ」と語るのうか。又は第二の人が第一の人に對して、「君の出て行く道を、僕も出て行きませう」と語るのうか。」

王「然うではありませぬ、尊者よ。彼等の間に、話し合があつた譯ではありませぬ。彼等は門口があるから、其の路を出て往くのです。」

尊「陛下よ、眼識と意識との關係も、丁度是の如きものであります。」

王「慣習の故に、眼識が起れば、意識が起る理由を、實例を以て教へて下さい。」

尊「陛下よ、一の馬車が前に往けば、第二の馬車は何の路を取つて往くでせうか。」

王「第一の馬車と同じ路を取ります。」

尊「では、第一の馬車が第二の馬車に對して、「僕が往つた後に隨いて來給へ」と語るのうか。或

は第二のが第一のに對して「僕は君の後に隨いて往きます」と語るのでせうか。」

王「いいえ、尊者よ、彼等の間に話合があるのではありません。第二は慣習の爲めの故に、第一に隨いて往くのです。」

章「眼識と意識との關係も、亦た丁度その通りです。」

王「聯合の故に眼識が起れば、意識が起る理由の實例をお示し下さい。」

章「陛下よ、初心の者は、指の關節を用ひて、物を數ふことに於ても、極めて簡短なる算術を以て、穀物收穫の豫想高を見積ることに於いても、又は書道に於いても、極めて拙劣であります。が、或る時期の間、注意と練習とを重ねれば熟練家となりまゝす。丁度その如く、眼識が起れば「觀念の」聯合によりて、意識も亦起るのです。」

それから尊者は同じ問題の應答に於いて、耳識・鼻識・舌識・身識が起れば、同様に意識が起ること、即ち一は必らず他に伴へども、其の起るや何等の申合もなく、自然の原因によるものなることを宣説された。

王「尊者よ、意識のある所には、常に感覺がありますか。」

章「然うです、意識の起る處には、必らず觸も、感覺も、想も、思も、尋も、伺もあります。」

【三】觸 (Phassa) とは、根即ち感官と、適即ち對象と、意識との和合より生じ、心をして境に觸れしむる作用である。

【四】想 (Sañña) は、取像の義である。

王問うて曰はく、

『尊者よ、觸の特徴は何ですか。』

尊『陛下よ、それは觸知することです。』

王『實例を舉げて下さい。』

尊『陛下よ、二疋の牡羊が頭を以て、互に相撞き合ふ時の如なものです。』

眼は二者中の一にして、色即ち對象は、其の相手、而して觸は二者の接觸にあたります。』

王『更に實例を舉げて下さい。』

尊『一對の鑢針を鑢針相觸れしむる時のやうなものです。一は眼にして、他は其の對象、而して二者の接合は觸にあたります。』

王『善哉、尊者よ。』

王問うて曰はく、

『尊者よ、感覺の特徴は何ですか。』

*

*

*

*

【五】 思 (Cetanā) とは、精神の中に心をして或る事を造作せしむる一の力を云ふ。

【六】 尋 (Vikkha) とは、精神活動の麤雑なる尋求作用・辨了作用・推度作用・構畫作用・分別作用を云ふ。故に古來この尋を「境に於いて心・心所をして麤に轉ぜしむるを相と爲す」と解釋してある。

【七】 伺 (Vikkha) は、精神活動の細密なる吟味作用である。故に古來この伺を「境に於いて心・心所をして細に轉ぜしむるを相と爲す」と解釋してある。以上の佛教哲學の術語の解釋は、専ら北方佛教徒の説明に據つたのであるが、南方佛教徒の説明は、少しく趣を異にして居るやうだ。この事は以下、王の問に對する尊者の答を見れば明る。

尊「陛下よ、経験し享受することです。」

王「實例を擧げて下さい。」

尊「人あり、國王に臣事し、王の御意に適うて、官職を得、彼はその任命によりて、何一つ不自由なく暮らし、五官の快樂を享受することが能きるので、私ばもと王に臣事し、王の御意に適うたから、今この職を得た。私が是の如く榮華の心持を、経験し得るのは其爲である」と考ふるやうなものです。又善事をなして、死後、幸福榮華なる天國に再生し、何一つ不自由なく暮し、五官の快樂を享受して、私は以前に善事をなしたに相違ない、私が今是の如き、榮華の氣持を経験し得るのは其爲である」と考ふる如なものです。陛下よ、是の如く、事物を経験し享受するのが、感覺の特徴であります。」

王「善哉、尊者よ。」

王問うて曰はく、

「尊者よ、想の特徴は何ですか。」

尊「陛下よ、それは認知することです。何を認知するかとならば、それは青・黄・赤・白等を認知します。」

王「實例を擧げて下さい。」

尊「陛下よ、王の守藏人が、藏に入つて、王の所藏物を見、其の色は、斯く斯く然かなりと、認知

するやうなものです。陛下よ、是の如く、想の特徴は、認知することでありませう。』

王『善哉、尊者よ。』

王問うて曰はく、

『尊者よ、思の特徴は何ですか。』

尊『それは思料することと、及び用意することとです。』

王『實例を擧げて下さい。』

尊『陛下よ、人あり毒を準備して自らも之を飲み、他にも之を飲ましめ、自ら苦惱を受け、他をも苦痛に悩ましむる如なものです。又同じく人あり、故意に悪事を考へて、死後地獄に墮ちて、苦難の状態に再生し、彼が勧告に随つて悪事をなせる者も、同じ果報を受ける如なものです。陛下よ、又人あり、醍醐味・牛酪・油・蜜・糖蜜等を調合し準備して、自らも之を飲み、他にも之を飲ましめ、自らも快味を嘗め、他をも然かせしむる如なものです。これと同様に人あり、自ら故意に善事を働かば、死後天國に生れて樂しき生活を営むことが能き、彼の勧告に随へるものも、亦同じ果報を受けるでせう。』

王『善哉、尊者よ。』

王問うて曰はく、

『尊者よ、識の特徴は何ですか。』

尊『陛下よ、それは分別することです。』

王『實例を舉げて下さい。』

尊『例せば、それは市中の十字街頭に坐せる市街の番衛が、東西南北から、來る人を見ることが出来るやうなものです。陛下よ、これと同様に、識は、眼を以て見る色、耳を以て聞く聲、鼻を以て嗅ぐ香、舌を以て嘗むる味、身を以て觸るるもの、意を以て認知するものの性質などを知るのです。陛下よ、斯く分別することが、識の特徴であります。』

王『善哉、尊者よ。』

王問うて曰はく、

『尊者よ、尋の特徴は何ですか。』

尊『それは、推斷決定することです。』

王『實例を舉げて下さい。』

尊『陛下よ、それは大工が、上手に木作りした、材木の接目を合せる如なもの

【八】 俗語の Appa-akkhana を Phajj-Kumbha は Phittana (窓を開め切る)、佛音論師は Abhinipana (善く決定するの義) と解して居る。要するに何れも大同小異の解釋である。

です。是の如く、推斷し決定するのが、尋の特徴であります。」

王「善哉、尊者よ。」

王問うて曰はく、

「尊者よ、伺の特徴は何ですか。」

尊「そは、幾度も幾度も吟味し修正することです。」

王「實例を舉げて下さい。」

尊「陛下よ、そは人が銅器を作るに當り、型に入れて打ち鍛へ、再三再四、音を立てしめ、次第に型の通りに作り上げる如なものです。型に嵌めるのは尋に當り、再三再四、音を立てて打ち鍛へ、型の通りに作り上げるのは、伺に當ります。陛下よ、是の如く、再三再四、打ち鍛ふのが、伺の特徴です。」

王「善哉、尊者よ。」

王問うて曰はく、

「尊者よ、貴納が一一例を舉げられた、此等の諸法が一緒に活動する時、一を此方に向はしめ、他を彼方に向はしめて、これが觸、これが受、これが想、これが思、これが識、これが尋、これが伺」と

【九】 原語の *Anumaj jantakā* Khams は、直譯すれば「再三再四、磨いて磨いて、磨き上げるの相」と云ふほどの義である。

言ふことの能きやうに、彼等の間を明瞭に區別することが能きですか。』

尊『いいえ、それは能きませぬ。』

王『實例を擧げて下さい。』

尊『陛下よ、宮中の料理人が、糖蜜又は醬汁を作るに當り、其中に凝乳だの、鹽だの、生姜だの、馬芹の種子だの、胡椒だの、及び其他の藥味を入れたと假定し、且つ陛下が彼に向つて、「朕のために凝乳・鹽・生姜・馬芹の種子、胡椒及び其他、汝が此の醬汁の中に入れた物の、香味を擇り出せ」と命じ給うたとすれば、一緒に混ぜられた、此等の香味を別別に分離し、「酸味は此處に、鹹味は彼處に、辛味は此處に、澁味は彼處に、甘味は此處にあります」と言ふ風に、一一擇り分けることが能きませうか。』

王『いいえ、それは不可能です。一一の香味を、其が特殊の符牒で、ハッキリ分けて差出すことは、とても能きませぬ。』

尊『陛下よ、我儕が今まで、論議して居ました諸法も、丁度その通りであります。』

王『善哉、尊者よ。』

尊者問うて曰く、

『陛下よ、鹽は眼で識ることが能きですか。』

王「それは能きます、尊者よ。」

尊「陛下よ、それは御再考を要します。」

王「では、舌で識ることができると言ふのですか。」

尊「然うです、それで可いのです。」

王「では、尊者よ、何な鹽でも、舌だけで、識別することが出来ますか。」

尊「然うです、何な鹽でも出来ます。」

王「では、尊者よ、牡牛は何故に其を荷物にして運搬しますか。彼が齎さねばならぬものは鹽だけで、それ以外のものは必要ないではありませんか。」

尊「鹽を運搬することは出来ます。されど此等の(二〇)諸法が一緒に混ざつて

鹽といふ特殊の物を生じたのです。例せば鹽は重い。が、鹽の重さを量る

ことが出来ますか、陛下よ。」

王「能きますとも、尊者よ。」

尊「いいえ、陛下よ、陛下が量り給ふのは鹽そのものではありません。それは重量です。」

王「尊者、貴納は實に議論に巧みです。」

【二〇】單に「鹹味」のみならず、
「色の白い」と云ふことだの、
其他種種の條件を混するから、
茲に諸法と云つてある。

卷の第三 彌蘭陀王問品

第四章 斷惑問答

王問うて曰はく、

『尊者よ、五處、即ち眼・耳・鼻・舌・身は、數多の業によりて生ぜらるるのですか、又は單一の業によりて生ぜらるるのですか。』

尊『そは諸の業によりて生ぜられ、決して單一の業によるものではありません。』

王『實例を擧げて下さい。』

尊『陛下よ、若し私が一の畑に五種の種子を蒔きましたら、此等の種種の種子から生えるものは、樣様の種類のものでせうか。如何でせう。』

王『樣様のですとも。』

尊『五處の發生に關すること、丁度その如くであります。』

王『善哉、尊者よ。』

(一) 王問うて言はく、

『尊者よ、何せ一切の人人は等しくないのですか。即ち或者は短命、或者は長命、或者は病身、或者は健全、或者は醜く、或者は美しく、或者は無
力、或者は有力、或者は貧乏、或者は富貴、或者は生れ下賤に、或者は生
れ高貴に、或者は愚、或者は賢ですか。』

尊「何せ一切の果物は等しくないのですか。即ち或者は酸く、或者は鹹からく、或者は辛く、或者は澁
く、或者は甘いのですか。』

王「尊者よ、何せなれば彼等は、異つた種子から生じたからだと、私は思ひます。』

尊「陛下よ、陛下のお訊ねの〔人間の〕相異も、亦是の如くに、説明せねばなりません。で、佛陀は、
「おお、婆羅門よ、衆生には各各彼等自らの業がある。彼等は業の相續人である。彼等は業の種姓
に屬するのである。彼等は業と親類である。彼等には彼等を保護する君長として、彼等自らの業
がある。彼等が位置の高下等を區別するものは業である。』
と宣説し給ひました。』

王「善哉、尊者よ。』

【一】 那先比丘經七七三紙、表
上段、右より二行以下を參照
せよ。

(三) 王問うて言はく、

『尊者よ、貴納は嘗て私に、貴納等の出家なすつたのは、苦惱を絶滅し、苦惱が起り得ないやうにするためだと仰でしたね。』

尊『はい、然う申しました。』

王『では、出家は前生の努力によりて、成し遂げられるのですか。又は現世に生れた後の努力によるのですか。』

尊『努力とは、まだ之から爲ねばならぬ事業に従事するの謂ひで、以前の努力とは爲ねばならなかつた事を完了した意味であります。』

王『實例を擧げて下さい。』

尊『陛下よ、陛下が飲料水を得んとて、井戸、又は人工的の池を掘りに著手なさいますのは、渴を覺え給ふ時ですか、如何です。』

王『いいえ、決して然うではありませぬ、尊者よ。』

尊『陛下よ、丁度その如く、努力とは、まだ之から爲ねばならぬ、事業に従事するの謂ひで、以前の努力とは、爲ねばならなかつたことを、完了した意味であります。』

王『更に實例を擧げて下さい。』

【二】 那先比丘經七七三載表、上段、左より三行以下を參照せよ。

尊「陛下よ、陛下が食物を得んとの目的で、田を耕し、種子を蒔き、收穫を取り入れる事業に著手なさいますのは、餓を感じ給ふ時ですか、如何です。」

王「いいえ、決して然うではありませんぬ。」

尊「陛下よ、丁度その如く、努力とは、まだ之から爲ねばならぬ事業に従事するの謂ひで、以前の努力とは、爲ねばならなかつた事業を、完成した謂ひなのであります。」

王「更に實例を擧げて下さい。」

尊「陛下よ、〔敵國が〕いま陛下に對して開戦の準備を整へて居るのに、陛下はこれから塹壕を掘り、壘を作り、望樓を建て、城寨を築き、糧食を聚める事業に著手なさいますか。それから陛下は、象の御し方や、騎馬の術や、車及び弓の用法や、又は劍術の教授をお始めになりますか、如何です。」

王「いいえ、決して什麼ことは致しませぬ。」

尊「陛下よ、丁度その如く、努力とは、まだ之から爲ねばならぬ事業に従事するの謂ひで、以前の努力とは、爲ねばならなかつた事業を、完成した謂ひなのです。何せなれば、そは世尊が、

「〔三〕賢者をして、迅かにそが福利なりと信ずる事を遂行せしめよ。」

賢者をして、決して彼の取者の思なく、須らく精勤努力せしめよ。

取者の坦坦たる大道を捨てて凸凹たる道に踏入り、心憂慮するが如く、

【三】漢譯には此の經文は「人は當に先づ自ら企てて善を作すべし。後に於いて善を作すも益なし。大道を棄てて邪道

儒夫は、法を棄てて非法に随ひ、死の門に到る時、零落せる賭博者の如く、心憂慮するなり。」

と宣説し給うたからであります。」

王「善哉、尊者よ。」

王問うて曰はく、

「尊者よ、貴納等は「地獄の火は普通の火よりも勢が烈しい。普通の火の中に投せらるれば、小な石でも、終日燃えても、燃え盡されないが、地獄の竈に投せらるれば、寢室の如な大な岩でも、忽ち燃え盡される」と言はれる。が、私は之を信ずることができません。また貴納等は「再生する衆生は何者でも、よし彼等は地獄に於て、十萬年の久しき間燃えても、猶ほ亡くなるものでない」と言はれるが、これも亦私には信ぜられませぬ。」

尊者答へて曰はく、

「陛下よ、牝の鯨・鰐・龍・孔雀・鳩などは、石や小砂利のやうな、堅い物を喰べないでせうか、如何でせう。」

王「然うです、彼等は喰べます。」

に就くこと莫れ。愚人に倣うて善を棄て惡を作すこと勿れ。後坐して啼哭するも人を益するなし。中正を棄捐して不正に就かば、死に臨む時、乃ち悔ゆるのみ」となつて居る。「那先比丘經七七三紙表下段右より四行以下を見よ」

【四】 那先比丘經七七三紙、表下段、右より八行以下を参照せよ。

尊「それでは此等の堅いものは、彼等の胃部、又は腹部に這入れば、破壊されるでせうか。」

王「然うです、彼等は破壊されます。」

尊「では、同じ動物の腹の中に這入る胎兒も、亦破壊されますか。」

王「いいえ、決して破壊されませぬ。」

尊「それは如何いふ理由ですか。」

王「尊者よ、それは業の力によりて、破壊を脱れるものと、私は思ひます。」

尊「陛下よ、衆生が、數千年の久しき間、地獄で燃やされて、破壊しないのも、丁度その如く、業の力によるのです。若し彼等にして某處に再生したら、其處で成長し、其處で死にます。此の故に、陛下よ、世尊は「人は惡業が盡きるまでは死なない」と教誡し給うた。」

王「更に實例を擧げて下さい。」

尊「陛下よ、彼の獅子や、虎や、豹や、犬は、堅い骨や、肉などを喰へませんか、如何です。」

王「喰へますとも。」

尊「では、此等の堅いものは、彼等の胃部又は腹部に這入れば、破壊されますか。」

王「然うです、破壊されます。」

尊「では、同じ動物の腹の中に這入る胎兒も、亦破壊されますか。」

王「いいえ、決して破壊されませぬ。」

尊「それは如何いふ理由でせうか。」

王「尊者よ、彼等は業の力によりて、破壊を脱れるものだ、私は思ひます。」

尊「陛下よ、地獄に於ける衆生が、縱令數千年の久しきに互り、燃えに燃えて、破壊されないのも、丁度その如く、業の力によるのです。若し彼等が某處に再生せば、其處で生長し、其處で死にます。此故に陛下よ、世尊は「人は惡業の盡くるまでは死なない」と教へ給うた。」

王「善哉、尊者よ。」

(三) 王問うて曰はく、

「尊者よ、貴納の弟子達は「大地は水によりて支へられ、水は風によりて支へられ、風は空氣によりて支へらる」と申されますが、こは私には信せられませぬ。」

尊者は此に於て一個の機械仕掛の水瓶に、水を入れたのを、王に示して、

「此の水の、風によりて支へらるるが如く、彼の水も、亦た空氣によりて支へらるるのです。」
と言つて王を説服された。

【五】 那先比丘經七七三紙裏、
上段、右より九行以下を參照
せよ。

王『善哉、尊者よ。』

(六) 王問うて曰はく、

『滅は涅槃ですか。』

尊『さうです、陛下よ。』

王『それは如何いふ理由ですか。』

尊『陛下よ、愚人は皆感覺、及び感覺の對象に於て、歡樂に耽けり、其の中に歡喜を欣求し、其に愛著します。斯くて彼等は「人慾の」洪水によりて推し流され、生・老・死・悲惱・憂愁・苦痛・悲泣・絶望を脱することが能きませぬ。即ち一言にして云へば、彼等は苦を脱することができないのです。されど陛下よ、聖人の弟子たる賢者は「感覺の」歡樂に耽りもしなければ、或は其を欣求し、又は其に愛著もいたしませぬ。斯くて彼には渴愛がありません。渴愛がないから取がなく、取がないから有がなく、有がないから生がなく、生がないから老・死・悲惱・憂愁・苦痛・悲泣及び絶望がありません。是の如く、滅は一切の苦の騷擾・覺亂を滅盡します。これ滅を以て涅槃となす所以であります。』

王『善哉、尊者よ。』

【六】 那先比丘經七七三紙裏、
上段、右より十一行以下を參
照せよ。

(七) 王問うて曰はく、

『尊者よ、人は誰でも涅槃が得られますか。』

尊『いいえ、誰でも得ると云ふ譯には參りませぬ。陛下よ、承認せねばならぬ(八) 事を承認し、領知せねばならぬ事を領知し、捨離せねばならぬ事を捨離し、實行せねばならぬ事を實行し、實現せねばならぬ事を實現し、(九) 端正に世に處するものが、涅槃を得るのです。』

王『善哉、尊者よ。』

* * * *

(10) 王問うて曰はく、

『尊者よ、涅槃を得ない人でも、涅槃が如何に安樂な状態なるかを知ることが出来ますか。』

尊『然うです、知ることが出来ます。』

王『だが、涅槃を得ないで、如何して其を知ることが出来ますか。』

尊『陛下よ、手足を截斷せられないでも、手足を截斷されたものの、如何に悲痛な境遇なるかを知ることが出来ますか、如何でせう。』

王『然うです、それは出来ます、尊者よ。』

【七】 那先比丘經七七三紙、裏上段左より四行以下を參照せよ。
【八】 事の原語は *anumata* である。
【九】 *Ye ammaṃ paṭipanno* は直譯すれば「正しく歩むもの」となる。
【一〇】 那先比丘經七七三紙、裏上段左より初行以下を參照せよ。

尊『でも、彼等は如何して其を知るのですか。』

王『彼等は、手足を截斷された人の、悲痛の聲を聞いて、其を知るのです。』

尊『涅槃を得ないものも、丁度その如く、涅槃を得た人から、福音を聞いて、涅槃が如何に安樂な状態であるかを知るのです。』

王『善哉、尊者よ。』

第五章 斷惑問答

(一) 王問うて曰はく、

「尊者よ、貴納は佛陀に相見なさいましたか。」

尊「いいえ。」

王「では、貴納の御師匠様は、佛陀に相見なさいましたか。」

尊「いいえ。」

王「それでは、尊者よ、佛陀は存在し給はないのですね。」

尊「ですが、陛下よ、陛下は雪山中にある (三) ウーハー河を御覧になりましたか。」

王「いいえ。」

尊「では、陛下の御父君は、それを御覧になりましたか。」

王「いいえ。」

尊「それでは、陛下よ、そんな河は、彼處に無いのですね。」

王「たとひ私も私の父も、其を見ないでも、河は彼處にあります。」

尊「陛下よ、佛陀も、亦た是の如く、縱令納も納の師匠も、世尊に相見しませんでも、斯の如き人が

【一】 那先比丘經七七三紙、裏
下段右より七行以下を参照せ
よ。

【二】 Uhandi.
ウーハー河

在し給うたことは事實です。』

王『善哉、尊者よ。』

王問うて曰はく、

『尊者よ、佛陀は無上尊でありますか。』

尊『然うです、佛陀に比ぶべき者はありません。』

王『でも、貴納は見たこともなくて、如何して佛陀の無上尊なることをお知りですか。』

尊『陛下よ、未だ會て大海を見たことのないものでも「大海は甚深にして不可測である。五大河、即ちガンデス・ヤムナ・アトラワティ・サラブー河及びマヒーは其に注ぐ。而も大海の水は尚ほ且つ増しもしなければ、減りもしない」ことを知るでせうか。』

王『然うです、彼等はそれを知るでせう。』

尊『陛下よ、丁度その如く、納は既に過ぎ去つた「多くの」偉い弟子達のことを考ふる時、佛陀に比ぶべきものには、誰もなないことを知るのです。』

王『善哉、尊者よ。』

【三】 那先比丘經七七三紙、裏下段左より八行以下を参照せよ。

王問うて曰はく、

「尊者よ、佛陀が如何に無比者であつたかを、他の者でも知ることが能きますか。」

王「然うです、能きますとも。」

王「では、如何してそれが能きますか。」

王「陛下よ、昔の昔、帝須長老といふ文豪がありました。而して彼が遷化してから、多くの星霜を閲して居るのです。然るを人人は如何して彼を知ることが能きますか。」

王「彼が書き残したもので、知ることが能きます。」

王「陛下よ、丁度その如く、眞理の何たるかを知るものは、誰でも、世尊の如何なる御方なりしかを知ることが能きます。何せなれば眞理は、世尊によりて教へられたからであります。」

王「善哉、尊者よ。」

王問うて曰はく、

「尊者よ、貴納は眞理を御覧になりましたか。」

王「陛下よ、我儕佛弟子は、佛陀の照見の下に、佛陀の教勅を奉じて、我儕の生活を營んで居ないのでせうか。」

【四】 那先比丘經七七四載、表右より初行以下を參照せよ。
【五】 帝須（タイツサ）。

王『善哉、尊者よ。』

王問うて曰はく、

『尊者よ、輪廻のない處に再生があり得ませうか。』

尊『然うです、在り得ますとも。』

王『でも、何うして其が在り得ますか、實例を擧げて御示し下さい。』

尊『陛下よ、人あり、一の燈火から他の燈に、點火したと假定せんに、一は他から、或は他に轉移〔即ち輪廻〕したと言へますか。』

王『いいえ、決して言へませぬ。』

尊『陛下よ、丁度その如く、輪廻はなくとも、再生はあります。』

王『更に實例を擧げて下さい。』

尊『陛下よ、陛下は幼少の頃、陛下の先生から、若干の詩句をお學び遊ばしたことを追懷なさいますか。』

王『然うです、私は追懷します。』

尊『では、其の詩句は陛下の先生から、陛下へ轉移〔即ち輪廻〕したのですか。』

王『いいえ、決して然うではありませぬ。』

【六】 那先比丘經七七四紙、表上段右より九行以下を參照せよ。

【七】 漢譯には「人死し已つて後、身は後世に隨つて生ぜざるか」との王問に對し「人死し已つて後、更に新身を受く、故に身は隨はず」との尊者の答を以て初まつて居る。

尊「陛下よ、丁度その如く、輪廻はなくとも、再生はあります。」
王「善哉、尊者よ。」

王問うて曰はく、

尊「尊者よ、世に靈魂といふやうなものが在りますか。」

尊「陛下よ、第一義門から言へば、什麼なものは在りませぬ。」

王「善哉、尊者よ。」

王問うて曰はく、

尊「尊者よ、此の體から他の體へ、轉移する何者が在りますか。」

尊「いいえ、什麼なものは在りませぬ。」

王「では、若し然うでしたら、『衆生は』其の惡業を脱することは能きますまい。」

尊「若し再生がなければ然りですが、若し再生が在れば『否な』です。」

王「實例を擧げて下さい。」

尊「陛下よ、人あり、他の様果を盗んだと假定せんに、盗人は當然、刑罰に處せられるでせうか。」

【八】 那先比丘經七七四紙、表上段左より五行以下を參照せよ。
【九】 同經は此の問答と次の問答とを一緒にしたやうな形になり「審に智あること無しとなすや」を以て初まり「智あることなし」の答の次に直に様果盜賊の譬を擧げてある。想ふに漢譯の所謂智とは、予が今ここに譯して靈魂と云へる原語 *poṣadhi* の異譯と見る方が至當だらう。

王「然うですとも。」

尊「けれども、彼は、他が地に蒔いた橡果其物を、盗んだものではありませぬ。然るを彼が刑罰に處せられるのは、何うして當然でせうか。」

王「何せなれば、彼が盗んだ橡果は、他が地に植ゑたものの結果であるからです。」

尊「陛下よ、丁度その如く、此の名色が行つた善、或は惡の行爲、即ちその業によりて、他の名色が再生するのです。是の故に〔人は〕、其の惡業〔の報〕を、脱るることは能きませぬ。」

王「善哉、尊者よ。」

(10) 王問うて曰はく、

「尊者よ、或る行爲が、一の名色によりて行はるれば、其の行爲は何うなるのですか。」

尊「陛下よ、影の體を離れざるが如く、行爲は其の人に随ひます。」

王「(二) 何人か、其の行爲は此處にあり、彼處にあり」と言つて、其の行爲を指摘することが能きですか。」

尊「いいえ。」

【一〇】 那先比丘經七十四紙、表

上段末行以下を參照せよ。

【一一】 漢譯には此の問答は別に引き離してある。(那先比丘經七七四紙表下段右より三行以下を參照せよ)

王『實例を擧げて下さい。』

尊『陛下よ、誰かまだ樹が産出しない果物を、「此處にあり、彼處にあり」と指摘することができませんか、如何でせう。』

王『いいえ、決してできません。』

尊『陛下よ、丁度その如く、生命の繼續が截斷されない限りは、作らるる行爲を指摘することはできません。』

王『善哉、尊者よ。』

(三) 王問うて曰はく、

『尊者よ、將に再生せんとするものは、「彼が生れるだらう」といふことを知るでせうか。』

尊『然うです、陛下よ、彼は其を知ります。』

王『實例を擧げて下さい。』

尊『陛下よ、一農夫・一家主が、地に種子を蒔き、雨も程善く降つたと假定せんに、彼は「穀物が實のるだらう」といふことを知るでせうか。』

【三】 那先比丘經七七四紙、表
下段右より八行以下を参照せ
よ。

王「然うです、彼はそれを知るでせう。」

尊「陛下よ、丁度その如く、將に再生せんとするものは、「彼が生れるだらう」といふことを知るのです。」

王「善哉、尊者よ。」

* * * * *

(三) 王問うて曰はく、

「尊者よ、〔世に〕佛陀といふやうな人が在りましたか。」

尊「然うです、在しました。」

王「尊者よ、では、「彼は此處に在り、彼處に在り」と指摘され得ますか。」

尊「陛下よ、世尊は已に般涅槃して、還た他の個體を形成すべき何ものをも殘し給ひませんでした。で、「世尊は此處に住し、彼處に住す」と指摘することは能きませぬ。」

王「實例を擧げて下さい。」

尊「陛下よ、此處に炎炎たる火の大團塊ありと假定せんに、已に消え失せた火焰を、「此處にあり彼處にあり」と指摘することが能きませうか、如何でせう。」

王「いいえ、尊者よ、其の火焰は消え失せたのです、滅盡したのです。」

【三】 那先比丘經七七四紙、婁下段左より九行以下を參照せよ。

【四】 漢譯には「審に泥洹ありや無しや」、那先言く「審に有りしを以て初まり、次に「那先よ、寧ろ能く我が佛の某處に在すことを指示せんや否や」云云の問答となつて居る。

王「陛下よ、丁度その如く、世尊は已に般涅槃して、還た他の個體を形成すべき根本は、〔全然斷ち截つて、〕何ものをも殘し給ひませぬ。世尊は〔已に人間の〕最期を遂げ給ひましたから、〔此處に在し、彼處に在す〕と指摘することは能きないのです。然しながら、陛下よ、世尊の教體は指摘することが出来ます、何せなれば、教理は世尊によりて説かれたからであります。』

王「善哉、尊者よ。』

第六章 斷惑問答

(一) 王問うて曰はく、

「尊者よ、貴納等出家の人にも、身體は至愛ですか。」

尊「いいえ、出家には、身體は至愛ではありませんね。」

王「では、貴納等は何故に身體を養ひ、且つ其に就いて注意を拂ひますか。」

尊「陛下よ、陛下は、戦場に出陣して、何日、如何なる處でも、決して矢傷を負ひ給うたことはありませんか。」

王「然うですね、負傷したことはありません。」

尊「陛下よ、什麼な場合には、傷口に膏藥を貼つたり、油を塗つたりして、繃帶を施しませんですか。」

王「然うです、什麼いふ風に、色色な應急の手當を致します。」

尊「では、陛下は什麼なに大事に手當をなし、什麼なに深い注意を拂ひ給ふ程、その傷を愛し給ふのですか。」

王「いいえ、色色と手當を致しますけれども、私はその傷が可愛いものではありませんね。手當を施して再び肉が出来ればいいのです。」

【一】 那先比丘經七七紙、表下段左より四行以下を參照せよ。

「陛下よ、出家の人の身體に於けるも、亦た丁度その如くです。彼等は身體に愛著するのではなく、人生の正義のために其を保持するのです。陛下よ、世尊は「或時」「身體は傷のやうなものだ」と教誨し給ひました。で、出家の人は、身體を見ることが腫物の如く、其に愛著しないで保持するのです。何せなれば世尊が、

「身體は腫物の如く、濕冷なる皮膚を以て蔽はれ、不淨醜穢の汚物、其の九門より流出す。」と宣説し給うたからであります。」

王「善哉、尊者よ。」

王問うて曰はく、

「尊者よ、佛陀は一切知者であり、又一切の事を豫知し給ひましたか。」

王「然うです、世尊は一切知者たりしのみならず、一切の事を豫知し給ひました。」

王「では、佛陀が教團の團員のために、機會の起る毎に、始終、戒律を制定し給うたのは、如何いふ理由ですか。」

王「陛下よ、世には、地上に在るだけの藥物を、知悉する賢者が居ませうか。」

【二】 那先比丘經七七五紙、裏

上段右より五行以下を參照せ

よ。

【三】 若一切の事を豫知するならば、事件の起らぬ前から、戒律を制定して置いたらよかりさうなものですの意味である。

王『然うです、世には然ういふ人が居るでせう。』

尊『陛下よ、其の醫士は、病人の疾病が已に快癒した時、又は病氣をしない前に、煎藥を服ましむるでせうか。』

王『彼は、疾病の起つた時だけ、藥を服ませます。』

尊『陛下よ、世尊も亦た是の如く、縱令一切知者であり、一切の事を豫知し給ひましたけれども、其の時を得なければ、戒律を制定し給はなかつたのです。が、場合の必要に應じて、聖弟子達の生存中、犯してはならぬ清規を立て給うたのであります。』

王『善哉、尊者よ。』

王問うて曰はく、

『尊者よ、佛陀は、大聖人たる三十二の特相と、八十種の好形を具し、皮膚は黄金の如く金色にして、長さ六尺の後光を有し給うたといふことは、眞實でありますか。』

尊『然うです、陛下よ、世尊は、實に大聖人たる三十二の特相と、八十種の好形とを具し、皮膚は金色にして、長さ六尺の後光を有し給ひました。』

【四】 那先比丘經七七四紙、裏上段右より八行以下を参照せよ。

王『では、佛陀の両親も亦た然うでしたか。』

尊『いいえ、彼等は然うでありませんでした。』

王『然らば佛陀は生れながらにして、三十二相・八十種好を具し、皮膚は金色にして、六尺の後光を有し給うたと云はねばなりません。所が、凡そ子たるものは、其母、若くは母方のものに似て居るか、或は其の父、若くは父方に似て居るか〔孰れか〕です。』

尊『陛下よ、世に一百の花弁を有する蓮華といふやうなものがありますか。』

王『然うです、在ります。』

尊『では、蓮華は何處に生長しますか。』

王『蓮は泥中に生じ、水中に於いて立派に花を咲かせます。』

尊『では、蓮華の色香、又は味は、そが生長する所の池の泥土に似て居ますか。』

王『いいえ、決して然うではありません。』

尊『では、其は水に似て居ますか。』

王『いいえ、然うでもありません。』

尊『陛下よ、丁度その如く、縱令その父母は、上に述べた特相好形を有ちませんでしたがれども、世尊は其等を有し給ひました。』

王「善哉、尊者よ。」

(三) 王問うて曰はく、

「尊者よ、佛陀は梵行者でありましたか。」

尊「然うです、世尊は梵行者でありました。」

王「尊者よ、では、佛陀は梵天の信者だつたといふことになりますね。」

尊「陛下よ、陛下は王象を御所有になりますか。」

王「有つて居ますとも。」

尊「では、其の象は蒼鷺の〔やうな〕わめき方を致しますか。」

王「致します。」

尊「では、彼は蒼鷺の臣下といふ譯ですか。」

王「いいえ、然うではありませぬ。」

尊「陛下よ、梵天には覺智(Bhikkhū)が有りますか、有りますまいか、如何でせう。」

王「彼に覺智を有つて居ます。」

尊「では〔陛下の諭旨に隨へば〕、渠は佛陀、即ち覺者の信徒でなくてはなりません。」

【五】 彌先比丘經七七四紙、裏上段左より二行以下を参照せよ。

王「善哉、尊者よ。」

王問うて曰はく、

「(六) 受具は善美ですか。」

尊「然うです、善美です。」

王「でも、佛陀は受具なさいましたか、或は受具なさいませんでしたか。」

尊「陛下よ、世尊は菩提樹下に於いて正覺を成じ給ひました。それが則ち佛陀の受具であります。世尊は聖弟子衆のため、一生涯の遵則として、清規を制定し給ひました。が、世尊に戒法を授けたものは誰もありません。」

王「善哉、尊者よ。」

(七) 王問うて曰はく、

「尊者よ、其の母の死に會うて泣く人の涙と、法を愛するが爲に泣く人の涙と、此等の二者中、孰の涙が藥になり、孰の涙が藥になりませんか。」

尊「陛下よ、前者の涙は貪・瞋・癡のために染汚せられ且つ熱いです。が、後者の涙は不染汚で且つ涼し

【六】 受具 (Upasampadā) とは、

具足戒を受くるの意にて、一人前の僧となるを謂ふ。

【七】 那先比丘經七七四紙、裏下段右より六行以下を參照せよ。

【八】 那先比丘經七七四紙、裏下段右より九行以下を參照せよ。

いのです。で、清涼と寂靜とは藥になりますけれども、煩熱と妄情とは藥になりませぬ。」
王「善哉、尊者よ。」

(九) 王問うて曰はく、

「尊者よ、情慾ある人と、情慾を斷せる人との區別は何ですか。」
尊「陛下よ、一は渴愛のために征服せられ、他は渴愛のために征服されないのです。」

王「尊者よ、征服されるものと、征服されないものとの區別は何ですか。」
尊「一は足ることを知らず、他は足ることを知るのです。」

王「尊者よ、想ふに情慾ある人も、情慾無き人も、等しく美味いもの——それが硬くても柔でも——は喰はんと欲し、不味いものは欲しないやうです。」

尊「陛下よ、貪慾の人は〔食物の〕味と、味から起る貪慾とを享樂しますが、無慾の人は其の味のみを取つて、其より起る貪慾を樂みませぬ。」

王「善哉、尊者よ。」

【九】 那先比丘經七七四紙、裏下段左より八行以下を參照せよ。

王問うて曰はく、

『尊者よ、智慧は何處に住むのですか。』

尊『何處にも住みませぬ、陛下よ。』

王『では、智慧といふやうなものは無いのですね。』

尊『陛下よ、風は何處に住むのですか。』

王『何處にも住みませぬ、尊者よ。』

尊『では、風といふやうなものは無いのですね。』

王『善哉、尊者よ。』

*

*

*

*

*

王問うて曰はく、

『尊者よ、貴納は輪廻といふことを仰つしやいますが、それは何ういふ意味ですか。』

尊『陛下よ、衆生は此處に生れて、此處に死し、此處に死して、復何處かに生れます。また彼處に生れて、彼處に死し、彼處に死して、還何處かに生れます。これが則ち輪廻の意味であります。』

王『實例を擧げて下さい。』

尊『それは、人が椽果を喰べて、其の種子を地に投棄する場合のやうなものです。乃ち其の種子から復た

橡果樹が生えて、實を結びます。斯くて橡果樹の相續は絶えませぬ。』
尊「善哉、尊者よ。」

(一〇) 王問うて曰はく、

「尊者よ、人は如何して過ぎ去つたこと、又は久しい以前に爲たことを思ひ起しますか。」

尊「憶念によつてです。」

王「されど我儕が思ひ起すのは、憶念によるのではなく、心によるのではありませんか。」

尊「陛下よ、陛下は曾て或る事業をなし、それから忘れ給うたことを思ひ起しますか。」

王「はい、思ひ起します。」

尊「では、陛下は、其の時、心が無かつたのですか。」

王「いいえ、私の憶念が悪いのです。」

尊「それならば、陛下は、何故に、「我儕が思ひ起すのは、憶念によるのではなく、心によるのである」と仰つしやいますか。」

王「善哉、尊者よ。」

【一〇】 那先比丘經七七四紙、裏下段左より二行以下を參照せよ。

(二) 王問うて曰はく、

『尊者よ、憶念は恆に主觀的に起るのですか、又は外界の暗示から刺激せられて起るのですか。』

尊『兩者ともにです。』

王『でも、要するに一切の憶念は、其の起りが主觀的であつて、人爲的でないではありませんか。』

尊『陛下よ、若し人爲的に教へられる憶念がないとすれば、工藝家は實習・熟練・稽古の必要もなく、先生も無用でせう。が、事實はこれに反して居ます。』

王『善哉、尊者よ。』

【二】 那先比丘經七七五紙、表上段右より三行以下を參照せよ。

第七章 斷惑問答

(二) 王問うて曰はく、

「尊者よ、記憶作用が起るには幾種の道がありますか。」

尊「陛下よ、それには十六の道があります。詳言せば、個人的経験によりて……例せば、阿難陀尊者、

俱壽多羅信女、その他この能力を有する人人が、彼等の前生のことを思

ひ出し得たるが如き場合。外部からの援助によりて……例せば、生來健忘

性の人に他人が絶えず思ひ起さしむる場合の如き。或る重大な事件の印象

によりて……例せば、國王が其の戴冠式の日を記憶し、又は我儕が須陀洹

果を得た日を記憶するが如き。歡樂の印象によりて……例せば、人が愉快を感じた事を記憶するが如

き。不快の印象によりて……例せば、人が苦痛を受けた事を記憶するが如き。外見類似の標識により

て……例せば、父母兄弟姉妹の容貌に似た人を見て、父母兄弟姉妹を思ひ出し、又は駱駝や牡牛や馬

を見て、彼等に似たものと思ひ出す場合の如き。外見相異の標識によりて……例せば、斯く斯く然か

然かの色・聲・味・觸は、斯く斯く然かの物に屬することを記憶するが如き場合。言語の智識によ

りて……例せば、生來健忘性の人が、他から思ひ起さしめられて、自ら記憶する場合の如き。銘を打

【一】 那先比丘經七七五載、表
上段右より十行以下を參照せ
よ。

【二】 *Kammatum*

つことによりて……例せば、焼印又は或種の印によりて半を見覚ゆる場合の如き。追回の努力によりて……例せば、健忘性の人が再々「想ひ起せ、想ひ起せ」と、せがまれ強ひられて、想ひ起さしめられる場合の如き。計算によりて……例せば、人が書き方を練習して、斯く斯くの文字の後は、然か然かの文字がなくてはならぬと知る場合の如き。算術によりて……例せば、會計方が計算の智識によりて、大數量を勘定する場合の如き。暗誦によりて……例せば、經文の讀誦者が、暗記の熟練によりて、許多の文句を記憶するが如き。靜慮によりて……例せば、比丘が月日を経るにつれて、自らの無常な狀態を思ひ出すが如き。書籍に關して……例せば、諸王が「此處に其の書を持參せよ」と云ひ、曩日の規則を思ひ出し、且つ其の中から自分の記憶を喚起する場合の如き。入質によりて……例せば、預けて置いた品物を見て、預けた當時の狀態を思ひ起す場合の如き。〔三〕經驗によりて……例せば、人が見た色を記憶し、會て聞いた聲を記憶し、會て嗅いだ香を記憶し、會て味つた味を記憶し、會て觸れた觸を記憶し、會て知識した法を記憶するが如き場合。大王よ、これ則ち記憶作用の起る十六種の道であります。」

王「善哉、尊者よ。」

【三】十六種の道を擧ぐべき筈なのに、事實は十七種を擧げてある。で、此の中の孰れか二種を集めて一種と見ればなるまい。而して漢譯には此の第十七を缺いて居る。

(四) 王問うて曰はく、

『尊者よ、貴納等は「縦令人は百年の間、不善の生活を營んでも、若し命終に臨んで、其の心に佛に歸依するの一念が起れば、「其の功德によりて」諸天の中に再生す」と云はれますが、朕は其を信ずることが能きませぬ。又貴納等は「一息截斷の場合の一念によりて、人は地獄に再生す」と云はれますが、これも私には信ぜられませぬ。』

尊『陛下よ、極小さな石でも船なくて水上に浮ぶでせうか、如何でせう。』
王『いいえ、決して浮びませぬ。』

尊『ですが、百輛の石でも、船に積めば、水上に浮ぶではありませんか。』

王『然うです、よく浮びます。』

尊『今それ善行は船の如なものです。』

王『善哉、尊者よ。』

* * * * *

(五) 王問うて曰はく、

『尊者よ、貴納等〔出家の人〕は、過去の善徳を捨離せうと努めますか。』

尊『いいえ、努めませぬ。』

【四】 那先比丘經七七五紙、裏上段左より八行以下を參照せよ。
【五】 那先比丘經七七五紙、裏下段初行以下を參照せよ。

王「では、貴納等が捨離せうと努めらるるのは未來の苦惱ですか。」

尊「いいえ。」

王「然らば、現在の苦惱ですか。」

尊「さうでもありません。」

王「では、若し貴納等の努めて捨離せんとせらるる苦惱が、過去にも、未來にも、現在にも無いとすれば、其の苦惱は何處にあるのですか。」

尊「陛下よ、陛下は何をお尋ね遊ばすのですか。此の苦惱を滅盡すれば、他に復何等の苦惱も起らないもの、これ則ち我儕が努めて捨離せんと欲する苦惱です。」

王「ですが、尊者よ、未來の苦惱といふ如なものが、今其處にありますか。」

尊「いいえ、柄は其を假想するのです。」

王「では、貴納等は餘程お惻口な方ですね。在りもしないものを、努めて捨離せんとせらるるのですから。」

尊「陛下よ、嘗て競敵の諸王が、陛下に對し、敵手として、又は反抗者として、蹶起したものがありませんか。」

王「在りましたとも。」

尊『想ふに其の時、陛下は塹壕を掘り、壘壁を急設し、望樓を建て、城を築き、又は軍糧の徵集に著手なさいましたでせうね。』

王『いいえ、其等のものは、前以て準備して居ました。』

尊『また、陛下は、其の時、親ら軍象の調御、騎馬・弓・劍術等の練習、或は軍用車の用法を御習ひになりましたか。』

王『いいえ、其等も前以て修習いたしました。』

尊『では、何のためにお習ひ遊ばしましたか。』

王『未來の危險を防遏せんがためです。』

尊『では、未來の危險といふ如なものが、いま其處に在りますか。』

王『いいえ、だが、朕は其を假想せねばなりません。』

尊『では、陛下は餘程お惻口な方ですね、在りもしないものを防遏せんと、親ら苦勞あそばすのですから。』

王『更に實例を擧げて下さい。』

尊『陛下よ、陛下は渴せられた場合に、飲料を得んとて、井を掘り、池を掘り、又は貯水地の新設に著手なさいましたか。』

王「いいえ、其等のものは、皆前以て準備して置くのです。」

尊「では、何のために……」

王「それは未來の渴を防がんがためです。」

尊「では、未來の渴といふ如なものが、いま其處に在りますか。」

王「いいえ、在りませぬ。」

尊「では、陛下は餘程お惻口な方ですね、在りもしない未來の渴を防がんとして、色色と御苦心なさるのですから。」

王「更に實例を擧げて下さい。」

此に於いて、尊者は、人が未來の飢饉を防遏するために、常に種種の方法を講ずる例を示された。すると、王は「從來の」疑惑が解決されたとして大變に悦ばれた。

* * * * *

(三) 王問うて曰はく、

「尊者よ、此處から、梵天の世界までの距離は、幾許ですか。」

尊「陛下よ、そは大變に遠うございます。若し彼處から王殿の如な、大きな岩が落ち來ると假定せば、一晝夜、八萬四千由旬の速度で落ち來ても、地上に達するには四ヶ月を要するのです。」

【六】 那先比丘經七七五紙、裏下段右より十行以下參照。

王「然うですか。尊者よ、貴納等は「神通力を有し、心の自在を得たる比丘は、力の強い男が、其の曲げたる腕を伸ばし、又は伸ばした腕を曲げる如に、迅速に閻浮州から雲隠れして、梵天の世界に現はれることが能き」と云はれますが、朕には此の事は信ぜられませぬ。如何して彼は數百由旬の距離を什麼に速く飛ぶことが能きませうぞ。」

尊「陛下よ、陛下は何國でお生れになりましたか。」

王「(七) アラサンダといふ島があります、其處が私の生國です。」

尊「此處からアラサンダまでの距離は幾許ですか。」

王「約二百由旬です。」

尊「陛下は嘗て彼處で爲すつた仕事を、只今思ひ出せますか。」

王「思ひ出せますとも。」

尊「陛下よ、陛下は約三百里の距離を、什麼に速く旅びなさいました。」

王「善哉、尊者よ。」

* * * * *

(八) 王問うて曰はく、

「尊者よ、人あり、此處に死して、梵天の世界に再生すと假定し、又た他に人あり、此處に死して、

【七】 Alasanda は印度河の島に建設せられたる Alexandria のこと。

【八】 那先比丘經七七五紙、裏下段左より二行以下を参照せよ。

迦濕彌羅國に再生すし假定せば、二人の中、孰れが先に到達するでせうか。』

王『兩者とも同時に到達します。』

王『實例を擧げて下さい。』

王『陛下よ、陛下は何町でお生れになりましたか。』

王『朕は(二〇)カラシといふ村で生れました。』

王『此處からカラシまでの距離は幾許で、又迦濕彌羅までの距離は幾許ありますか。』

王『此處からカラシまでは、約二百由旬で、迦濕彌羅までは、十二由旬あります。』

王『いま陛下はカラシのことをお考へ遊ばせ。』

王『は、考へました。』

王『それでは、迦濕彌羅のことをお考へ遊ばせ。』

王『は、考へました。』

王『では、陛下は(二)地方中の孰れが速くお考へになりました。』

王『孰れも同時内に考へました。』

王『陛下よ、丁度その如く、梵天の世界に再生するには、迦濕彌羅國に再生するよりも、長時間を要するものではありませぬ。陛下よ、飛んで居た二羽の鳥が、同時刻に、一羽は高い樹の上に下り、他の

【九】
Kashmir.
【一〇】
Kashi.

「羽は小さな灌木の上に下りたと假定せば、二羽中の孰れの影が、速く地に落ちるのでせうか。」

王「兩者の影は、一緒に地上に落ちます。」

尊「陛下よ、陛下の御尋ねの事も、丁度その如くであります。」

王「善哉、尊者よ。」

* * * * *

(二) 王問うて曰はく、

「尊者よ、智慧の成分には幾種ありますか。」

尊「七種あります、大王よ。」

王「それでは人は幾種の智慧で覺えますか。」

尊「人は、一種の智慧、即ち(二)眞理を研究する智慧の成分によりて、覺えます。」

王「では、何せ智慧に七種ありますか。」

尊「陛下よ、鞘に納め、手にも取らない刀で、陛下が截りたいと思召すものが截れますか。」

王「いいえ、決して截れませぬ。」

尊「陛下よ、丁度その如く、眞理を研究する智慧の成分を除き、他の智慧では、何にも理解することが

【一】 那先比丘經七七六紙、表上段右より八行以下を参照せよ。
【二】 智慧の成分 (Pañcanga) は古來これを覺支と譯してゐる。
【三】 眞理を研究する智慧の成分 (Dhamma-vicaya-sambojjhang) は古來これを擇法覺支と譯してゐる。

能くござせぬ。」

王「善哉、尊者よ。」

(四) 王問うて曰はく、

「尊者よ、人は善業を作して、福を得るのが大きいですが、又は不善業を作して、殃を得るのが大きいですか。」

尊「善業を修して福を得る方が大きいです。」

王「それは何う云ふ理由ですか。」

尊「陛下よ、不善をなすものは、悔恨を感じ、自ら其の罪業を作せることを認めます。此故に惡は幸福を増す所以ではありません。然るに善をなす人は、心に悔恨を感じませぬ。悔恨を感じませんから、その心に欣然たる情が湧き出でます。欣然たる情が湧き出でますから、歡喜法悦いたします。歡喜法悦いたしますから、其の四肢五體が平安であります。身體が平安ですから、其の心に満足の喜びを味ひます。其の心に満足の喜びを味ひますから、安心立命が能きます。(三) 安心立命しますから、事物の真相を知ることが能きます。此故に善行は幸福を増長するのです。例せば人あり、其の手足を截斷せられて居ても、若し彼が僅か一握りの蓮華を世尊に獻せば、九十一劫の閒困難に陥らないさうです。」

【四】 那先比丘經七七六紙、表上段左より五行以下を參照せよ。

【五】 *anurūpita* は「確固なる、安靜なる」等の意味あるが故に、茲には極めて自由に意譯して「安心立命」とせり。

陛下よ、これ納が善行はより大にして、不善は小なりと云ふ所以であります。』
王『善哉、尊者よ。』

王問うて曰はく、

『尊者よ、意識的に罪業を造るものと、無意識的に罪業を造るものと、其の孰れの罪が、より大きいですか。』

尊『陛下よ、無意識的に罪業を造る者の罪が、より大きいです。』

王『然らば、尊者よ、我儕は無意識的に惡業を作れる我儕の家族又は我が宮廷の人人を二重に罰せねばなりませんまい。』

尊『されど、陛下よ、陛下は如何お思召しますか。此處に人あり、白熱せる金屬を意識的に擱めるものと、無意識的に擱めるものと、其の孰れの火傷が、大きいでせうか。』

王『識らずに擱んだ者の火傷が大きいです。』

尊『人の罪業を作せるも亦た是の如く、無意識的に作せる罪業は大きく、意識的になせる罪業は小さいでせうか。』

王『善哉、尊者よ。』

【二六】 那先比丘經七十六紙、表下段右より四行以下を參照せよ。

王問うて曰はく、

「尊者よ、世には此の身このまゝ、北俱盧州、又は梵天の世界、或は四大州の何れかに、行き得るものが在りますか。」

尊「はい、什々な人が居ます。」

王「でも、如何して行けますか。」

尊「陛下よ、陛下は嘗て一呎或は二呎、大地を飛び越し遊ばしたことを、思ひ出しになりますか。」

王「はい、朕は十二呎飛べます。」

尊「でも、如何してお飛びになりますか。」

王「若し朕の心に、彼處まで飛び越さうといふ觀念を定むれば、其の決心の瞬間に、朕の身體が輕くなるやうに思はれます。」

尊「陛下よ、神通力を有し、心の自在を得たる比丘も、亦是の如く、彼は機會に遭遇して決心すれば、精神の力で空中を飛ぶことが能きるのであります。」

王「善哉、尊者よ。」

【七】 那先比丘經七七六紙、表下段左より九行以下を参照せよ。

(一八) 王問うて曰はく、

「尊者よ、貴納等は「世に長さ百由旬の骨がある」と云はれますが、世には樹木ですら、長さ百由旬のものは在りませぬ。然れど何うして什麼に長い骨が在り得ませうぞ。」

尊「陛下よ、陛下は、嘗て海中には、長さ五百由旬の魚が居るといふことを、お聞き及びになりませんでしたか。」

王「それは聞きました。」

尊「では、長さ百由旬の骨が在り得る譯ではありませんか。」

王「善哉、尊者よ。」

(一九) 王問うて曰はく、

「尊者よ、貴納等は「出呼入吸を制することが能きる」と云はれますが、眞實に能きますか。」

王「でも、如何して能きますか。」

尊「陛下よ、陛下は、嘗て人が厭かくのを、お聞き遊ばしたことがありますか。」

王「はい、あります。」

【一八】 那先比丘經七七六紙、表下段左より三行以下を参照せよ。

【一九】 那先比丘經七七六紙、裏上段初行以下を参照せよ。

王『では、若し彼が身體を曲ぐれば、其の鼾聲が、止みは致しませんでしたか。』

王『然うです、止みました。』

尊『若し「斯の如く」身體も、行爲も、心意も、又は智慧も、何等の訓練を爲ない人が、單に身體を曲げただけで、鼾聲を止めますならば、此等の點に於て十分に訓練もあり、尙ほ第四禪の位置に到達せるものが、奈何で呼吸を制し得ないことがありませうぞ。』

王『善哉、尊者よ。』

(二〇) 王問うて曰はく、

尊『尊者よ、世に海といふ言葉がありますが、何故に水を海と稱へますか。』

尊『陛下よ、何故なれば其處には水があるだけ鹹があり、鹹があるだけ水があるから、(三一) 海と稱するのです。』

王『善哉、尊者よ。』

*

*

*

*

(二一) 王問うて曰はく、

尊『尊者よ、海水は何故に同一味即ち鹹味ですか。』

【二〇】 那先比丘經七七六紙、裏上段右より八行以下を參照せよ。

【二一】 此の答は海の巴利語 *mudda* を「等しい水の狀態」即ち *Samā + ud (aka)* 水と見たものらしい。

【二三】 那先比丘經七七六紙上段右より十行以下を參照せよ。

王「何故なれば其の中の水が、大層永い間經つて居ますから、同一の鹹味となつたのです。」
王「善哉、尊者よ。」

王問うて曰はく、

「尊者よ、極微な物でも分解することが能えますか。」

尊「はい、能えます。」

王「では、尊者よ、萬物の中で、極微なものは何ですか。」

尊「陛下よ、最も極微精妙なるものは眞理ですが、精微が諸法の眞相といふ譯ではありませぬ。微妙とか或は龜大とかは、物の形容に過ぎないのです。然し、智慧で分解し得らるるものは、何でも分解されます。而して智慧を分解し得るものは、何にもありません。」

王「善哉、尊者よ。」

(三) 王問うて曰はく、

「尊者よ、生物に於ける (二四) 識覺と (二五) 智慧と (二六) 靈魂との三者は、 (二七) 文字も (二八) 本質も各異ひますか、又は本質は同じで、文字のみ異ふのですか。」

【三】 那先比丘經七七六紙、裏上段左より五行以下參照。

【二四】 Vinaya

【二五】 Pañña

【二六】 Jīva

【二七】 Citta

【二八】 Dhamma

王『陛下よ、識覺の特徴は認識すること、智慧の特徴は識別することでありまゝ。而して生物には靈魂といふやうなものはありませぬ。』

王『でも、若し生物に靈魂といふやうなものがなければ、眼を以て形を見、耳を以て聲を聞き、鼻を以て香を嗅ぎ、舌を以て味を嘗め、身を以て觸を感じ、意を以て法を知るものは何ですか。』

尊『若し生物に身體と別異なる靈魂があつて見聞覺知するならば、眼の門を打ち毀し〔即ち眼の玉を引き抜い〕たら、門口が廣くなり、其處から頭を出して、以前よりも善く見得るでせう。又耳を打ち毀したら〔耳の門口が廣くなり、其處から頭を出して〕以前よりも善く聞き得、舌を引き抜いたら、以前よりも善く味ひ得、鼻を切り落したら、以前よりも善く嗅ぎ得、或は身を毀したら、以前よりも善く觸を感じ得るでせうか。』

王『いいえ、然ういふ理由には參りませぬ。』

尊『然らば身體の中に、靈魂といふものの、在り得やう筈がないではありませんか。』

王『善哉、尊者よ。』

* * * * *

(三六) 尊者曰はく、

『陛下よ、世尊の爲し給ひしことに、一の難しい事があります。』

【二九】 那先比丘經七六紙、裏下段右より三行以下參照。

王『それは如何いふ事ですか。』

尊『それは一の感官に依る諸の心的状態、即ち觸覺は是の如し、感覺は是の如し、想念は是の如し、識は是の如し、心は是の如しと、明確に決めることです。』

王『實例を擧げて下さい。』

尊『陛下よ、人あり、大海に踏み込み、其の手に棕櫚の葉を以て海水を掬し、舌を以て其の味を嘗むるものありと假定せんに、彼は「こは恒河の水、こはヤムナ河の水、こはアチラワタイ河の水、こはサラブー河の水、若くはマヒー河の水」といふ風に、識別することが能きませうか。』

王『それはとても能きませぬ、尊者よ。』

尊『陛下よ、今それ何れか一の感官運動に伴うて起る心的状態を識別せんは、それよりも更に一層難しうございます。』

王『善哉、尊者よ。』

(三〇)

尊者問うて曰はく、

『陛下よ、陛下は今何時だか御存じですか。』

王『存じて居ますとも……いま夜の初更が過ぎて、中更になつて居ます。』

【三〇】 那先比丘經七十六紙、裏

下段左より八行以下を参照せ

よ。

で、炬火を點火させました。また四旒の旗を掲げ、且つ御使用の品を蔵から出して、貴納に差し上げるやうに命じました。」

朝臣曰はく、

『陛下よ、此の比丘は大變に偉い學者で御座います。』

王『然うちや、此の比丘は非常に偉い和尚ぢや。若し世の先生なるものが渠の如く、生徒なるものが朕の如なものばかりだつたら、眞理の闡明に、然う長い日閒手閒は取るまい。』

それから大王は彼が提出した疑問に對して與へられた説明を喜び、價值二千兩の見事な刺繡の外套を那伽犀那尊者に著せて、『尊者、私は貴納にこれから毎日八百日閒、御食事を供養するやう侍従のものに命じます。して又貴納は此の宮廷にあるものを何なりと、戒律に觸れない範圍に於いて御撰び下さい、朕はそれを布施いたします』と言つた。すると尊者は『納は生活に不自由はありませんから、何にも要りませぬ。』と答へて、其の布施を謝絶された。此に於いて王は言葉が続けて、『尊者よ、朕は貴納が生活に不自由なさらないことは存じて居ます。が、貴納は朕と貴納自らとを保護して下さらねばなりません。即ち「貴納は朕を發心させても、朕から何等の報酬にも預らなかつた」との世評を立てられる怖がありますから、貴納自らを保護し、又「朕が貴納から發心せしめられながら、何等の謝禮をも差上げなかつた」との世評を立てられる怖がありますから、「朕の微意を諒として布施を領

し」以て朕を保護して下さらねばなりませぬ。」と言つた。

すると尊者は『では陛下の御希望通りいたしませう』と答へられた。

次に王は『獸王獅子が檻の中に入れらるれば、縱令その檻は黄金で在つても、羨ましうに其顔を外界に向けるやうに、朕も亦此の世に住んで居ても、心には貴衲等出家の人の高潔な生活を羨んで居ます。けれども尊者よ、若し朕が俗人の生活を止めて、出家いたしましたら、朕はとても長く生きることが能きまいと思ひます、朕には多數の敵がありますから』と言つた。

それから那伽犀那尊者は、彌蘭陀王によりて提出せられた疑問に解答して了つたので、座席を立ち宮廷を辭して、其の仙居に歸られた。

* * *

那伽犀那尊者の辭し去られた後で、彌蘭陀王は、間もなく、自ら提出した疑問は正しかつたか、又那伽犀那尊者の答解は、當を得て居たかを熟考された。而して自らの疑問も正しく、答解も當を得て居るとの結論に到達された。

那伽犀那尊者も、亦仙居に歸つてから、其の事を熟考して、疑問も宜く、答話も可かつたとの結論に到達された。

さて、那伽犀那は翌日早朝法衣を着け、應量器を手にして、宮殿に往き、設けの席に坐られた。す

ると彌蘭陀王は、那伽犀那尊者を禮して、恭しく其の側に坐り、尊者に向つて、

『尊者よ、朕は昨夜あれから、貴納にお訊ねしたことを考へて、終夜眠りませんでした。朕は朕の疑問は正しかつたか、又貴納の答解は當を得て居たかを沈思して、孰れも正しかつたとの結論を得ました。』と言つた。すると尊者も亦王に向ひ、

『陛下よ、納は昨夜あれから、陛下のお訊ねに對して、答へたことを喜んで、夜を明かしました。而して私も亦我儕兩人の話したことを熟考して、疑問の提出も正しく、答案の提供も當を得て居たとの結論に到達しました。』

と答へた。

是の如く此の二大偉人は彼等が話し合つたことを互に喜び祝はれたのである。

卷の第四

第一章 矛盾問答

談論の大家にして、巧辯なる伶俐聰明の彌蘭陀王は、那伽犀那の能力を驗めさんと試みぬ。彼は那伽犀那の蔽護の下に住し、自己の無智の立證せらるるまで、再び三たび問ひ問うて、つひに聖教の學者となれり。

彼は、終夜、獨り靜かに、九分教の考究にふけり、そこに解き難き矛盾と、羅網の存することを發見して、謂へらく、

「法王の教は多方面なり、或は解釋的なるあり、或は折にふれての談話あり、或は「もの」根本性質の道破あり。

後世（人人の）無智なるがため、勝者の説の矛盾に就て、（學徒の間に）、爭論起らん。

いでや、これより、那伽犀那を訪れ、矛盾の問題を提出して、其の解決を仰ぎ、後世の疑惑を斷ちて、光明を投げ、眞理の道の道知るべにせん」と。

彌蘭陀王は、夜が明けて、太陽の東天に昇る時、沐浴一番、合掌し低頭して、心に過去現在未來の

諸佛を念じ、「予は八種の誓を遵守し、實行せんがため、これから七日の閉苦行を続けやう、而して吾が誓願の成就を待ちて、師の許に往き、疑問として、此等の矛盾を提出しやう」と獨語しつつ、八種の誓の遵守に著手した。斯くて彼は、平常の王服を抜き、其の装飾を脱し、身に黄色の法衣を著け、頭に出家の頭巾を冠り、行者の如な風體になつて、心に固く誓ひを立て、八種の誓願を遂行された。

「八種の誓願とは」、予は七日の間、法律上の事件の裁判をすまい。予は貪慾の情を懷くまい。惡意を起すまい。心を妄念に向けまい。予は奴婢侍從等に對して柔和謙遜の態度を示さう。予は都て身體上の動作を十分に注意し監守しやう。又六の感官の動作をも監守しやう。予は一切の衆生に對し、慈悲を以て吾が心を満たさう」と言ふのである。彼は此の八個條の誓ひを立て、心を八個の徳目の上に樹立し、七日の間、外出を禁じ、第七日の夜も過ぎ、第八日目の日の出の頃、小食を喰べて、那伽犀那尊者の許に往いた。其の時、王の眼は俯向き勝ちで、物思ひに沈める色を示し、語調には節度あり、態度は柔和に、心は法喜禪悅の思で一ぱいになつて居た。彼は尊者の足を頂禮して、恭しく其の側に立ち、尊者に告げて曰はく、

「那伽犀那尊者よ、朕は貴納にだけ打ち明けて、篤と御相談したいことがありますから、第三者を來させないやうにして頂きたいのです。で、八個條の何れの點から見ても、出家の人に相應はしい、空漠荒涼な土地、森の中の幽寂な場所で、朕の心の思も祕密も、剩さず隠さず打ち明けたいのです。」

今や朕は、貴納と一心専念に商量して居ますから、祕密の事を聴くに相應はしい境遇です。そして朕が申上げる事柄の意味は、實例を以て明かにされ得ます。尊者よ、寶を貯へる機會が來れば、其の寶を大地に信託するのが「最も」無難なるが如く、我儕は一心専念に商量して居るのですから、朕に祕事を信託しても間違はありませぬ」と。

それから彼は、尊者と共に閑靜な處に往いて、更に語を續けて曰はく、

「尊者よ、商量せんと欲する人の、避けねばならぬ場所が、八ヶ所あります。賢者は決して什麼な場所では商量いたしませぬ。若し爲れば、「商量の」事件は、蛇蜂とらすの小田原評議に流れて了ひます。さて其の八種の場所とは、凸凹の土地と、人の怖れる不安定な場所と、風吹く所と、隱匿の場所と、神聖な所と、往還の大道と、危い竹橋の上と、公衆の沐浴場とであります」と。

章「其等の場所は、商量するに、何の故障がありますか。」

王「凸凹の土地では、商量する事柄が急變したり、冗長になつたり、繁縛に流れたりして、畢竟何等の結論も得られなくなりませぬ。不安定な場所では、心が攪亂されます。心が攪亂されるれば、「條を追うて商量の」要點を會得することが能きませぬ。風吹く所では、聲が判然いたしませぬ。隱匿の場所には、立聴する者が居ます。神聖な所では、心が周圍の莊嚴の氣にうたれて、商量する問題は轉せられて了ひます。往還の大道では、商量が輕躁になり、橋の上では、心が動搖して落ち附かず、公衆の

沐浴場では、商量が普通の會話になります。此の故に、

「高尚なる事を商量せんには、凸凹の土地と、不安定の所と、風吹く場所と、隱匿の地と、神殿と、往還の大道と、橋の土と、公衆の沐浴場と、此等八種の地を避けざる可からず」

と言つてあります。」

王「尊者よ、事件を熟談する場合に、商量を臺なしにする人が八種あります。其の八種とは、多慾に耽るもの、惡意に耽るもの、妄念に耽るもの、憍慢に耽るもの、貪婪飽くなき人、懶惰漢、一方向きの擔板漢、及び癡漢であります。」

衆「其等の人人には、如何いふ故障がありますか。」

王「第一者は其の多慾によりて、第二者は其の惡意によりて、第三者は其の妄念によりて、第四者は其の憍慢によりて、第五者は其の貪婪によりて、第六者は其の怠慢によりて、第七者は其の偏狹によりて、而して第八者に愚癡によりて、商量を腐敗せしめます。此の故に、

「多慾と、瞋恚と、迷惑せる人と、憍慢と貪婪と、懶惰なる人と、一方向きの擔板漢と、憐れな癡漢と、此等八種のもは、高尚なる議論の腐化者なり」

と言つてあります。」

王「那伽犀那尊者よ、凡そ熟議した祕密を漏し、其を心に祕藏しないものに、九種の人があります。其

の九種とは、或る慾に従つて其を漏す多慾の人と、或る惡意の爲に「其を漏す」瞋り易き人と、或る誤謬の下に「其を漏す」懶惰の人と、恐怖の爲に「其を漏す」怯懦な人と、何かを獲んが爲に「其を漏す」貪婪飽くなきの人と、薄志弱行の爲に「其を漏す」婦人と、飲むことの熱心な爲に「其を漏す」大酒漢と、「身體に」瑕疵あるが爲に「其を漏す」去勢の人と、及び氣の變り易きが爲に「其を漏す」小兒とであります。此の故に、

「多慾の人と、瞋恚の人と、迷惑の人と、卑怯漢と、貪婪漢と、婦女子と、大酒漢と、去勢の人と及び小兒と、此等九種のは、氣變じ易く、心動搖し、且つ卑劣なり。若し彼等に祕事を話さば、そは直に公開の事となるなり」

と言つてあります。』

王「那伽犀那尊者よ、知見の進歩し熟するに、八種の原因があります。其の八種とは、年を取ることに、名聲を揚ぐることに、幾度も問ひ討ぬることに、先生と交際すること、自ら反省すること、賢者と會話すること、博愛の心を養ふことに、及び樂しき土地に住むことである。此の故に、

「名聲を揚げ、年を取り、幾度も討ね問ひ、先生の援助を仰ぎ、正念にして、賢者と會話し、愛の高き人と交はり、樂しき土地に住する。」

此等九種「の原因」によりて、人は知見を清淨にし、此等「九種の原因」を有するものは、其の智慧
増長するなり」

と言つてあります。』

王「那伽犀那尊者よ、此の場所には大事を熟議するに、何の障礙もありませぬ。而して朕は大事を熟議
せんと欲する人にとつて模範的の伴侶であります。朕は祕密を守り得ます。で、朕が生きてる間は、
貴納の祕密も守りませう。朕は只今叙述した八種の方法で、私の知見を成熟しました。貴納が朕の如
な生徒を得らるるのは、決して容易いことではありませんまい。

さて教師は正しく己を持する生徒に對して、教師たる二十五の徳を充分に行はねばなりません。然
らば二十五徳とは何かとなれば、謂く、教師は恆に且つ間違ひなく、其の
生徒を保護し、監視せねばならぬ。彼は生徒をして行ふべき事と、行ふ可
らざる事とを知らしめねばなりません。教師は生徒をして、事の輕重を知
らしめねばなりません。教師は生徒に睡眠と、健康保持法と及び喫してよ
い食物と、喫して悪い食物とに關して教へねばなりません。彼は又生徒に
「食物の」區別と、布施として應量器の中に入れられたものの分配とを教へねばなりません。彼は「虞

【一】 Panatappanulata Jati-
tathā は直譯すれば、「怠慢し
ても可い事と、精勵すべき事
とを知らしめねばならぬ」と
云ふ義なれども、今は「事の
輕重」と意譯して置く。

れるな、汝は「必ず」進歩することが能きやう」と言つて、生徒を策勵せねばならぬ。彼は生徒に向つて伴侶としてよい人と、及び往來してよい村井に寺とを知らしめねばならぬ。彼は生徒と共に決して戲論を放縱にしてはならぬ。彼は若し生徒に缺過あるを見れば、其を寛恕せねばならぬ。彼は熱心でなくしてはならぬ。彼は決して不公平に教へてはならぬ。彼は事を秘密にし、又何事をも教へずに隠匿してはならぬ。彼は其心に生徒を自らの子と見做し、「吾は學問の上で彼を産んだ」と思はねばならぬ。彼は「如何にせば生徒の退歩を防止し得べきか」と考へつつ、生徒の進歩に努力せねばならぬ。彼は「われ彼を偉くせん」と考へつつ、生徒をして研鑽の力強い人たらしむるやう決心せねばならぬ。彼は生徒を愛し、決して彼を見捨てはならぬ。彼は生徒のために爲さねばならぬことは、何事でも決して忽せにせず、若し生徒が處置を過つたら、能きだけ善後策を講じて、力となつてやらねばならぬ。尊者よ、これ則ち教師の二十五の善徳であります。此故に何うぞ、此等の諸徳に隨つて朕を遇して下さい。世尊の御言葉中には明かに矛盾があるので、朕は「其の」疑惑に壓せられて居ます。今後恐くは其の矛盾に就いて争論が起るでせう。而も將來貴納の如な知見ある導師に會ふことは難しからうと思ひます。『願くは』外道を制伏せんがため、此等の難關を明かにして下さい。』

此に於て長老は、王の所説に同意し、而して 三 在家の佛弟子になくてはならぬ十種の徳を叙述して言はく、

【二】在家の佛弟子。優婆塞 (Upāsaka)。

『大王よ、世に優婆塞の十徳があり。即ち、僧衆と共に沙門の苦樂を享受すること。教法を其の主と仰ぐこと。能きるだけ布施して其を悦ぶこと。世尊の教法の衰頽を見れば、全力を盡して、其復興を計ること。正見を持すること。邪見を捨離し、慇懃を興奮せしめず、一生涯、他の導師の許に走らざること。思想品行に於いて自らを警戒し保護すること。平和を愛し、平和を樂むこと。猜忌の心なく、不和の精神を以て、宗教の中に行かぬこと。佛法僧の三寶に歸依すること。大王よ、これ即ち在家の佛弟子の十種の美德でありまして、皆陛下の心の中に在るのです。此の故に世尊の教法の衰頽するを見て、其が〔復興〕繁榮を望まゐるのは、陛下にとりて、適當であり、正當であり、且つ相應はしいことであります。』

佛陀に對する供養に就て

爾の時に彌蘭陀王は、師の足下に俯し、合掌低頭して曰はく、

『那伽犀那尊者よ、外道等は「若し佛陀が供養を受けらるるならば、渠は全く寂滅せりと言ふことはできない。渠は世間の物を受用するのだから、何處かに生きて居て、まだ世間と結び附いて居なければならぬ。随つて渠、即ち世間に縛着するものを供養するのは、無益であり、空虚である。若し又渠は全く寂滅して、世間の繫縛を脱し、一切の生存を離れて居るならば、斯るものを尊崇するのは無

用である。何せなれば絶対に解脱せるものは、供養を受納しない、受納しないものに對して、爲す行は空虚となり、無益となるからである」と言つて居ます。が、こは兩角ある兩刀論法です。これ未得道の者の、考へ得る範圍に屬する事件でなく、正に達人の考慮を煩はすべき問題であります。朕は今この込み入つた問題を、貴納に提出しますから、異端者流の此の網を寸寸に引き裂かれよ。願くは、世尊の未來の子孫のために、外道の惑亂の謎を解き得る眼を與へられよ。」

尊「王よ、世尊は全く寂滅し給ひました。世尊は供養を受け給ひませぬ。世尊は菩提樹の下に於いてすら、供養の享受を拒絶し給ひました。泥んや世尊は已に寂滅して、「三界受生の」根本を斷絶し給へるに於てをやです。何せなれば、大王よ、法將たる舍利弗尊者が、

【三】 Dhummaseppati.

「無等者は諸の天上・人間の禮拜する所となるも、供養禮拜に頓著し給はず、優遇を願ひ給はず、また拒絶し給はず。

諸佛は過去に於いて是の如くなりき、未來に於いても亦是の如くならむ。」
と言つて居らるるからであります。」

王「那伽犀那尊者よ、父は其の子を讃め、子は其の父を譽めて可いでせう。が、そは敵手を慚愧せしめやうもの立場にあるのではなく、單に彼等が胸中の思を言ひ表はすに過ぎなすまい。そこで何うぞ、

貴納自らの教法を確立するため、且つは異端者流の「非難の」網を解かんがため、此の問題を十分に御説明下さい。」

尊「大王よ、世尊は寂滅し給ひましたから、何等の供養をも受け給ひませぬ。縱令如來は人天の供養を受納し給ひませんでも、若し諸天及び人間が、如來の舍利寶珠を安置せんが爲、殿堂を建立すれば、尙ほ佛陀の智慧の如意寶珠によりて、最上善に到達せるものに尊敬を拂ひ、以て三つの勝れたる状態の何れかに達するのであります。王よ、炎炎たる大火が燃え、而して消えて了つたと假定せば、其の火は再び乾草、或は乾木の供給を受け容れるでせうか。」

王「尊者よ、其の火が燃えて居てすら、燃料を受け容れると言ふことは能きませぬ。まして其が消えて了ひ、燃えなくなつた無情物が、如何して燃料を受け容れ得ませうぞ。」

尊「では、其大火が燃え止み、而して消えて了つたら、世には火が奪はれて無くなつたでせうか。」

王「いいえ、決して然うではありませぬ。乾木は火の住處であり原素であります。で、火を要する者は何人でも、自らの力を出し、再び木片を旋轉して火を作り、而して其火で、火の要る仕事を爲るのです。」尊「だから、供養を受用しない者に對して、爲さるる動作は、空虚であり、無益である」といふ外道等の言は過つて居ます。大王よ、彼の赫赫たる大火が、炎の發する如に、世尊は十千世界に於ける、佛果の榮光の中に、光を放ち給ひます。而して又大王よ、其の火の原素が燃えて消え失せたやうに、世

尊も、亦十千世界に於ける榮光の中に光を放ちて、後有を受くべき根本を殲さざる涅槃界中に寂滅し給ひました。また大王よ、彼の火が消えて了へば、燃料の供給を受納せざるが如く、世尊も、亦世人の供養を受納し給ひませぬ。人は、火が消えて、既に燃ゆる力が無くなれば、自らの力を出し、木片を旋轉して火を起し、火の要る仕事を爲すが如く、縱令如來は既に寂滅して、人天の供養を受納し給ひませんが、而も尙彼等は、如來の舍利寶珠の爲に殿堂を築き、如來の智慧の如意寶珠によりて、最上善に到達せるものに對して尊敬を拂ひ、三つの勝れたる状態の何れかに達し得るのです。此故に大王よ、如來に向つて爲さるる行は、縱令如來は寂滅して、其を受納し給ひませんが、決して空虚無益ではありませぬ。

また此の事に關して、他の道理があります。大王よ、世に大風が吹き、それから閉もなく、吹き止んだと假定せば、其の風は再び吹き起されることに同意するでせうか。』
王「吹き止んで過ぎ去つた風は、吹き起されやうと言ふ考もなければ、觀念もありませぬ。何せなれば、風といふ原素は、無意識的のものであるからです。」

尊「然らば、大王よ、風が止んで無くなつて了つても、尙ほ風と言ふ言葉は其に適用されませうか。』
王「いいえ、能きませぬ。尊者よ、然し風は團扇や、扇風機で起せます。」

而して暑きの爲めに困るものや、熱病のために苦しめる人は、精出して開

【四】扇風機と云つては、現今の電氣仕掛のそれではなく、即

扇や扇風機で風を起し、以て暑さを和らげ、熱を鎮めることが能きとす。」
「では大王よ、彼の外道等の立言、〔即ち〕『受納しない者に對して、爲さるる供養は、空虚であり無益である』といふのは、其當を得て居ませぬ。大王よ、吹き起れる強風の如く、世尊は十千世界に對して、清涼・平和・芳香・微妙の慈悲の風を吹き起し給ひました。而して風の先づ吹き、次に吹き去れるが如く、清涼・平和・芳香・微妙の慈悲の風を吹き起し給へる世尊も、亦今や寂滅して、後有の根本を残し給はないのであります。大王よ、人の暑さに困み、熱に惱めるが如く、人天も亦三毒の火の爲に困み惱んで居ます。而して團扇又は扇風機の風を生ずるが如く、如來の智慧の舍利寶珠も、亦三種の勝れたる状態に達する方便であります。また暑さに困み熱に惱める人の、團扇又は扇風機を以て清風を起し、以て暑さを和らげ、熱を鎮めるが如く、假令、如來は已に寂滅して、供養を受納し給ひませんでも、諸天及び人間は、如來の舍利及智慧寶珠を尊崇して、彼等の心中に善を起し、以て三毒の熱を和らげ、苦惱を鎮むることが能きとす。此故に、大王よ、如來は既に寂滅して、何物をも受納し給ひませんでも、如來に向つてなせる行爲は、決して價値なく結果なきものではありません。此の事につき、尙ほ他の道理があります。大王よ、人が太鼓の聲を發せしめ、其の聲は既に消え去つたと假定せんに、其の聲は復た起されることに同意するでせうか。」

度には、昔から、慈母特有のパンカと云ふ扇風機があつて、天井から吊り下げられてある。で、現今の電氣仕掛の扇風機も、印度では矢張りパンカと稱へて居る。

王「いいえ、決して……尊者よ。其聲は消え失せたのです。それは復た生起されやうとの考もなければ、觀念もありませぬ。太鼓の音は一度び發せしめられ、消え失せてから、全く斷絶して了うたのです。然れど、尊者よ、太鼓には音を發する力があります。で、人は誰でも、其音を發さしむる必要があれば、力を出して其を打ち、以て其の音を發せしむることが能えます。」

尊「大王よ、世尊も、丁度その如くです。世尊は、戒・定・慧・解脫・解脫知見に充滿せる、舍利寶珠の法と戒律と教訓と教師とを遺して、自らは後有を遺さず、涅槃界中に寂滅し給ひました。が、三種の到達を遂げ得る可能性は、世尊の寂滅のために、斷絶した譯ではありませぬ。生の苦惱のために壓迫せられたる衆生にして、若し成功到達を願望せば、如來の舍利寶珠と如來の教義・戒律及び教訓の力によりて、到達を期することが能えます。此故に、大王よ、如來に對する一切の所爲は、假令如來が寂滅して、其を受納し給ひませんでも、決して空虚でもなく、無結果でもありませぬ。大王よ、世尊は此未來の可能性を豫見して、「阿難陀よ、汝等のうち、或は師主の説法は終りを告げぬ、我等は既に師主を失へりと思ふ者あらむ。されど、阿難陀よ、そは然にあらず。我もし近かば我が汝等に教へたる眞理と、我が教團のために制定したる戒律とを以て、汝等の師主たらしめよ。」と宣説あそばしたのであります。されば、「如來は寂滅して何事をも受納されなない。此の故に如來に對する所爲は、

【五】英譯大涅槃經四の一、(一)

一二頁)

【六】Dhamma

【七】Vinaya

皆空虛であり、無益である」との外道等の言は、不正なることが立證されるのであります。彼等の立言は不正・不實・虚偽・顛倒・邪曲の見にして、苦惱の原因となり、苦惱の結果を生み、墮獄沈淪の路を辿る案内者であります。

大王よ、此の事に就て、又他の道理があります。大王よ、彼の大地は、其の上に諸の種子を蒔き附けられることに同意して居ませうか。」

王「いいえ、尊者よ。」

尊「では、大王よ、其等の種子は、大地の同意を得ずに、何うして根を張り、液汁あり、枝葉ある大木となり、花を咲き、實を結ぶことが能えますか。」

王「尊者よ、大地は同意は致しませんけれども、而も其は諸の種子の爲に、住處たる作用をつとめ、且つ彼等が發展の助縁となるのです。即ち種子は、地面に蒔き附けられて生長し、大地の助を得て、枝葉あり、花あり、實ある大木となるのです。」

尊「では、大王よ、「受納しないものに對する所爲は、空虛であり、無益である」と言へる外道等は、彼等自らの言語によりて、打ち破られ、打ち負かされ、邪曲なることが立證されました。大王よ、如來・應供・正徧知も、亦た大地の如く、何ものをも受納し給ひませぬ。諸の種子が、大地の助を借りて、花を咲き、實を結ぶ、大木と成るが如く、假令如來は寂滅して、人の供養に應じ給ひませんけれども、

諸天及び人間は、如來の舍利寶珠と智慧とによりて、確固不拔の善根を植ゑ、(一)靜慮の幹を以て世の慈蔭となり、(二)正教の液汁を蓄へ、(三)正義の枝葉をのばし、(四)解脫の花を咲かせ、(五)沙門の實を結ぶ樹となるのです。此故に、大王よ、如來は寂滅して、世の供養に應じ給ひませんけれども、如來に對する所爲は、尙ほ價值もあり、結果もあるのであります。』

尊『此の事に就て更に他の道理を述べませう。大王よ、駱駝でも、水牛でも、驢馬でも、羊でも、牡牛でも、又は人間でも、其の身體の中に腸蟲の生することに同意して居ませうか。』

王『いいえ、決して同意しては居ませぬ、尊者よ。』

尊『では、彼等の同意を得ずに、何うして諸の腸蟲は發生し、而も其の子孫を繁殖させますか。』

王『それは業の力によるのです。』

尊『大王よ、如來、即ち既に寂滅して世の供養に應じ給はざる御方に對する所爲の、價值あり結果あることも、亦た是の如く、如來の舍利寶珠と智慧の力によるのです。』

尊『此の事に就て更に他の道理を述べませう。大王よ、人は其の體中に、九十八種の病氣の起ることに同意しますか。』

王『いいえ、決して同意は致しません、尊者よ。』

- 【八】 Samādhikāṇḍikā
- 【九】 Dharmasūtra
- 【一〇】 Pāṇini
- 【一一】 Vinayapitaka
- 【一二】 Samādhikāṇḍikā

尊「では、病氣は如何して起りますか。」

王「それは彼が前生に於いてなせる不正の行爲によるのです。」

尊「されど、大王よ、若し前生に於いてなせる不正の行爲のために、現に此の世で苦を受けねばならぬならば、此の世又は以前に爲せる善惡の業にも、其結果がなくてはなりません。此の故に、大王よ、縱令如來は寂滅して、其を受納し給ひませんでも、決して無價値無結果ではありませぬ。」

尊「此事に就て更に他の道理を述べませう。大王よ、陛下は曾て長老舍利弗に手かけた夜叉難陀迦が、大地に吞却されたことを御聞き及びになりましたか。」

王「はい、聞きました。其は世に名高い話です。」

尊「では、舍利弗尊者は、難陀迦が大地のために吞却せられることに同意なさいましたか。」

王「尊者よ、假令、天上人間の世界は打ち滅ぼされ、日月は地に落ち、諸山の王たる須彌山は融消しましても、舍利弗長老は、衆生の苦惱を蒙むることに、同意なさる筈はありませぬ。何故なれば彼は已に瞋恚の情を根絶し、掃蕩して居られたからであります。斯の如く舍利弗は、瞋恚の根源を悉く洗却して居ましたから、縱令其生命を奪はんとする者に對してでも、憤怒の焰を焚せなかつたでせう。」

尊「されど、大王よ、若し舍利弗が、「大地のために夜叉の吞却せらるることに、」同意しなかつたならば、難陀迦が吞却されたのは、如何いふ理由でせうか。」

【一】 Puccakkā.
【二】 Nandaka.

王『それは彼が惡業の力によるのです。』

尊『大王よ、若し然らば同意しないものに對する所爲と雖も、尙ほ且つ力あり、果實を結ぶのであります。而して若し惡業すら然りとせば、況して善業の力あり、果實を結ぶべきは、言を俟たざる所ではありませんまいか。此の故に、大王よ、如來に對する所爲は、たとひ如來は寂滅して、其を受納し給ひませんでも、決して無價値無結果ではありませんぬ。』

尊『大王よ、此の人生に於いて、大地から吞却されたものは幾人ですか。陛下は此の點に就て、御聞及び遊ばしたことがありますか。』

王『はい、聞きました。』

尊『ではお話し下さい。』

王『婆羅門の女（二）沈茶と、釋迦種族の（三）須波佛陀と、長老提婆達多と、夜叉の難陀迦と、婆羅門族の（四）難陀と、此等五人の者は、大地から吞却されました。』

尊『して又、彼等は誰に害を加へましたか。』

王『世尊と其の弟子達とにです。』

尊『では、世尊も及び其の弟子達も、彼等が吞却せられたることに同意なさいましたか。』

- 【二五】 Chāyā
- 【二六】 Supphaddha
- 【二七】 Nanda

王「此の故に、大王よ、如來に對する所爲は、假令如來が寂滅して、其を承認し給ひませんでも、決して無價値でもなく、無結果でもありません。」

王「尊者那迦犀那よ、今や此の深遠なる問題は、貴納によりて善く説明せられました。貴納は奥義を明白にし、繫縛を解き、稠林を切り開いて平原となし、外道を征服し、邪見を訂されました。外道の門徒は貴納に會ひ、其光を失つて闇黒になりました。貴納は實に各教各派の上首中の最上首であります。」

佛陀の一切智に就て

王「那迦犀那尊者よ、佛陀は一切智の御方でしたか。」

尊「然うです、佛陀は一切智の御方でした。されど其知見は、常に「意識的に」佛陀から離れなかつたと云ふ譯ではありませぬ。世尊の一切智力は、回向返照に依るのです。で、佛陀は返照し給へば、知らんと欲する事は、何事でも知り給ふことができました。」

王「では、尊者よ、若し佛陀は、調査研究によりて、一切智を得られたりとせば、全智者で在つたといふことは能きますまい。」

尊「大王よ、陛下は穀のままたる一百駄の米を有し給ひ、一駄の量を凡そ六石なりと假定せんに、世にその全體の米の幾粒あるかを、即座に告げ得るものがありますか。」

人の心に七種の階級區別があります。大王よ、身體の訓練を怠り、行爲を慎まず、心を修養せず、また其の智慧を訓練せず、貪・瞋・癡の三火の焰熾んに、或は煩惱のために絆さるる人の思考力は、其運営が困難で、且つ其活動が鈍う御座います。蓋し其心意が訓練されてないからであります。其は恰も廣く生ひ茂りて、其の枝葉の互に錯綜せる、叢林の中を曳かれ行く巨大なる竹の、鈍く重苦しい運動のやうに、彼が心の運動も鈍く重苦しい御座います。何故なれば煩惱の錯雜混亂せるがためであります。これ則ち初地の心意の狀態です。

第二地〔の心意〕は、初地〔のそれ〕から區別せねばなりません。大王よ、地獄の門が閉ぢられ、正見を得、教主の教義を分別する初學の聖者の思考力は、下三品の範圍のみでは、敏活に苦もなく活動することが能えます。されど、それ以上の範圍に於ては、心の生起が重苦しく且つ鈍う御座います。何せなれば彼等の心意は、下三品の範圍に於ては清淨ですが、上品に於て消滅さるべき煩惱が、尙ほ存するからであります。大王よ、それは三節位までは立派な幹で、それ以上は枝が互に錯綜混亂して居る巨大なる竹の如なもので、滑かな幹の部分は曳き出すのに容易ですが、それより上部は枝と枝とがこんがらかつて曳き出すに困ります。大王よ、これ則ち心の第二地であります。

第三地〔の心意〕は第二地〔のそれ〕から區別せねばなりません。大王よ、斯陀含即ち一來果の人には貪・瞋・癡の三毒が極めて減少し、下五品の範圍に於いては、彼等の思考力は鋭敏に活動し、苦もなく

働けまゐる。が、それより上の範圍に於いては、心の生起が、重苦しく且つ鈍く御座います。蓋し彼等の心は、下五品の範圍に在りては、清淨透明ですが、それより上になれば、滅さるべき煩惱が、彼等の心中に、尙は存するからであります。それは五節までは奇麗に滑かな幹で、それから上は、枝が互に交錯紛亂せる竹を「切つて」曳き出す如なものです。即ち奇麗な枝のない幹の部分は、容易く曳きすり出せますが、枝と枝との交錯せる上の方は、曳き出すに仲伸容易でありませぬ。これ則ち第三地の心意「の状態」であります。

第四地の心意「の状態」は、第三地のそれから區別せねばなりませぬ。大王よ、下品の五種の結「即ち煩惱」を、全く捨離せる不還果の人の思考力は、十階の處までは、容易く運動を起し、苦もなく活動しますが、それから上になれば、運動が重苦しくなり、活動が鈍く御座います。蓋し彼等の心意は十階の處までは、無垢清淨でありますが、それから上の地に於ては、まだ滅びざる煩惱が、彼等の心中に存するからであります。それは十節までは奇麗な幹で、それから上は枝が互に交錯紛亂せる竹を「切つて」曳き出す如なものです。即ち十節の處までは、容易く引きすり出せますが、枝の交錯せる上の方の部分は、曳き出すに仲伸容易でありませぬ。これ則ち第四地の心意「の状態」であります。

第五地の心意「の状態」は、第四地のそれから區別せねばなりませぬ。大王よ、阿羅漢果の人は諸漏已に盡き、諸垢已に洗除し、諸惑已に斷じ、生に住して所作已に辨じ、重擔を卸し、自利を逮得し、

〔後〕有の愛著を斷滅し、正智を得、聲聞地に於て、清めらるべき心意の狀態は悉く清めて居ます。彼等の心は、聲聞たる範圍に於ては、容易く運動を起し、苦もなく活動しますが、緣覺地に於ては、その運動が重苦しく、活動が鈍う御座います。蓋し彼等は聲聞たる範圍に於ては、〔實に〕無垢清淨であります。緣覺の範圍にありては、〔其心意が〕清淨透明でないからであります。それは恰も節節に生えた枝を悉く刈り去つた竹を曳き出す如なものです。即ち滑らかですから、苦もなく曳きすり出せるし、又縫れた〔周圍の〕敷にからみ附きませぬ。これ則ち第五地の心意〔の狀態〕であります。

第六地の心意〔の狀態〕は、第五地のそれから區別せねばなりません。大王よ、辟支佛果の人は、無師獨悟、犀屬の孤角の如に閑處に獨居し、其の心〔一切の〕垢を捨離して居ます。彼等の心は、彼等自らの領域内に於いては、容易く運動を起し、苦もなく活動します。が、それより上の一切智たる佛果の領域に於ては、運動が重苦しく、活動が鈍う御座います。蓋し彼等自らの領域内に於いては、其心が無垢清淨であります。それから上の一切智なる佛陀の心的領域は廣大無邊であるからであります。大王よ、それは恰も人が自分の所有地内の浅い小河ならば、夜でも晝でも、何等の怖畏する所なく、隨意に渡れますが、深く廣くして際涯なき、洋洋たる大海の邊に到りては、畏怖し躊躇して其處に佇立し、其を渡らんとする元氣が出ない如なものです。何故なれば〔屋敷附近の小河には〕慣れつこになつて居ますが、大海は廣大無邊ですから、渡るに容易でないからです。これ則ち第六地の心意〔の狀

態」であります。

第七地の心意「の状態」は、第六地のそれから區別せねばなりません。大王よ、自覺覺他覺行圓滿の佛陀は一切智を有し、十力を具し、四無所畏を有し、十八不共法を具し、無邊の勝者にして、無礙の智を有つて居給ひます。彼等の心は一切處に於て、容易く運動を起し、苦もなく働きます。大王よ、善く研ぎ、錆なく、鋭利にして、眞直に、垢もなく、歪もせぬ投鎗が、強弩に置かれたと假定せられよ。若し強力な人が奇麗な亞麻布、或は綿布、若くは繊細な毛布に對して、其の投鎗を放たば、其の運動が滯滞し、又は其の切れ味が鈍拙でせうか。』

王「いいえ、決して然うではありません。尊者よ。何故なれば織物は繊細ですし、投鎗は善く鍛へてありますし、射手は極めて強力であるからです。』

章「大王よ、諸佛の心の迅速にして、苦もなく働をなすことも、丁度それと同じであります。何故なれば彼等の心意は、一切處に於いて、無垢清淨であるからです。これ則ち第七地の心意「の状態」であります。」

大王よ、此等七種の中、最後のもの、即ち他の六種を超越せる、一切智たる諸佛の心は、其作用は清淨透明、性質は高尚にして、我儕「凡夫の」同類を超越して居ます。大王よ、世尊が二重の奇蹟を現はし給ひますのは、世尊の心意が清淨透明にして、其作用が迅速であるからであります。大王よ、

我儕はそれによりて、諸佛の心が如何に清淨透明にして、其作用の迅速なるかを知ることが能きとす。而して其等の奇蹟には、説明され得る理由があるのではありませぬ。されば、大王よ、其等の奇蹟は、推度したり、考量したり、分析したり、區分したりすることは能きませぬ。何せなれば世尊の智は返照に屬し、而して渠が知らんと欲するものを、何でも知り給ふのは返照によるからです。されば世尊の一切智は、人が一方の手に持てるものを他方の手に移し、又は開いた口で聲を發し、或は已に口中にある食物を呑み込み、若くは閉ぢた眼を開き、開いた眼を閉ぢ、或は伸ばした腕を曲げ、曲げた腕を伸ばすよりも、もつと迅速に活動し、もつと樂に働けます。縱令諸佛は返照によりて、知らんと欲するものを知ると雖も、而も諸佛は返照し給はぬ時でも、一切智でないのではありませぬ。」

王「けれども、那伽犀那尊者よ、返照は「不明瞭なもの」を探究せんが爲に行はるるのです。何うぞ此の問題を明らかにして、私を信服させて下さい。」

尊「大王よ、一人の長者あり、彼は金銀財寶の庫及び米麥等の穀類の藏を有し、醍醐味・油・牛酪・牛乳・酥・蜂蜜・砂糖・糖蜜などは、倉庫又は瓶或は壺等の器物中に貯へて居ました。而して優遇さるべき旅人が、響應する積りで、其の富豪の家に到着しました。然るに出來合ひの食物は、既に喰ひ盡されて居たものですから、客人の爲に新に甕から米を出して、食事の用意に取りかかったと假定せんに、其の富豪は、時間外の食物を有たなかつたがため、貧乏だ閑窮だと言つて可いでせうか。」

王「いいえ、決して然うは言へませぬ、尊者よ。轉輪聖王の宮廷にても、時間外には、出来合ひの食物の無いことがあります。況んや普通人の家に於いてをやです。」

尊「大王よ、如來の一切智も亦た是の如く、返照のみが必要で、返照遊ばせば、知らんと欲し給ふものは、何でも知り給ふことが能えます。大王よ、此處に澤山の果實のなつた樹があり、其の樹は果實の房の重味のため、彼處にも此處にも、其枝を垂れて居るが、その果實が一つも落ちて居ないと假定せば、其の場合、果實が落ちて居ないと云ふ理由で、其は不毛の樹だと言つて可いでせうか。」

王「いいえ、決して然うは言へませぬ、尊者よ。何故なれば人が其を喰べる前に、落ちて居ないでも、人は其を落して、喰べたいだけ喰べて可いからであります。」

尊「大王よ、如來の智慧も亦た是の如く、返照は必要ですが、返照さへ遊ばせば、知らんと欲し給ふものは、何でも知り給ふことが能えるのであります。」

王「では、尊者よ、如來は返照し給ふ瞬間に、何でも知り給ふことが能えますか。」

尊「然うです、大王よ。轉輪聖王が心に、輪寶を現はし出さんと欲するや否や、現はし出し得るが如く、如來の智慧も亦た直に返照に伴つて起ります。」

王「那伽犀那尊者よ、貴刹は確かな理由を以て、佛陀の一切智を立證されました。私は佛陀の一切智者なることを信じます。」

提婆は何故に出家入道を許されたるか

王「那伽犀那尊者よ、誰が提婆に出家入道を許しましたか。」

尊「大王よ、(一)婆地耶・(二)阿奴留陀・(三)阿難陀・(四)婆俱・(五)欣毘羅・(六)提婆達多の六人の貴公子と、及び理髮師の(七)優婆離とは、釋尊が正覺を成じ給ひし時、釋尊の成道に隨喜して釋迦族を辭し、世尊に隨つて世を棄てました。そこで世尊は彼等に出家入道をお許し遊ばしたのです。」

王「けれども、出家入道の後、教團の中で分裂を起したものは、提婆達多ではありませんか。」

尊「然うです、俗人も比丘も修道中の學人も、沙彌も沙彌尼も教團の分裂を起すことは能きませぬ。それを敢てし得るものは、教團の中に共棲する受具以上の有能の比丘でなければなりません。」

尊「分裂をなせる者は、如何なる業報を受けますか。」

尊「一劫の長きに亘りて、繼續する〔惡〕業報を受けねばなりません。」

王「では、尊者よ、佛陀は提婆達多が入道の後、分裂を起し、而して一劫の間、地獄の苦を受くべしとを豫知し給ひましたか。」

- 【一】 Bhaddiya
- 【二】 Anuruddha
- 【三】 Ananda
- 【四】 Bhagu
- 【五】 Kimbila
- 【六】 Devadatta
- 【七】 Upali

尊「はい、世尊は其を知り給ひました。」

王「ですが、尊者よ、若し然うでしたら、『佛陀は一切衆生の苦を抜き、彼等に樂を與へ給ふ慈悲同情の念深き御方である』との言説は、虚偽でなければなりません。若し然うでなく、即ち提婆達多が入道の後、教團の中に於て、分裂を起すべきを豫知し給ふことが能きなかつたとすれば、世尊は一切智であつたと言ふ譯には参りませぬ。これ今私が貴納に提起する矛盾の疑問です。何うか此の纏れた絲束を解き、敵手の議論を破斥して貰ひたい。將來貴納の如な有智の比丘に會ふのは難しからうと思ひますから、此處で一つ貴納の力量をお示し下さい。」

尊「大王よ、世尊は慈悲同情の念に富み、一切智を有し給ひました。世尊が、提婆達多の〔惡〕業に〔惡〕業を積み累ね、數劫の長きに亙りて限りなく、地獄から地獄に墮ちて、如何に悲痛苦難な目に逢はなければならぬかを覺知し給ひましたのは、其〔廣大なる〕慈悲の念と、一切を知悉する智慧とを以て、提婆達多の將來の運命を、照見あそばした時であります。而して世尊は、提婆達多の無期の〔惡〕業報も、出家入道の爲の故に有期となり、彼が過去の〔惡〕業より生ずる苦難も、亦その爲めに輕減せらるべきであるが、若しも彼にして出家入道しなければ、永劫の閉、苦趣沈淪の基たる〔惡〕業を積集するであらうといふことを知り給ひました。大王よ、世尊は之を知り給ひましたから、慈愍の餘り、提婆達多の出家入道をお許し遊ばしたのであります。」

王「では、那伽犀那尊者よ、佛陀は先づ人を負傷せしめて、それから其傷の上に油を塗り、先づ人を絶壁から投げ落して、それから救の手を垂れ、先づ人を殺して、それから彼に生命を與へんとし、先づ苦痛を與へて、然る後快樂を與へ給ふのですね。」

尊「大王よ、如來は衆生を負傷せしめ、彼等を投げ落し、彼等を殺し給ひますが、それは皆彼等自らの利益のためであります。例せば、大王よ、世の父母達が其子女等の爲を思ひ、彼等を呵責したり、又は毆り倒したりさへする如なものです。是の如く、世尊は、衆生の功德を増進し得る手段なら、何な手段でも採用して、彼等の幸福を補助し給ひます。大王よ、若し提婆達多が、出家入道いたしませんでしたら、彼は俗人として、患難苦惱の基たる、多くの「惡」業を積み重ね、數千百劫の永きに互りて、地獄より地獄に沈み、患難より患難に陥り、絶え間なく苦痛を感受したのでせう。世尊は之を知り之を憐んで、提婆達多に出家入道を許し給うたのであります。世尊は、提婆達多が世尊の教によりて出家入道せば、其の苦惱を輕減せしめ得べしと考へ給ひ、慈愍の爲の故に、重苦を轉じて輕受せしむる手段を採用あそばしたのであります。」

大王よ、財産あり、威徳あり、名聲高く、家系貴き勢力家が、其の友人又は親戚のものの、朝廷から嚴罰に處せらるるを見て、自己の有する信用の力で、減刑せしめんと欲するが如く、世尊も亦、永劫の間、苦趣に沈淪すべき、提婆達多に出家入道を許すことによりて、且つは戒・定・慧・解脱の力の

る堪能の性質によりて、彼が受くべき嚴苦を輕からしめ給ひました。

大王よ、例せば良醫の妙藥を以て、重病を輕からしむるが如く、平等の正智を具し給へる世尊も、亦た慈悲同情の力に富める教藥の妙力によりて、提婆達多の出家入道を許し、以て彼が受くべき嚴苦を輕からしめ給うたのであります。大王よ、世尊は、提婆達多の重苦を轉じて輕からしめ給うたがために、罪惡を犯した有罪者といふことが能きませうか。』

王「いいえ、決して然うは言へませぬ、尊者よ、世尊には微塵ほどの過失もありません。」

王「それでは、大王よ、陛下は、世尊が提婆達多の出家入道を許し給うた道理を、十分に了解し、承認なさらねばなりません。」

大王よ、此外まだ、世尊が提婆達多に出家入道をお許し遊ばした理由があります。大王よ、人人が盜賊を捕へ、急いで王の前に來り、「陛下、此奴は太い泥棒で御座います。何うぞ陛下が相當と思し召す刑罰に處していただきたい」と言上しました。すると、王は人人に向ひ、「其奴を城外の刑場に連れて行き、其首を切れ」と命じた。そこで人人は王の命に隨ひ、刑場の方に其の泥棒を連れて参りました。然るに豫て王に近侍する高位の人で、資産もあり、名望も高く、言として聽かれざるなき勢力家が、彼を一見して同情の念にうたれ、人人に向つて「おい貴様等止せよ、其奴の首を切つてお前等に何の利益があるか。其奴の命は助けてやれ、而して唯手か足を切つて許して置け、我輩が大王の前に

は善いやうにつくろふから」と言ひましたので、人人は此の勢力家の言の通りに致しましたと假定せんに、泥棒に同情した其の官人は、泥棒のために恩人でせうか。』

王「尊者よ、彼は泥棒の命を助けたのです。』

尊「されど其の官人は、泥棒が手が足を切られた時、苦痛を感じましたから、處置を誤つては居ますまいか。』

王「尊者よ、泥棒の蒙つた苦痛は自業自得です。で、彼の命を助けてやつた人には、何等の罪もありませぬ。』

尊「大王よ、世尊も丁度その如く、慈愍のあまり、彼を我が教法の中に入れ、以て其の苦惱を輕減してやらうとの思し召しで、提婆達多に出家入道をお許し遊ばしたのであります。』

大王よ、斯くて提婆達多の苦惱は輕減されました。何となれば提婆達多は命終の時に際して、

「我は生生世世、四向四果の最上者、天中の天、人天の導師として、一百の徳相を具し給へる、佛陀に歸依し奉る。』

と言つて、來世の歸佛を誓つたからであります。

大王よ、若し陛下が、此劫波を六期にお分ちになりますれば、提婆達多が、教團の中に於て分裂を起しましたのは、其第一期の終末でありました。それから彼は他の五期の間、地獄の中で苦しむ惱ん

だ後放釋されて、アツタイサツラと稱する辟支佛となるのであります。」

王「那伽犀那尊者よ、如來が提婆達多に御惠み遊ばした賜物は實に偉大なものであります。」

尊「されど、大王よ、提婆達多は教團の中に分裂を起し、地獄の苦を感受しましたから、世尊の處置が誤つて居たのではありますまいか。」

王「いいえ、然うではありませぬ。そは提婆達多の自業自得です。彼が苦を輕減さして下さつた世尊には、何等の罪もありませぬ。」

尊「では、大王よ、陛下は、世尊が提婆達多に出家入道をお許し遊ばした理由を御承知なさいませ。」

大王よ、此の外更に、如來が提婆達多の出家入道をお許し遊ばした理由があります。此處に或人が負傷して血まみれになり、傷の中には其の傷を招いた兇器が、まだ遺つて居て、腐敗せる肉の臭氣は鼻をつき、絶えず變化する症候と、陽氣の變化と、風氣・短氣・痰氣の三の氣分の聯合によりて、苦痛は段段増して居る場合に、上手な外科醫が來て、炎症を鎮めんと目的を以て、ざらざらする鋭く強い刺戟性の膏藥を貼つたので、炎症は去り、傷は痛まなくなつた。そこで醫士は、刺戟針を以て、其中に刺し込み、苛性的の藥品を以て其を焼き、焼灼してから、亞爾加里性の液を以て洗ひ、傷を乾燥せしむるため一種の藥を塗りました。かくて其病人は全治したと假定せば、大王よ、其外科醫は殘酷の心を以て、是の如く膏藥を貼り、刺戟針を刺し込み、苛性の棒を以て焼灼し、鹽水を以て洗滌した

のでせうか。』

王「尊者よ、いいえ決して然うではありませんね。彼は其の心に親切の情を懷き、其の人の幸福のために、其等の手當を施したのであります。』

尊「でも、病人は其ため大變苦痛を感じましたから、醫士先生は苦痛を起さしめたと言ふ點から見、處置を誤つた有罪者ではありませんまいか。』

王「何で其處ことが言へませうぞ。人の幸福のためを計り、親切を以て爲したことが、争で處置が悪いと言へませうぞ。親切を込めて手當した醫士の行爲は、實に天の祥福を價します。』

尊「大王よ、世尊も亦た是の如く、慈悲同情を垂れ、其の苦惱を輕減せしめんがため、提婆達多の出家入道をお許し遊ばしたのであります。』

大王よ、此の外更に、世尊が提婆達多の入道をお許し遊ばした理由があります。人あり、刺せ刺したと假定せんに、他の人が來て、親切にも外の鋭き刺又は針を以て、刺のささつた局部を丸く切り裂き、其の間、大分血は流れ出たが、兎に角その刺は抜けた。大王よ、此の人は殘酷の心を以て、斯くしたのでせうか。』

王「いいえ、決して然うではありませんね、尊者よ。彼は親切の心を以て、其の人の幸福のために手術を施したのです。若し彼が手術を施さなかつたならば、其の人は死んだかも知れませぬ。或は又死ぬや

うな苦痛を見たかも知れませぬ。」

尊「大王よ、如來も亦た是の如く、慈愍のあまり、提婆達多の苦を輕減せんがために、彼が出家入道をお許し遊ばしたのです。若し如來が、提婆達多の入道をお許しになりませんでしたら、彼は數千百劫の閉、生を代へ身を代へて、地獄の苦を嘗めたでせう。」

王「然うです、尊者よ。如來は提婆達多が流に逆つて頭を向け、洪水のために押し流されつつあつたのを向き直さしめ給ひました。如來は密林の中に這入り込んで、途惑ひして居た提婆達多に、路を指示し給ひました。如來は斷崖絶壁から落ちつつあつた提婆達多に、確な足場をお與へになりました。如來は滅亡の淵に沈淪せんとして居た提婆達多に、平和を恢復せしめ給ひました。されど、尊者よ、此等の事柄に關する意味も道理も、貴柄のやうな碩徳でなければ、誰も指示することは能きませぬ。」

吠三多羅の地震

王「那伽犀那尊者よ、世尊は、(三)「比丘衆よ、大地震の遠近の原因に八種あり」と仰せられました。此は含著ある叙述であります。此の叙述は「都ての場合を盡して居ますから」補遺の餘地なく、註解を加ふことは能きませぬ。だから地震には第九の原因のある筈はありませぬ。若し「第九の原因が」ありましたら、世尊は必

【三】 巴利諸大涅槃經第三卷一
三、及び同經英譯四五頁に出
づ。

らず其をお説き遊ばした筈です。而も世尊の其を説示し給はざりしは、「八種の外に」他の原因がないからでありませう。然るに我儕は「吠三多羅が大布施を行うた時、大地が七たび震動したといふことを聞き、「八種の外に」第九の原因の存すべきことを推知し得ます。尊者よ、若し地震の原因が八種に限ぎられて居ますなら、吠三多羅が大布施を行ふに當り、大地が七たび震動したといふのは虚妄でありませう。若し又それが事實とすれば、地震の原因に八種ありといふ教説は間違でありませう。此の兩頭の疑問は極めて煩瑣であり、解明し難き、闇黒な深淵をなして居ます。貴納の如き碩學でなければ、少智のものは何人も之を解決することは能きませぬ。」

『大王よ、世尊の教説中に、陛下が今お述べ遊ばした如きことのあるのも事實ですし、又吠三多羅大王が大布施を營んだ時、大地が七たび震動したことも事實です。が、それは時候外れの孤立した出来事で、八種の普通的原因の中に含まれないから、普通的原因の一として、數へ給はなかつたのであります。大王よ、世間一般の雨と稱するものに、雨期の雨、冬期の雨、及びアーサーラ、并にサーヴナ兩月の雨と、三種あります。而して若しこれ以外に雨が降れば、時候外れの雨として、普通の雨といふ雨の中には、數へないやうなものです。大王よ、或はヒマラヤ山脈から流れ出る河は五百もあります。が、而も恆河・ヤムナ・アチラヴタイ・サラブー・マヒー・信度・サラスワタイ・エートラヴタイ・ギーダムサー及びチャンドバーガの十河だけを、河の數の中に算へ、他は流れに間斷があるので、河と云

ふものの中に算へられない如なものです。大王よ、或は又王の下には、百二百の官吏が居ますが、彼等の中の六人、即ち軍司令官・宰相・裁判長・大藏大臣・國王の日傘捧持者、及び國王の刀劍捧持者のみを國務官吏として勘定し、他は皆その數にいけないやうなものです。大王よ、此等の場合に於けるが如く、吠三多羅が大布施を行つた時、大地が七たび震動したのは、八種の普通的原因から區別すべき、孤立特殊の出来事です。八原因の中に算へないのであります。

大王よ、陛下は、勝者即ち佛陀の教に於いて誓願を起し、現世の樂を享くるものの名聲は、諸天の世界にまでも達したことをお聞き及びですか。』

王』はい、聞きました。佛陀の教に於いて誓願を起し、現在の樂を享け、其の名聲、諸天の世界にまでも達したものに、七の場合があります。』

尊』然ういふことをした人達は誰ですか。』

王』尊者よ、それは華蔓製造人の (二六) スマナと、婆羅門族の (二七) エーカ・サータカと、雇ひ人の (二八) ブナと、女皇 (二九) マツリカーと、ゴーパーラの母なる女皇と、優婆夷 (三〇) スッピヤーと、奴隸女 (三一) ブナと、此等の七人者は、現世の樂を享くる誓願をなし、其の名聲、諸天の間にまでも達しました。』

尊』大王よ、陛下は、人身の儘にして、而も三十三の天堂に昇つた者のことをお聞き及びですか。』

- 【二六】 Sumanā
スマナ
- 【二七】 Eka-sāraka
エーカ・サータカ
- 【二八】 Punā
ブナ
- 【二九】 Mātula
マツリカー
- 【三〇】 Gopālā
ゴーパーラ
- 【三一】 Sūppiyā
スッピヤー
- 【三二】 Pundā
プンダ

王『はい、聞きました。』

尊『其等の人達は誰ですか。』

王『音楽家 (一三) グツタイラと (一四) サードイーナ王と (一五) ニミ王と (一六) マンダーター王と、此の四人者は、

昔この光榮ある難かしい行ひをして、人身のままで三十三の天堂に昇りました。』

尊『されど、大王よ、陛下は布施が行はれた時、現世又は過去世に於いて、一度二度又は三度、大地

の震動したことをお聞き及びですか。』

王『いいえ、聞いたことはありません。』

尊『大王よ、私も亦た是の如くです。たとひ私は傳説を會得し、佛法の研究

と、聽聞と、暗誦と、聖弟子たる資格の獲得に専心し、且つ師の膝下に坐

して學び、事を問ひ且つ疑問に答へんことを準備しましたけれど、吠三多羅大王の大布施を行へる場

合の外、未だ曾て是の如きことを聞いたことはありません。且つそれ迦葉佛と、釋迦牟尼佛との時代に

は、數千百年の間隔があります。而も其の間に、是の如き事件の起つたことは聞きませぬ。大王よ、

大地を震動せしむるといふことは、通常の努力や奮闘では能きませぬ。大地が搖ぎ、震ひ動かされる

のは、正義の重さに威壓せられ、絶對清淨なる善行の重荷に堪へきれない場合であります。例せば馬

車に過重の荷物を負はすれば、其の轡や輻が破れて、車軸が二つに折れるやうなものです。或は又大

- 【一三】 Goutila.
- 【一四】 Sārdīyana.
- 【一五】 Nimi.
- 【一六】 Mandarīyana.

空が、風のために追ひ捲られる嵐の雨で覆はれ、群がり集へる雨雲の重荷に堪へかね、旋風の襲撃に會うて、轟轟たる音を立て、叫び狂ふやうなものです。大王よ、大地も亦た是の如く、吠三多羅大王の大布施の、異常な重荷と、廣く行き互れる功德力とを、支へきれずに搖ぎ出して、震ひ動いたのです。何故なれば吠三多羅大王の心は、貪にも住せず、瞋にも住せず、癡にも住せず、慢にも住せず、妄見にも住せず、煩惱にも住せず、揣摩臆測にも住せず、不満不足にも住せず、唯布施にのみ住し、何物かを要求するもの、及び未だ來らざる者をして、悉く來り且つ欲するものを取り、充足飽滿せしめやう」と考へつつ、限りなく布施し、以て其心を安んじて居たからであります。大王よ、彼は克己・寂靜・忍辱・自制・節慾・意志の自由・柔和・慈悲・眞實・清淨等の十種の狀態に、其の心を專注して居ました。大王よ、彼は全く動物的慾望の満足を求むる心を捨離し、未來生活の愛著心を征服して、蘇直に向上生活に向つて、前進せんことを努めて居ました。大王よ、彼は自分の爲に謀る念慮は、全く振り棄てて、専ら他の爲に謀つて居ました。彼の心は「如何にせば一切衆生を平和・健全・富貴・長命ならしめ得るか」といふ觀念にのみ專注されて居ました。大王よ、彼が一切の所有物を布施しましたのは、自分が榮華の身分に再生せんがためでもなく、財寶を得んがためでもなく、報賞を得んがためでもなく、他に媚び諂はんがためでもなく、自らの命を長からしめんがためでもなく、高貴の門地を得んがためでもなく、幸福を得んがためでもなく、權力を得んがためでもなく、名譽を得んがためでもなく、

子孫のために計らんがためでもなく、唯一切智智、及び一切智智の實の爲に、是の如く無量無邊廣大の布施を行うたのであります。斯くて彼は一切智に到達して、下の頌を歌ひ出しました。

(三七) 予は、我が子 (三八) チャーリも、我が女 (三九) カンハーも、我が后、我が妻 (四〇) マッデイーも捨てて、ただ菩提のため(の他は、何事をも)思はざりき」と。

大王よ、吠三多羅大王は (四一) 瞋恚の人に勝つに柔和を以てし、不善の人に勝つに善を以てし、吝嗇の徒に勝つに施與を以てし、虚言吐きに勝つに實語を以てし、一切の不善に勝つに正善を以てせられました。而して正法を追求し、正法を以て其目的とせる彼の大王が、布施を行ひました時、大地は其布施より結果せる、感應道交の大勢力のために震動せられて、大風が起りました。而して其の大風は、次第次第に吹きすすんで、上下左右に大地を振動せしめ、土壤に根づける大木はよろめき初め、雲の塊は大空に集合し、暴風沙塵を卷いて天目ために闇く、一陣の颶風吹き叫んで、天地も轉た騒然愕然たるものがありました。そして暴風颶風の狂ひ叫ぶにつれて、「天下の」諸水が次第に動き初め、怒濤岩礁に激して、水中の動物ために驚怖し、大波小浪一時に沸騰して、大海ために咆哮し、水煙天に漲つて泡沫沸騰し、大洋は其の玄底を盡して、水四方に進り、怒濤狂波、澎湃として縦横に暴れ廻つたのです。此に於て阿修羅・伽樓陀・夜叉・

【三六】 若用藏、吠三多羅所行

【三七】 第九の五十二頌參照。

【三八】 チャーリ

【三九】 Kanhar

【四〇】 Madhi

【四一】 法句經の第二百二十三頌と比較し見よ。

龍屬等は、皆怖れ驚いて戰慄し、「何だらう、何うしたのだらう、大海は上から下へひつくりかへされさうだ」と思ひつつ、怖は怖はながら、逃げ路を探しました。而して是の如く、「天下の」諸水が動揺し、攪亂したものですから、大地も亦た震動し初め、山岳も大海も其のために鳴動し、大磐石の須彌山も亦た旋轉して、岩石の山顚は振ちこちられました。而して大地の震撼のために、蛇・蝮蛇・猫・野狐・鹿及び鳥類は大いに悲痛し、無力の夜叉は泣き、有力の夜叉等は打ち欣んだのであります。

大王よ、大きな釜を竈の上に置き、それに一ぱい水を入れ、米粒を詰め込み、それから其の下に火を焚けば、先づ最初に釜が熱くなり、次に水が煮立って沸騰し、次に米粒が熱を受けて、水の中を彼處此處に潜り歩き、數多の泡沫の玉が出来る如に、吠三多羅大王が、天下の人の、最も難しとする大布施を行つたものですから、下界の風は、其大布施の偉力に、震撼せられざるを得なくなり、大風が吹き叫んだものですから、「天下の」諸水が動揺し、「天下の」諸水が攪亂されたものですから、大地が震動したのです。即ち風と水と大地とは、大布施の偉力に感應共鳴して、一致の歩調を取つて、天地を震撼させたのであります。陛下よ、吠三多羅大王のやうに、大布施を行つたものは、決して他にはありません。

大王よ、價値ある數多の寶玉即ち 青玉 大青玉 如意寶珠 瑠璃 亞麻玉 莉毘花玉 瑪瑙 日愛石 月愛石 金剛石 力

- 【一】 Indralila
- 【二】 Mahanila
- 【三】 Tottara
- 【四】 Veluriya
- 【五】 Umapurpura

ツジョーバツカマカ 黄玉(三) ルビー(三) マサーラ石等が、地中から掘り出されますが、寶玉中の玉たるものは、其の光輝が餘他の寶石に勝れ、一由旬四方を照らします。陛下よ、吠三多羅大王の大布施は、丁度その寶玉の王の如く、地上に行はれたる、何の布施にも勝れ、且つ大きかつたのでありますから、布施中の王と認められて居るのです。而して其の大布施に感じて、大地は七たびも震動したのであります。』

王『那伽犀那尊者よ、そは諸佛の不可思議なる所であります。而して如來は菩薩時に於いてすら、溫和で、親切で、世に比し較ぶべきものなく、其の目的の高尙にして、又その努力の大なりしことは、最も不可思議であります。尊者よ、貴納は菩薩の偉力を明かにし、最勝者の圓滿完全なることを、最も善く明かにされました。貴納は如來が人天の世界に於いて、聖淨なる生活の實行を繼續し給ひしが故に、如何に最高最善なるかを示されました。那伽犀那尊者よ、貴納は善く御説明になりました。最勝者の法門は「貴納によりて」擧揚せられ、最勝者の萬德圓滿なることと「貴納によりて」益その輝を増し、外道等の議論の難問は「貴納によりて」解明せられ、外道の理論の瓶は粉微塵に打碎かれ、深玄幽妙の問題は「貴納によりて」明快に解答せられ、「教義上の」藪林は「貴納に開拓せられて」平野となり、最勝者の子等は、心中の願望を遂げました。於戲、諸學派の上首中の最上首

- 一九二
- 【一】 Srisappala.
 - 【二】 Manojara.
 - 【三】 Euryakanta.
 - 【四】 Candakanta.
 - 【五】 Vajira.
 - 【六】 Kajopakkanaka.
 - 【七】 Lokhank.
 - 【八】 Manojara.
 - 【九】 Manojara.

よ。善哉、御説御道理です、朕は貴納の御説通りに信受いたしました。」

戸毘王

玉「那伽犀那尊者よ、貴納等は「戸毘王は、人の請を容れて、彼に其の兩眼を與へ、盲目となられた時、新しい眼が、天から王に與へられた」と言はれますが、此の説明は、拙いと思ひます。で、其説者は、非難攻撃の矢面に立たねばなりませんまい。何せなれば經文の中に「原因の全く滅却せられて、既に何等の原因も、何等の實體も残されずんば、天眼は決して生ぜず」と説いてあるからであります。で、若し戸毘王が、眞個に其兩眼を施與して了つたとすれば、彼が新しい眼を得たとの記述は、虚偽でなければなりません。若しまた彼に天眼が生じたとすれば、其眼を施與して了つたとの記述は、虚妄でなければなりません。これ亦兩頭論の矛盾で、亂麻を解くよりも難かしく、箭よりも一層鋭く、稠林よりも一層纏れた問題であります。いま朕は此の問題を貴納に提出いたしますから、貴納は外道の非難に對して、天晴れ辯解の聖業を成就せんとこの誓願をお立てなさい。」

章「大王よ、戸毘王は、「眞個に」其兩眼を施與して了ひました。ですから其點に就ては、秋毫の疑ひも挟み給ふな。また王が肉眼を施與した代りに、天眼を得たのも事實ですから、陛下は此點に就いて

【譯文】戸毘王。

も、疑ひを挟んではなりません。」

王「ですが、尊者よ、天眼は、其原因が全く破滅せられ、何等の原因も、何等の實體もないのに、生ずることが能きますか。」

尊「それは勿論能きませぬ、大王よ。」

王「では、尊者よ、眼の原因は全く破滅せられ、何等の原因も、何等の實體も残されないのに、如何なる理由で天眼が出来たのですか、今その理由を聞かせて頂きませう。」

尊「大王よ、世に眞理と言ふやうなものがありませんか。して又その眞理を信する人の誓言によつて、眞理の作業が爲し果されますか。」

王「尊者よ、眞理は確に在ります。而して其の眞理の信者によつて、雨が降らされたり、火が消されたり、毒の効験が除き去られたり、其の他彼等が爲さんと欲する様様の事が成し遂げられます。」

尊「大王よ、此の事件も丁度それと同じであります。尸毘王に天眼が出来たのは、『全く』眞理の力によるのであります。他に何等の原因もないのに、天眼が出来たと云ふのは、『實に』眞理の力によるのであります。」

何せなれば此の場合に於いては、眞理それ自らが、天眼出生の原因であるからであります。

大王よ、法術の達人あり、「大雨を降らしめよ」との呪文を唱へたるに、其の呪文吟誦〔の力〕によつて、大雨沛然として來つたと假定せば、此の場合、雨を降らし得る原因が、大空の中に積集せられて

居たのでせうか。』

王『いいえ、尊者よ、呪文それ自らが降雨の原因です。』

尊『大王よ、尸毘王の天眼を得た場合の原因も、亦た丁度その通りです。別に普通の原因があつたのではなく、眞理それ自らが、天眼を出來すに、十分の原因理由であつたのであります。大王よ、法術の達人あり、「いま大風をして、怒り狂へる猛火を吹き消さしめよ」との呪文を唱へたるに、火は瞬く間に吹き消されて了つたと假定せば、此の場合、別に猛火を吹き消さしむるに足る、何等かの原因があつたのでせうか。』

王『いいえ、尊者よ、呪文それ自らが其の原因です。』

尊『大王よ、今それ尸毘王の場合に於いても、丁度それと同じく、別に普通の原因があつたのではなく、眞理の力それ自らが十分なる原因であつたのであります。大王よ、ある法術の達人が呪文を唱へて、「此の惡性の毒をして、病を癒やす大藥たらしめよ」と言ひたるに、その毒が瞬く間に變じて藥となつたと假定せば、此の場合、何等かの原因が貯へられて居て、毒が變じて藥となつたのでせうか。』

王『いいえ、尊者よ、決して然うではありませんね。呪文それ自らが、惡性の毒を藥に變せしむる原因であつたのであります。』

尊『大王よ、尸毘王の場合も、丁度それと同じく、別に普通の原因があつた譯ではなく、眞理それ自らが

が、彼の眼を再生せしむるに足る、十分の原因であつたのであります。』

『大王よ、四聖諦に通達するにも、他の原因があるのではありませぬ。四聖諦に通達するのは、矢張り真理の實行によるのであります。』

大王よ、支那の國に一人の王様がりました。彼は大海を誘惑せんと欲して、四ヶ月に亘り、嚴肅に眞實の動作を實行し、それから獅子に引かせた寶轂に乗つて、一由旬の間、海の中に入りました。すると寶轂の前面に、大浪が轉がりかへり、彼が其處を去つた時も、復その場所を掩ひました。が、大洋は、總ての人間の普通の體力を合せて、回轉せしむることが能きませうか。』

王『いいえ、尊者よ、小さな溜池の水すら回すことは能きませぬのに、何うして大海の水を回らすことが能きませうぞ。』

『では、大王よ、是によつて真理の力をお學びなさい。世に眞理の力の達し得ない所はありませぬ。大王よ、聖主、阿育大王は、一日、華子城の市中に於て、大洪水のために、河一ぱいに溢れ汎濫する恆河——長さ五百由旬、廣さ一由旬——の大流を觀望する都鄙の民衆や、國務大臣を初め、大小の官吏等の群集の中に立つて居られました。而して彼は其の有司のものに向ひ、誰か此の恆河の大流を逆流せしめ得るものがあるか』と問はれました。すると有司のもの共は、『陛下よ、それは到底不可能のこととて御座います』と答へました。』

然るに其の河畔に集へる群集の中に、潮圖摩帝と云ふ一人の娼婦が居て、人人が阿育大王の質問せる所を、口口に相傳へるのを聴き、「茲に妾が居る。妾は華子城の市中で、肉體を賣つて生活する、最も賤しい家業に従事する娼婦である。が、今大王をして、妾の如な賤しいものですら、行ひ得る真理の作業の偉力を觀せしめよ」と獨語しつつ、真理の作業を行つた。すると恆河の大流は、群集の面前で、瞬く間に、猛り狂つて逆流しました。

時に阿育大王は、恆河の大流の渦を卷いて、怒濤を揚ぐる轟然たる音を聞き、大いに怪み驚いて、有司に向ひ、「これ、これ、如何したのちや、大恆河が逆流して居るぢやないか」と問はれたものですから、有司等は、事の起つた次第を逐一言上致しました。すると大王は、大に感動して、直に自ら娼婦の處に往き、

「世人は其方が真理の作業を行つて、恆河を逆流せしめたと言つて居るが、それは眞實か。」娼婦はい、左様で御座ります、陛下よ。」

王「如何して其方に、其麼な力が在るのか。又其方の言葉を、意のままに受取るものは誰であるか。して又、其方の如な賤しいものが、此の大河を逆流せしめ得るのは、何の力によるのか。」

娼婦「陛下よ、妾が恆河の大流を逆流せしめたのは、真理の力によるので御座います。」

王「でも、其方の如く、不義淫蕩にして罪深く、破倫沒徳な行ひをなし、莫迦漢を生捕つて生活するも

のに、如何して眞理の力が在り得るのか。」

娼「陛下よ、陛下の仰せ給ふことは、全く眞實で御座います。妾は仰せの通り、畜生同然の身分で御座います。が、妾のやうなものですら、人天の世界をひつくりかへし得る程に、眞理の作業の力は偉大で御座います。」

王「では眞理の作業の力とは甚麼なもののか、朕の前で其を話して見よ。」

娼「陛下よ、妾は妾にお金を下さる方は、何方でありませうとも、即ち刹帝利族の人でも、婆羅門族の方でも、毘舍族の人でも、首陀族のものでも、皆齊しく尊敬いたします。妾は縱令刹帝利族の高貴な御方に會ひましても、又は首陀族の奴隸に會ひましても、妾の愛情を二三にして、一を尊び、他を賤むと云ふやうな事は致しませぬ。妾は妾を買つて下さる御方に對しては、齊しく奉仕し、同一にもてなし、決して一方に媚を呈し、他方を嫌忌するが如きことは致しませぬ。陛下よ、此の心を持つるこゝとが、恆河を逆流せしむる底の力ある、眞理の作業の根本で御座います。」と。

大王よ、是の如く眞理に固守するものの、享受し得ないものは何にも御座いませぬ。されば、彼の尸毘王が、彼に乞へるものに對して其の眼を施與し、而して天より眼を受領しましたのは、全く此の眞理の作業によるのです。ですが、彼の經文に「肉眼を破滅し、其因及び其が由つて立つ根柢を取り去れば、天眼は生起しない」とありますのは、單に沈思冥想より生起する眼、即ち智見を云ふのです。

陛下よ、經文の意味は是の如くに取らねばなりませぬ。」

主「善哉、那伽犀那尊者よ、貴納は朕が提出した疑問を實に善く解決されました。貴納は朕が貴納等の誤謬を訂さうと企てた點をば、實に善く説破されました。貴納は十分に外道を征服なさいました。私は貴納のお言葉の通り信認いたします。」

正法の存續に就て

主「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、「されど阿難陀よ、正法は五百歳の間のみ、世に住すべし」と宣ひ、又入滅し給ふ時に當り、(五八)須跋陀比丘の間に對して、「されど若し善く比丘衆の、「我が教法の中に於いて」、純淨の生活を営まんには、世間は阿羅漢の剝奪者たらざるべし」と宣ひました。而して後者は絶對的の宣説であり、全體的の宣説であり、説明を許さない宣説であります。で、若し第一の御言葉が眞實だとすれば、第二の御言葉は虚偽となり、第二の御言葉を眞實だとすれば、第一の御言葉は虚偽となります。これ又兩頭にかかる疑問でありまして、叢林よりも一層入り亂れ、強力の人よりも一層力強く、纏れた絲よりも一層纏れて居ます。朕は今これを貴納に提出致しますから、何うぞ、大海の巨獸の如き、貴納の智力の廣大なることをお示し下さい。」

【五八】 小品 (Cūḍavagga) 一〇の一の六。英譯「毘奈耶原典」第三卷、三二五頁に出づ。

【五九】 巴利語大涅槃經第五卷六二。同經英譯一〇八頁に出づ。

尊「大王よ、陛下が、いま引用された御言葉は、兩者とも世尊の御言葉に相違ありません。が、其御言葉は、兩者ともに、精神も文字も異ふのであります。即ち一は教法存続の期間に關しての御言葉で、他は宗教的生活の實行に關する御言葉であります。此の兩者の間に、天と地との如く、極樂と地獄との如く、善と惡との如く、苦と樂との如き、廣大なる相違があります。が、いま納は陛下の御尋を無益に終らざらしめんが爲に、根本的の關係に於いて、此の事柄を説明いたしませう。

大王よ、世尊が、「正法の世に住すること五百歳ならん」と仰せられましたのは、正法存続の殘餘を制限し、其の瓦解の時を明示し給うたのであります。何となれば世尊は「阿難陀よ、若し教團中に、婦人の出家、即ち比丘尼の入道を許さなかつたならば、正法は世に住すること一千年ならんも、今や〔比丘尼を許せしが故に、〕正法の住時は五百歳ならん」と宣ひましたからであります。然も大王よ、世尊の斯く宣ひしは、正法の消失滅盡を豫言し、又は大悟の上に非難〔の矢〕をお投げ遊ばしたのでせうか。」

王「いいえ、尊者よ、決して然うではありませんね。」

尊「然うです。それは傷害の起る告知であり、殘餘のものの極限の告示でありました。例へば收入の減少した人が「私はこれこれ残つて居る」と公に宣言し、剩つた高を確かむるやうなものです。世尊も亦た「阿難陀よ、正法の世に住すること五百歳ならん」と宣ひつつ、損傷されたものを公言し、殘れる

ものを公布して、人天の間に知らしめ給うたのであります。即ち是の如く宣言して、其の教法の極限を定め給うたのであります。されど須跋陀に對して「されど若し能く比丘衆の、我が教法の中に於いて、純淨の生活を營さんには、世間は阿羅漢の剎奪者たらざるべし」と宣ひましたのは、宗教の成立する所以を御説破あそばしたのであります。陛下は説法された事柄と、事物の極限とを混亂して居らつしやるやうです。で、若し陛下が、二つの事柄の眞の關係を知らんと思召さば、衲は其をお話いたしませう。十分に御傾聴あそばせ、眞面目に私の申上る事を御注意あそばせ。

大王よ、此處に一の貯水池あり、新鮮清涼な水が、その池一ぱいに充ち満ちて居るが、其の大きに限りあり、其の周圍には堤防が築いてあると假定します。而して池の水は少しも減つて居ないのに、若し沛然たる大雨が降り續きましたら、如何でせう、池中の水量は減るでせうか、或は又無くなるでせうか。』

王『いいえ、尊者よ、決して減りもしなければ、無くなりもいたしませぬ。』

尊『ですが、それは如何いふ理由ですか、大王よ。』

王『それは打ち續いて雨が降つたからです。』

尊『大王よ、勝者の教たる最上妙法の貯水池も亦た是の如く、無垢の生活と持戒と德行との新鮮清涼な水を以て充ち満され、且つ天中の最高天に至るまで、有ゆる限界に溢らされ、且つ佛子といふ雨が、

絶え間なく其の貯水池に降り込み、加ふるに純淨の生活と持戒と徳行との、新鮮清涼なる雨を以てせば、正法の貯水池は永へに持續され、世間は阿羅漢の剎奪者となることはありませぬ。これ世尊が、「されど、須跋陀よ、若し能く比丘衆の、「我が教法の中に於いて、」無垢純淨なる生活を營ふんには、世間は阿羅漢の剎奪者たらざるべし」と宣うたお言葉の意味であります。大王よ、炎炎と燃えて居る龜に、絶えず乾いた牛糞、薪、又は乾いた木の葉を加へ供給すと假定せば、其の火は消え失せるでせうか。』

王「いいえ、尊者よ、決して消えないのみならず、寧ろ猛烈な炎を發し、一層著しく燃えるでせう。』
 尊「大王よ、勝者の教法も亦た是の如く、純淨無垢の生活と持戒と道徳の實行とによつて十千世界を照破し輝します。若しまた大王よ、それに加ふるに佛子等自らの（五）五神足と、絶え間なき勇猛精進とを以てし、正行の完成を期して絶對に一切の邪惡を避け、人生の正義、即ち戒律を守りましたならば、其の時こそ勝者の教法は、年の廻ると共に、益根強く成長し、世間は決して阿羅漢の剎奪者とはなりません。大王よ、これ世尊が「されど、須跋陀よ、若し能く比丘衆の、「我が教法の中に於いて、」純淨無垢の生活を持続するあらば、世間は決して阿羅漢の剎奪者たらざるべし」と宣説し給うた所以であります。

【二〇】 普通の佛教聖典には、四神足を擧ぐ、五神足とは未だ曾て本經以外に見たことがない。

大王よ、人あり、純良柔軟なる赤き磨粉を以て、既に業に善く拭磨せられた、無垢清淨なる鏡を磨かんには、その鏡面は塵や埃や垢で曇らされるでせうか。』

王『いいえ、尊者よ、決して曇らされませぬ。寧ろ其は以前よりも更に無垢清淨なものとなります。』

王『大王よ、本来無垢清淨にして、罪障の塵埃に染まざる勝者の教法も、亦是の如くであります。若し佛子が罪障を振り拂ひ、其を根絶し、純淨の生活と、及び持戒修徳の實行より起り來れる功徳とを以て、『佛法の』鏡を磨かば、佛法は永へに繁昌し、世間は阿羅漢の剎奪者とはなりますまい。大王よ、これ世尊が「されど須跋陀よ、若し能く比丘衆の、我が教法の中に於いて、純淨無垢の生活を営むあらば、世尊は阿羅漢の剎奪者たらざるべし」と宣ひし所以であります。何となれば、大王よ、世尊の教では、行爲が其の根柢であり、行爲が其の心髓であり、行爲にして衰へなければ、それは永へに繁昌するからであります。』

王『那伽犀那尊者よ、貴納は正法の衰亡と言はれますが、其の衰亡とは何を意味するのですか。』

尊『大王よ、教法の衰亡に三あります。即ち智的會得力完成の衰亡と、如法なる行爲の衰亡と、外形の衰亡とであります。大王よ、若し智的會得力が亡くなれば、正行を修する人でも、明瞭な理解が能きなくなり、若し如法の行爲が亡くなれば、聖弟子等の規律の宣傳が杜絶して、單に宗教の外形のみが遺り、外形の形式が衰亡すれば、傳説の繼承が斷絶します。大王よ、これ即ち正法衰亡の三種の狀

態であります。』

王『那伽犀那尊者よ、貴納は此の難かしい疑問をば、實に善く平易く明るやうに解釋なさいました。貴納は快刀を以て亂麻を斷り、外道等の議論を粉碎して、彼等の邪義を立證なさいました。於戲、貴納は實に諸學派の上首中の最上首であります。』

佛陀の無垢清淨に就て

王『那伽犀那尊者よ、世尊は佛陀即ち覺者と成り給うた時、其の心中の一切の罪障を燒き盡し給ひましたか、それとも未だ其の心中に、何等かの罪障が残つて居ましたか。』

尊『大王よ、世尊は一切の罪障を燒き盡して、何にも残し給ひませぬ。』

王『けれども、尊者よ、如來は肉體を損傷し給うたではありませんか。』

尊『然うです、大王よ、王舍城に於いて、石の破片で其の御足を傷け、

また一時は痼病に罹り給ひ、また一時は身體の氣分を損ねて、

婆迦を召させ給ひ、また一時は、風邪に罹り、隨侍の長老に熱湯を乞ひ給ひました。』

王『でも、尊者よ、若し如來が佛陀即ち覺者と成り、其の心中に於ける、一切の罪障を滅除し給うたと

【六二】小品 (Sūlārasaṅgī) 第七卷 三の九に出づ。

【六三】巴利語大涅槃經第四卷二 一に出づ。

【六四】大品 (Mahāvastu) 第八卷 一に出づ。

【六五】『二』は當時の名醫。

すれば、他の記述、即ち石の破片で其の御足を傷け、又は痢病に罹り給うたなどと云ふことは誤謬でなければなりません。けれども若し其等の事件が事實であるならば、一切の罪障を滅除し給うたとは言へませぬ。何せなれば業がなければ苦痛はない筈であるからです。然り、一切罪障の根源は業であり、業あるがために苦痛は起るのです。いま朕は此の兩頭にかかる疑問を貴納に提出いたしますから、何うぞ之を解決して下さい。』

尊『いいえ、大王よ、一切の苦痛が、業を根本とするものではありません。苦痛が起るには、八つの原因があり、多くの衆生は其の爲に苦痛を受けるのです。八つの原因とは、風氣の多過ぎること、膽汁の多過ぎること、痰氣の多過ぎること、此等の氣分の聯合すること、陽氣の變化、「四大の」不調和なること、外界の作用と、業とです。此等八種の中の一を因として苦痛が起り、其の爲に多くの衆生は苦しむのです。是故に衆生を苦しむものは業である、此の他に何等苦痛の原因はないと主張するものがありますならば、其の命題は間違つて居ます。』

王『けれども、尊者よ、他の七種の苦痛は皆業を其の根本として居ます。何せなれば其は業によりて生起せられるからであります。』

尊『大王よ、若し一切の病氣が、眞に業から惹起せられるならば、種種の病氣には、それぞれ相應の特徴もなく、随つて甲病と乙病とは辨別することは能きますまい。彼の風氣の起るのは、寒さによるか、

熱さによるか、飢によるか、渴によるか、食ひ過ぎによるか、餘り長く立ち繼げたことによるか、過勞によるか、餘り速く歩いたことによるか、醫者の取扱によるか、業の結果なるか、此等十種の中の何れかによるのです。而も此等十種の内の九種は、前生の業でもなく、また未來の業でもなく、全く當人の現在に於ける事實です。是故に一切の苦痛は業によると云ふのは、正當ではありませぬ。

大王よ、膽汁氣が起るのは、寒さによるか、熱さによるか、若くは不正の食物によるか、此等三者中の何れかによるのです。また痰氣が起るのは、寒さによるか、熱さによるか、若くは飲食物によるのです。若し此等三種の中の何れかが起り、或は混交すれば、其に應じて

特殊の苦痛が起るのです。して又世には陽氣の變化より起る苦痛もあれば、

「四大の」不調より起る苦痛もあり、外部の作用より起る苦痛もあります。

或はまた活動の結果として業が起り、其の活動から起る苦痛もあります。

其故に業の結果として起るものは、他の原因から起るものよりも、遙かに

少ないのです。で、無智の人が、一切の苦痛は業の結果として起ると言ふ

のは、餘り走り過ぎた言ひ分です。何人と雖も、佛陀の智見がなくては

業の活動範圍を決めることは能きませぬ。

【六五】吾人は尊者の此の言を讀んで、起信論に於ける「無明重習に依つて起す所の識——不思議業相——とは、凡夫の能く知るところに非ず。亦た二乗の智慧の覺する所にあらす。謂く菩薩に依るに、初の正信より發心觀察し、若し法身を證すれば少分の知を得、乃至菩薩究竟地も滿く知ると能はず。唯、佛のみ窮了す」と云へる文に想到せざるを得ない。

さて大王よ、岩石の破片が、世尊の御足を傷けました時、それに伴つて

苦痛が起りましたのは、私が上に舉げました八種の原因の中、只外部からの作用によるだけで、決して其の他の原因によつて起つたものではありません。何せなれば提婆達多は、千百生の間、生れ代り死に代り、如來に對して憎惡の念を懷いて居たからであります。即ち彼が大きな岩石を捕へ、如來の頭の上に落しかけやうと思つて、其を押し落したのには、彼が憎惡の念によるのです。然るに其の岩石と他の岩石とが一緒に衝き當つて、如來の身邊に達する前に其を遮り、衝突の勢で破片が出来て、世尊の御足の上に落ちかかつて、出血を見るに到つたのであります。然らば此の苦痛は、世尊自らの作業の結果によるか、又は他のものの作爲によるか、二つに一つでなくてはなりません。何せなれば此の二種の原因を外にしては、是の如き苦痛の起らう筈がないからであります。譬へば若し種子を蒔いて發芽しないとすれば、それは土地が悪いか、種子が悪いか、二つに一つでなければならず。又食物を喰べて消化しなければ、腸胃に故障があるか、食物が悪かつたか、二つに一つでなければならぬやうなものであります。

然るに世尊には、決して其作業の結果としての苦痛もなく、又その「四大」不調のために起つた苦痛もありませんでした。而も世尊は、他の六種の原因より起る苦痛を受け給ひました。が、其苦痛が基となつて、世尊の生命を奪ふことは能きなかつたのであります。大王よ、四大の和合よりなる我等の身體には、善惡若くは快不快の感覺が起つて參ります。大王よ、一の土塊を空中に投げ、而して其が

再び地上に落ちかかつて來たと假定せんに、そは大地が以前に營んだ、何等かの業の結果でせうか。」

王「いいえ、尊者よ、大地は決して善惡業の結果を経験し得る道理はありません。土塊が再び地上に落ちて來たのは、作業とは全く無關係で、現在の原因によるのであります。」

王「然うです、大王よ、〔今の例で言へば〕如來は大地に當ります。而して土塊が地上に落ちかかつて參りましたのは、大地の作業とは何の關係もないやうに、如來の御足の上に、岩石の破片が落ちて參りましたのは、如來の行爲とは何の關係もありませぬ。」

大王よ、人は大地を掘つたり、耕したり致しますが、そは大地が以前に營んだ業の結果でせうか。」

王「いいえ、決して然うではありません。」

王「大王よ、世尊の御足に、岩石の破片が落ちかかつて參りましたのも、丁度それと同じです。而して又世尊が痼病にお罹り遊ばしたのも、亦これと同じく、決して過去の行爲の結果ではなく、三種の氣色の聯合から起つたのです。是の如く、如來の肉體上の疾病は、何も皆其原因が、如來の行爲にあるのではなく、六種の原因の何れかによるのです。何せなれば天中の天たる世尊は、難阿含の（六六）

尊は、難阿含の（六六）

【六六】 Moliya-Sivaka

らであります。「シーヴァカよ、世に膽汁性から起る若干の苦痛がある。汝は其等を確知しなければならぬ。何せなれば其は世間に於ける普通の智識で、知らるべき事件であるからである。だが、シーヴァカ

よ、世に沙門・婆羅門あり、人間の經驗する苦・樂・無記の感覺は、何れも皆常人の過去の行爲に因ると言ふ見解を持し、其の説を主張するが、彼等は確實性を飛び越え、「人間の」智識を超過して居るのである。そこで我は彼等の見解を呼んで不正であると言ふのぢや。また彼の痰氣より起る苦痛も、風氣より起る苦痛も、此等の結合より起る苦痛も、陽氣の變化より起る苦痛も、「四大の」不調和より起る苦痛も、外部の作用より起る苦痛も、若くは作業の結果として起る苦痛も亦た、丁度その通りである。汝は此等の場合に於ける、苦痛の何なるかを、確實に知らなければならぬ。何せなれば其は世間の普通の智識で知らるる事件であるからである。だが、シーヅカよ、世に沙門・婆羅門あり、人間の經驗する苦・樂・無記の感覺は、何れも皆常人の過去の行爲に因ると言ふ見解を持し、其の説を主張するが、彼等は確實性を飛び越え、「人間の」普通の智識を超過して居るのである。だから、我は彼等の見解を呼んで、不正であると言ふのぢや」と。

此の故に大王よ、一切の苦痛を以て、作業の結果だとする理由には參りませぬ。で、陛下は、世尊が覺者となり給ひし時、その心中に於ける一切の罪障を、焼き盡し給うたことを御承認あそばさねばなりませぬ。」

王「善哉、尊者よ、朕は貴納の御説の通りに信受いたします。」

默想の利益に就て

王「那伽犀那尊者よ、貴納等は「世尊は、菩提樹の下に端坐し給ひし時、如來として作すべきことは皆已に作し了はり給うた」と言はれる。尊者よ、若し世尊が菩提樹下に於て、所作已に辨じ給うたとすれば、世尊には、もはや作し給ふべきことは何にもありませんまい。又已に作し了り給うた上に、更に添加し給ふべきことは何にもありませんまい。然るに又他方には「世尊は〔成道の後〕直に三ヶ月の間、沈思冥想に耽り給うた」と説くものがあります。若し第一の説述が眞實だとすれば、第二の説述は虚偽となり、第二を正とすれば、第一は不正でなければなりません。已に其の作すべきことを悉く作し了つたものには、何等沈思冥想の必要はありませんまい。〔換言せば〕物事を考へねばならない人には、まだ何か作すべきことが残つて居るのです。藥は病人にこそ必要ですが、健康者には必要ではありません。食物は飢ゑたるものにこそ必要ですが、已に飢を満したのものには必要ではありません。これ亦た貴納の解決を仰ぐべき兩頭にかかつた疑問であります。』

王「大王よ、世尊の菩提樹下に於いて、已に所作を辨じ給うたことも、〔其の後〕冥想に耽り給うたことも、二ともに事實です。大王よ、默想には數多の功德があります。默想によつて一切智を達達せる諸の如來は、默想の善功德を憶念して、默想を實行し給ひました。大王よ、給も國王から高官に親任さ

れたものが、其の善功德と、其によつて享受した光榮とを憶念して、絶えず其王に随侍し奉仕するが如く、默想して一切智を速得せる諸の如來は、默想の善功德を憶念して、默想を勤め給ふのであります。また、大王よ、恰も怖るべき病氣に罹つて苦み惱み、藥を服用して快癒したものが、其の善功德を憶念して、再び三たび同じ藥を服用するが如く、默想によりて一切智を速得せる諸の如來は、默想の善功德を憶念して、默想を行じ給ふのであります。尙ほ又、大王よ、諸の如來の、熱心に行じ給へる默想には、二十八種の善功德があります。その二十八種とは、默想は默想する人を保護すること、壽命を増長すること、精力を賦與すること、過を防ぐこと、惡名を脱却せしむること、令名を與ふること、心の不満足を亡ぼすこと、満足を以て充たしむること、一切の怖畏を去らしむること、自信を與ふること、愔愔の念を亡ぼすこと、精進の念を起さしむること、貪を離れしむること、瞋を離れしむること、癡を離れしむること、慢心を根絶せしむること、一切の疑念を去らしむること、人の心を平和安樂ならしむること、人の心を柔和ならしむること、人をして法喜禪悅せしむること、人をして勇敢ならしむること、人をして多くの利益を獲しむること、人をして尊貴ならしむること、人をして心に歡喜の念を充たしむること、人をして心に大歡喜の念を充たしむること、有爲法の無常なることを知らしむること、人をして再生の根本を斷ち切らしむること、人をして出家沙門の一切の利益を得せしむること、これ即ち諸の如來の、熱心に行じ給へる默想の二十八種の善功德であります。され

ど、大王よ、諸の如來の、熱心以て默想を勤め、其の心の對象の上に專注し給ふ所以のものは、八解脱の福樂と、絶對平安なる涅槃の欣悅とを享受せんがためであります。

尙ほまた、大王よ、諸の如來の默想到熱中し給ふには、四つの理由があります。四つの理由とは、諸の如來は、安樂に住せんが爲めに默想到熱中し、諸の如來は、無垢の功徳を増長せんが爲めに默想到熱中し、諸の如來は、一切の聖道の爲めに默想到熱中し、諸の如來は、一切の諸佛の讚美し、頌歌し、讚歎し、賞讃し給ふ所とならんが爲めに默想到熱中せられます。大王よ、これ即ち諸の如來の默想到熱中し給へる四つの理由であります。是の故に、大王よ、諸の如來の默想到熱中し給へるは、何か作すべきことの還り居るが爲でもなく、又已に作し給ひしことに何かを添加せんが爲でもありません。それは唯默想の功徳の、如何に多様なるかを知覺し給ふがためであります。』

尊「善哉、那伽犀那尊者よ、朕は貴納の御説を信受いたします。』

三ヶ月の制限に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時「阿難陀よ、如來は四神足を逮得し、之を十分に實現し、増大し、積み重ねて、其の最高の處に昇り、而してまた心的向上の方便として、且つは（衆生）教化の基礎として、活用することの能きるほど、善くそれに通達し給ふのである。是の故に、阿難陀よ、如來は一劫波の

開、又は經過せざるべからざる一劫波の殘餘の閑、生き存らへ給ふであらう」と仰せられました。然るに又、世尊は一時、「これより三ヶ月の後、如來は寂滅すべし」と宣ひました。若し第一の宣説が眞實とすれば、三ヶ月の後と制限し給うたのは虚偽となり、若し又第二の宣言が眞實とすれば、第一の宣説は虚偽となります。何せなれば如來は理由なしに、徒らに大言し給ふことなく、亦た佛陀は人を惑はす底の言をなし給ふ筈もなく、常に眞實を告げ、誠實に言語し給ふからであります。これ亦た深玄微妙にして、説明し難き、兩頭にかかる疑問であります。朕は今これを貴納に提議しますから、何うぞ外道等の綱を寸寸に引き裂き、異端の議論を粉微塵に打ち碎いて、孰れか一方にお片附け下さい。」

尊「大王よ、世尊は「阿難陀よ、如來は四神足に通達し云云」とも仰せ給ひ、亦た「如來は三ヶ月の後寂滅すべし」とも宣ひました。然しながら、大王よ、此の場合の所謂劫波とは、人間の生命の持續期間を意味するのです。大王よ、世尊は自らの力量を稱揚し給ふのではなく、神足の力を稱揚し給ふのであります。例へば或る王が風の如に、迅速に走る駿馬を所有すと假定せんに、彼は其の迅速力を稱揚せんがために、朝臣や、都鄙の人人や、雇人や、軍人や、婆羅門や、刹帝利族や、官吏等の面前に於いて、「若し朕が此の駿馬をして走らしめやうと思へば、此の馬は一瞬間にして海岸まで往復する」とが能き」と言ふやうなものです。大王よ、縱令其王は公衆の面前に於て、駿馬の速力を試さうと

【六七】 巴利語大涅槃經第三卷の六〇、及び同經英譯五七・五八頁に出づ。

は致しませんでしたけれども、而も其の馬は快速力を有し、實際に瞬く間に、海側まで往くことができたのです。大王よ、世尊も亦た是の如く、人間・天人及び三明六通に達せる人人の中に坐して、「阿難陀よ、如來は四神足を逮得し、十分に之を實現し、増大し、積み重ねて、其の最上點に昇り、其を以て心的向上の方便となし、又〔衆生〕教化の基本として活用し得るほど、善く其に通達し給ふ。是の故に、阿難陀よ、如來は一劫波の間、若くは經過せざる可らざる劫波の殘餘の間、生き存らへ給ふであらう」と宣うたのであります。して又、大王よ、如來は、其時期の間、生き存らへ得る力を有し給ひました。が、如來は群集の中では、其神通力を示現し給はなかつたのであります。大王よ、世尊は未來生活の欲望を脱し、又その欲望を何の用にも立たぬものとして斥け給ひました。何せなれば、大王よ、世尊は「比丘衆よ、糞尿の極めて少量すら、惡醜を發するが如く、吾は未來生活の最小時限、即ち一彈指の間すら、其の美なることを認めない」と宣うたからであります。大王よ、是の如く未來生活の一切の事情境遇を觀じて、糞尿視し給ふ世尊にして、單に神足の力のための故に、未來生活に愛著する欲望を宿し給ふでせうか。」

王「いいえ、尊者よ、決して然うではありませぬ。」

尊「然らば、大王よ、世尊が、是の如く大言し給うたのは、神通力の稱揚でなければなりません。」

王「善哉、那伽犀那尊者よ、朕は貴僧の御説の通り信受いたします。」

第二章 矛盾問答

禁戒の革除に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時「比丘衆よ、我は神通力を以て法を説けり。神通力を以てするにあらずんば、決して之を説かず」と宣ひました。而して又他方には戒律の清規に就て「阿難陀よ、我が滅後、若し教團の此を願ふあらば、劣小瑣末の禁戒は革除するも可なり」と宣ひました。されば世尊が「我が滅後革除するも可なり」と許し給へる、其等劣小瑣末の禁戒は、過つて説かれたのですか、若くは無智にして制定されたのですか、それとも正當の理由なくして制定されたのですか。若し第一の教勅が眞實だとすれば、第二の教勅は虚偽となり、第二の教勅を眞實とすれば、第一のそれは虚偽となります。これ亦た微妙精細奥妙深玄にして解説し難き、兩頭論法上の疑問であります。で、朕は之を貴納に提出しますから、貴納は須く之を解決せなければなりません。」

王「大王よ、世尊は一時「我は神通力を以て法を説く云云」と宣ひ、また一時は戒律の清規に就て「阿難陀よ、我が滅後、若し教團の此を願ふあらば、劣小瑣末の禁戒は革除するも可なり」と宣ひました

【一】巴利語大涅槃經第六卷の三、及び同經英譯一一二頁に出づ。

のは事實であります。されど第二の場合に於ける教勅は、比丘衆を試さんがためなのです。即ち若し彼等に解禁を許さば、彼等は佛の滅後、劣小瑣末の清規を廢弛するだらうか。それとも亦た何處までも遵奉するだらうかを試さんがためなのです。例へば、大王よ、そは轉輪聖王が、其の王子等に對して「子等よ、此の大國は四方海邊に達す。我等の力を以て意の儘に支持せんことは容易の業にあらず。是の故に我が崩去の後、汝等は邊境の蠻地を放棄するを可とす」と云ふやうなものです。大王よ、斯く言ひ渡された王子等は、果して父王の死後、既に彼等の權内にある外蠻地方を放棄するでせうか。』

王「いゝえ、尊者よ、王者と言ふものは仲仲慾の深いものです。王子等は、權力の貪慾にひかされて、寧ろ彼等が有する國土の大きさの二倍三倍にすべく、他の國土を征服せんとこそ考へませうが、決して已に所有せる地方を放棄するやうな考は起しますまい。』

王「大王よ、如來も亦た是の如く「阿難陀よ、我が滅後、若し教團の願ふあらば、劣小瑣末の禁戒は、之を革除するも可なり」と仰せられましたのは、比丘衆を試さんが爲であります。されど、大王よ、佛子等は護法の情強く、苦惱を脱せんとの念盛んなるがため、寧ろ二百五十の大戒を遵守こそすれ、故あつて制定された禁戒を放棄するやうなことはありません。』

王「那伽犀那尊者よ、世尊が「劣小瑣末の禁戒」と宣ひしがために、其の弟子達は、何れが劣小の禁戒

なるか、將たまた何れが瑣末の禁戒なるかに迷ひ且つ疑ひ、それが議論の種となり、躊躇逡巡、遂に實行されなくなるかも知れませんか。』

『大王よ、行爲の上の小さな過失、これが小禁戒で、言語の上の小さな過失、これが瑣末な禁戒であります。ですから、此等の二を一緒にして、劣小瑣末の禁戒と言ふのです。大王よ、昔の大長老達も、此の點に就ては疑を挾んで居ました。』

『また聖典結集の際にも、此點に就ては満場一致でなかつたのです。而して世尊も亦た此の問題の起るべきを豫見し給うたのであります。』

王『於戲、尊者よ、勝者の御言葉の中で曖昧であり、且つ大分長い間、密かに仕舞ひ込んであつた此の點は、今日、世間公衆の前に打開せられ、誰にでも解るやうに明かにされました。』

秘密の教に就て

王『那伽犀那尊者よ、世尊は一時、『阿難陀よ、如來の教法の中には、何等の秘密なし』と宜ひました。然るに世尊は一時、摩阿蘭伽女の子なる一長老の所問に對して、何とも御答へ遊ばしませんでした。尊者よ、此の問題は、二の内の孰れか一に歸せねばなりませんまい。』

【一】 Dukkham.

【二】 Dukkham.

【三】 Dukkham.

【四】 阿難陀が此等の諸語の定義を佛陀に尋ねなかつたことが王舍城に於ける聖典結集の際、阿難陀の責任問題となり、遂に彼が一過失に數へられたのである。(小品第十一卷一の107)

【五】 巴利語大涅槃經第二卷三二に出づ。

【六】 中阿含卷五六・五下分結經第四(出藏第十三卷第一・二八九紙表)に出づ。

即ち世尊は無智なために、御答へ遊ばすことが能きなかつたのか、若くは何ものかを祕密にせんがため、御答へ遊ばさなかつたのか、二つに一つでせう。若し第一の叙述が眞實だとすれば、無智のためであつたと言はねばならず、若し又知つて居ながら、而も御答へ遊ばさなかつたとすれば、第一の叙述は虚偽でなければなりません。これ亦た兩頭にかかつた疑問であります。で、朕は今これを貴納に提出しますから、貴納は其を解決せねばなりません。」

尊「大王よ、世尊は一時、「阿難陀よ、如來の教法には、何等の祕密なし」と宣ひ、又一時、摩阿蘭伽の子の所問に對して、御答へ遊ばしませんでした。然し其は如來の無智なるが爲でもなく、又何物かを隠さんとの思召しからでもありません。大王よ、疑問を解明するに四種の方法があります。

其の四種とは、謂く、(一)直接にして最後の説明を與へらるべき問題と、(二)詳細に分別解説して答へらるべき問題と、(三)反問を以て答へらるべき問題と、(四)黙を以て答へらるべき問題とであります。大王よ、何にか直接にして最後の説明を與へらるべき問題かとならば、「色は無常なるか」、「受は無常なるか」、「想は無常なるか」、「行は無常なるか」、「識は無常なるか」等の如き問題であります。

何にか分別解説を以て答へらるべき問題かとならば、「尙ほまた色は無常なるか」、「尙ほまた受は無常なるか」、「尙ほまた想は無常なるか」、「尙ほまた行は無常なるか」、「尙ほまた識は無常なるか」等の如き問題であります。

- 【七】巴 *Kāmasāyakaṇḍiya-*
paṭha. 梵 *Ekāṇḍavyākara-*
ṇam. 一向記。
- 【八】巴 *Vibhajjavyākaraṇḍiya-*
paṭha. 梵 *Vibhajjavyākara-*
ṇam. 分別記。
- 【九】巴 *Pajjapucchakāṇḍiya-*
paṭha. 梵 *Pariprocchavyākara-*
ṇam. 反詰記。
- 【一〇】巴 *Tappanīya paṭha.* 梵
Stāpānīyavyākaraṇḍam. 捨置
記。

無常なるかし、「尙ほまた想は無常なるかし」、「尙ほまた行は無常なるかし」、「尙ほまた識は無常なるかし」等の如き問題でありまゝす。

何にぞか反問を以て答へらるべき問題かとならば、「請ひ問ふ、眼は一切の事物を知覺し得るか」と云ふが如きであります。

何にぞか黙して答へらるべき問題かとならば、「宇宙は永久なりや」、「宇宙は永久にあらざるか」、「宇宙に終ありや」、「宇宙に終なきや」、「宇宙は無終にして同時に有終なりや」、「宇宙は無終にもあらず、同時に有終にもあらざるか」、「心霊と身體とは同一なるか」、「心霊は身體と別なるか」、「如來は滅後存在し給ふや」、「如來は滅後存在し給はざるや」、「如來は滅後存在し給ふにもあらず、同時に存在し給はざるにもあらざるか」等の如き疑問であります。

大王よ、世尊が、摩阿蘭伽女の子なる、一長老の所問に對して、答へ給はざりしは、置答せらるべき疑問であつたからであります。では、何故に或る種の疑問に對しては、置答せられねばならぬかとならば、それは答へる理由もなければ、意味もなさないからです。蓋し如來は理由もなく、意味もないのに、「徒らに」聲を發し給ふことはいからであります。

王「善哉、尊者よ、私は貴納のお説通りに信受いたします。」

死に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「一切の人は(一)責罰を恐れ、(二)一切の人は死を怖る」と仰せられました。然るに復た一時は、

「阿羅漢は(三)一切の怖畏を超過す。」

と宣ひました。尊者、如何でせう、阿羅漢は責罰の怖畏によりて戰慄するでせうか。又かの地獄の中に居る衆生は、焼かれ、煮られ、焦がされ、苦しめられながら、尙ほ且つ炎炎と燃え上る火坑の、「思ひ出すだに」ぞつとする苦難の場所から、逃れ出づる死をも怖れるでせうか。尊者よ、若しも世尊が、眞に「一切の人は責罰を怖れ、一切の人は死を怖る」と仰せ給へり

とせば、「阿羅漢は一切の怖畏を超過す。」との御言葉は虚偽でなければなら

【一】 Danda は直譯すれば刀杖の義なれども、今は刀杖もて截り且つ打たるるの意より、責罰と譯して置く。

【二】 此の文は巴利語法句經の第二九頌に出づ。

【三】 此の文は何經に出づるか分らないが、巴利語法句經の第三十九頌「心に食樂なく、心に迷惑なく、善惡の思を棄て、覺りたる人には怖畏あることなし」の意と解して可い。

りませぬ。されど若しも世尊が「阿羅漢は一切の怖畏を超過す。」と仰せ給へり

とせば、「一切の人は責罰を恐れ、一切の人は死を怖る。」との御言葉は、虚偽でなければならませぬ。いま朕は此の兩頭にかかる疑問を提出しますから、貴納は之に解決を與へて下さらねばならませぬ。」

大王よ、世尊が、「一切の人は責罰を恐れ、一切の人は死を怖る」と仰せられましたのは、阿羅漢に就てではありませぬ。阿羅漢は此の場合には除外例であります。何せなれば阿羅漢は、全く怖畏の原因を掃蕩して居るからです。大王よ、世尊が、「一切の人は責罰を恐れ、一切の人は死を怖る」と仰せられましたのは、未だ煩惱を断せず、自我の妄念に昏惑せられ、苦樂の「海」中に浮きつ沈みつして居る、衆生に就ての御言葉であります。大王よ、阿羅漢は六道輪廻の有ゆる條件を截断し、(四) 四生の因を滅盡し、(五) 再生の源を断じ、生の家屋の桷材を破壊し、生の家屋を根本より破壊し、一切の行の根柢を抜き去り、善不善を遠離し、無明を壊滅し、識の種子及び一切の煩惱を焼き盡し、一切の世間の法を征伏して居るのであります。是故に阿羅漢は、如何なる怖畏によつても、戰慄せしめられることはありません。

大王よ、或る國王が、忠實にして令聞あり信用ある四人の大臣を有し、

彼等を親任して、高き地位に處らしめられました。而して其國王は、ある緊急事件の發生せるため、此等の大臣に命じて、國內の民衆に對し、勅令を發布せしめ、「卿等諸大臣は、此危急の秋に際して、萬民の課税を納附せしめ、時局必須の要務を爲せ」と仰せ出されたと假定せば、此の場合、大臣等の心中に、課税納附の心配があり、そのため身震するやうなことがあるでせうか。」

【四】 四生とは、胎生と濕生と卵生と化生とである。

【五】 巴利語法句經第一五四頌「屋工よ、汝いま看破せられたり、(我は)再び家を構ふるにあらず。汝の桷材は悉く破られ、汝の棟梁は(全く)毀たれ、滅に至れる心は、諸愛の滅盡に達せり」と同じ意義である。

王「いいえ、尊者よ、決して其様なことはありませんね。」

尊「それは如何いふ理由でせう。」

王「彼等は國王から高官に親任せられ、課税は毫も彼等に影響する所なく、彼等は課税を超越して居ます。何せなれば彼の國王が「萬民をして課税を納附せしめよ」との勅令を下したのは、彼等以外の人民に對してであるからです。」

尊「大王よ、世尊が、「一切の人は責罰を恐れ、一切の人は死を怖る」と仰せ給ひしも、亦恰もそのやうなものであります。即ち「四大臣が課税を超越して居るやうに、」阿羅漢も亦一切の恐怖を超越して居るのであります。」

王「されど、那迦犀那尊者よ、「一切の」と云ふ言葉は含蓄的でありますから、其の言葉を用ふる時は、誰でも漏さず剩さすと云ふ意味になります。で、此の點を確立するために、更に他の理由をお示し下さい。」

尊「大王よ、或る村の村長が、傳令使に向ひ、「こゝら、傳令使、村民のこゝら、直に此處に集まるやうに布令て來い」と命じました。其處で傳令使は村長の命に隨ひ、村の中央に立つて、「村の民衆は、皆直に村長様の處に集りなさい」と、三たび叫びました。すると村民等は急いで來合したので、「村長殿、村民は皆集まりましたから、何の御用か仰せ附け給へ」と告知したと假定せんに、村長は村民の

こらす、出頭せよとの召喚令を發しましたのに、命に應じて集まつた者は、村民全體でなく、其の村の戸主ばかりでありました。然も村長は、村民の數はこれこれと知つて居て、戸主の出頭を以て満足しました。然るに女子や、奴隸の男女や、雇人や、百姓や、病人や、その他牛馬犬羊等の類は、出頭しないものが澤山ありましたが、彼等は皆その勘定の中に入れてないのです。即ち「村民は皆集れ」と命令された場合の、「皆」は戸主を意味するのであります。大王よ、一切の人は死を怖るといへる場合も、丁度その如く、「一切の」といふ言葉の中には、阿羅漢は勘定に入れてないのであります。何せなれば阿羅漢には、已に恐怖の原因となるべきものが、何にもないからであります。

大王よ、世には非含蓄を意味する非含蓄的の言ひ表はし方と、含蓄を意味する非含蓄的の言ひ表はし方と、非含蓄を意味する含蓄的の言ひ表はし方と、含蓄を意味する含蓄的の言ひ表はし方があります。で、場合場合に應じて、其の意味を受領せねばなりません。

大王よ、また意義を確める上に五種の方法があります。一には信受によること、二には味によること、三には教師の傳統によること、四には志向によること、五には理由の充實によることであります。大王よ、信受とは、「經文の中に見らるる通りの意義」といふことを意味し、味とは、「他の經文に随つて」といふことを意味し、教師の傳統とは、「彼等が主張するもの」といふことを意味し、志向とは、「彼等が思へるもの」といふことを意味し、理由の充實とは、「此等の四が皆結合せる」ことを意味す

るのであります。」

王『善く解りました、尊者よ。私は貴納の御言葉の通り、一切の人は責罰を恐れ、一切の人は死を怖る』と言ふ場合には、阿羅漢以外のものを指し、阿羅漢は除外例なることを信受いたします。だが、那伽犀那尊者よ、地獄に於ける諸の衆生、即ち痛烈刻薄の苦に悶えるもの、四肢五體みな焚焦の苦を受けるもの、口に憐愍を訴へて、泣き歎き悲むもの、塘へ難き殘忍なる痛苦の下に、征伏せられるもの、避難所なく保護者なく救助者なきもの、無量の苦惱になやめるもの、最惡最下の境遇に沈み、更に苦痛を忍ばねばならぬ運命のもの、殘忍刻薄なる熱火に焼かれるもの、悲痛と恐怖との爲に、叫喚呻吟の聲を發するもの、火焰の華蔓を以て六方を圍み、取り卷かれるもの、四方一百由旬の間、火の池をもて圍まれるもの、是等の憐れな不幸なもの、死を怖れるでせうか。』

尊『然うです、怖れますとも。』

王『けれども、尊者よ、地獄は或る一定の苦痛ある場處ではありませんか。若し果して然りとせば、其の中の衆生は、何故に其苦痛を脱がれ得る死を怖れませうか、彼等は地獄を好むのでせうか。』

尊『いいえ、大王よ、彼等は決して地獄を好むものではありません。彼等は地獄から脱れんと熱望して居ます。彼等が怖れるのは死の力でありませぬ。彼等は地獄から脱れんと熱望して居ます。尊者よ、地獄から脱れんことを熱望するものが、再生を怖れると言ふことは、朕には信せられませぬ。』

ぬ。尊者よ、彼等は其の熱望する境界の風光を樂見せねばなりません。尊者よ、更に例を擧げて眼を信服させて下さい。」

尊「大王よ、死は眞理を達觀しないものの恐るる境界であります。人は其に就て心痛し、且つ大變に其を怖れて居ます。大王よ、人が黒蛇・象・獅子・虎・豹・熊・鬘狗・野育ちの水牛・短角牛・火・水・刺・杙・弓矢等を怖れるのは、皆死が怖いからでせう。大王よ、これ死の尊嚴なる根本性質であります。罪障を脱却しない一切の衆生は、此の死と云ふ王者の前には、恐怖し戰慄いたします。此の意味に於て、地獄の苦を脱れんと熱望する衆生でも、死を恐怖するのであります。」

大王よ、人あり、身體一面に腫物が出來て、苦痛に悩まされ、危険を脱せんがため、醫師と外科醫を招きました。で、外科醫は招に應じて其の家に到り、病氣を治療すべく、それぞれの準備に取りかかりました。即ち刃針を磨ぎ、焼灼して用ひんがために棒を火中に投じ、鹽の洗劑に混合せんがために、何物かを砥石の上で搗いて居たと假定し給へ。扱て其の病人は、鋭利な刃針で截られ、焼灼せる棒で焼かれ、身に沁みわたるやうな洗劑を用ひられるのを怖はがるでせうか。」

王「はい、彼は怖はがるでせう。」

尊「大王よ、彼の病人が、疾病を快癒せうと望みながら、治療の苦痛を恐れ怖はがるやうに、地獄の衆生も、亦地獄から脱れやうと望みながら、尙ほ且つ死を恐れて怖はがるのであります。」

大王よ、人あり、君主に對して、不敬罪を犯し、鎖で縛られ、獄屋に投せられんとする時、切りに放釋を願ひ、君主も亦た彼を放釋せんとして、使者を遣はし、彼を召されたと假定せんに、彼は此を知り乍ら、尙ほ且つ王に拜謁することを、恐れ怖はがるでせうか。』

王『然うです、尊者よ、彼は戰慄しませう。』

尊『若し果して然りとせば、地獄に於ける衆生も、亦た地獄を脱れんと熱望しながら、尙ほ且つ死を怖れ、戰慄するのです。』

王『尊者よ、何うぞ、朕の貴説に同意せしめ得るやうに、今一つ實例を擧げて下さい。』

尊『大王よ、人あり、怖るべき毒蛇に嚼まれ、毒のために七轉八倒して居ました。然るに他の一人が驗き目ある呪文を唱へつつ、其の毒蛇をして、毒を吸ひ戻さしめんがため、嚼まれた人に強ひて近づけんとすと假定せんに、其の人は毒を除かんがためと知りながら、尙ほ且つ毒蛇を恐れ、怖はがりますますまいか。』

王『然うです、尊者よ、彼は怖はがります。』

尊『大王よ、地獄の中に於ける衆生も、亦た丁度その如く、死は一切の衆生の好まざる所であります。此の故に彼等は、地獄の苦を脱れんと望みながら、尙ほ且つ死を怖れ戦くのであります。』

王『善哉、尊者よ、朕は貴説の御説の通りに信受いたします。』

防護式に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「空中にありても海中にありても、〔人里遠き〕山間の窟中に隠れても、

大千世界のその中に、死の網より脱れ得る場所はあらず。」

と御説き遊ばしました。然るに世尊は、また他方に於いて、防護式の修法、即ちラタナ・スツタ、カ

ンダ・バリツター、モーラ・バリツター、ダツヂヤガ防護、アーターナーティヤ防護、アングリ・マーラ

防護の修法を宣傳あそばしました。那伽犀那尊者よ、若しも人が、天に昇つても大海の中に行いても、

若くは高き宮殿の頂上に昇つても、或は山中の洞窟・石室・阪・罅隙、及び穴の中に隠れても、死の網か

ら脱れることが能きなければ、防護式は〔全く〕無用であります。ですが、若しまた防護式を修して死

を脱れる方法がありましたら、前の頌文の御説法は間違つて居ます。これ亦た兩頭にかかる論法で、

亂麻よりも解き難い問題です。いま朕は此の問題を提出しますから、貴納はこれを解決して下さらね

ばなりません。」

王「大王よ、世尊は一時、

「空中にありても海中にありても、〔人里遠き〕山間の窟中に隠れても、

大千世界の中に、死の罟より脱れ得る場所はあらじ。」

と御説き遊ばしましたが、亦た彼の防護式を修することを是認あそばしました。さりながら、彼の防護式は、まだ存ふべき壽命のある人や、青年のものや、業障を阻止すべきものの爲にのみ、修せらるべき方法であります。此の故に既に存ふべき命數のない人の壽命は、頃刻の間と雖も、人爲的に之を延ばし得る修法もなければ、儀式もありませぬ。大王よ、そは恰も定命の期限がきれて、全く其の生氣を失ひ、何等の汁氣もなく、測れ果てて枯死した丸太に、陛下が數千壺の水をおかけになりました。ても、二度と再び清新の氣を吹きかへしもしなければ、若芽若葉を生じもしないやうなものであります。今それ世には、定命の期限の切れた人の、壽命を延ばす藥もなければ、防護の術もなく、亦た何等の儀式もなければ、何等の人爲的修法もありませぬ。大王よ、是の如き人に對しては、一切の藥も「全く」無用です。が、彼の防護式なるものは、まだ存ふべき定命のある人や、青年、又は業障を阻止すべき人人に對しての保護であり、援助であります。即ち世尊が防護式を採用あそばしましたのは、是の如き場合のみであります。大王よ、例へば農家の人が、穀物のまだ若い時、雲のやうに色の薄闇く、まだ生氣に富める間は、「絶えず」其に水を與へて成長させますが、其が成熟し、枯死して收納しても宜い時になれば、灌溉を止むる如く、人も亦定命の期限のきれた人の場合には、防護式など修する必要はありませぬ。されど未だ存ふべき壽命に富めるものや、青年に對しては、最度防護式の

藥を服さしめねばなりませぬ。すると彼等は其の利益を得るでせう。」

王「ですが、尊者よ、若し人が、決して死ぬ氣遣もなく、存ふべき壽命に富んで居るならば、その如き人に對して、藥を與へ、或は防護式を修するのには、「全く」無用同然でせう。」

尊「大王よ、陛下は、嘗て或る病人が、藥を以て蘇へせられた場合を、御覽あそばしたことがありますか。」

王「はい、數百遍となく見ました。」

尊「では、大王よ、陛下が防護式と、藥の無効とに就て仰せられしことは、「全く」誤謬でなければならませぬ。」

王「尊者よ、朕は醫士が病人に藥を服ませ、又は外部から膏藥を貼用せしが爲に、病勢の輕減されたのを見ました。」

【二六】バリタムは防護式の呪文のこと。

尊「大王よ、バリタムを反覆して、讀誦する人の聲を聞くに、其の舌は乾き、其心臓の鼓動は衰へ、而して其の咽喉は噎れて居るやうでありますが、其を反覆して讀誦しますので、一切の病氣は鎮まり、一切の災禍は退散いたします。大王よ、陛下は嘗て毒蛇に噛まれた人が、呪符を受けて、其の蛇に毒を吸ひ戻させ、又は解毒劑で消毒し、若くは洗劑で其の局部を洗ふのを、御覽あそばしたことがありますか。」

王「はい、それは現に世人の間に知れ互つて居る普通の習慣です。」

尊「大王よ、それでは防護式も薬も、等しく無益だとの陛下の仰せは誤謬であります。大王よ、人の爲に防護經を唱ふれば、嚼まんとして居た蛇は、人を嚼まずに却つて其の頸を閉ぢ、また棍棒を振りかざして、人を打たんとした強盜も、棍棒を投げ捨てて却つて親切に其人を遇し、人に向つて突進して來た狂象も、急に立ち留まり、大浪の寄せ來るが如き猛火も消え去り、人の食べた大毒も、變じて無害食物となり、人を殺さんとする刺客も、奴隸のやうになつて彼に侍し、陥つた羈も、其の人を捕へないでせう。」

尊「大王よ、陛下は嘗て或る獵師が、七百年の長きに互つて、防護式を受けた孔雀を網せんとして失敗せしが、網することを罷めた其の日、却つて彼を捕へたといふことを御聞き及びになりましたか。」

王「はい、聞きました。それは全世界に知れ互つた名高い事柄です。」

尊「では、大王よ、陛下が、防護式も薬も、等しく無益だと仰せられましたのは、誤でなければなりません。大王よ、陛下は嘗て (モ) 陀那婆なる者が、其妻を保護せんがため、箱

に入れて彼女を呑み込み、胃袋の中に入れて持ち運んで居た。然るに (二)

【一七】 Jhama.
【一八】 Vidya-hana.

半ダヤーダラは陀那婆の口から這入り込んで、其妻と戯れて居た。すると陀那婆が其れを覺り、其箱を吐き出して、それを開けるや否や、半ダヤーダラは、己が欲するまゝに、何處かへ脱れ去つて了つた。

た、と云ふ話を御聞き遊ばしましたか。」

王「はい、聞きました。そは世に知れ互つた名高い話です。」

章「大王よ、ギダヤーダラが捕虜から脱れたのは、防護式の力によるのでありますまいか。」

王「然うです、尊者よ、そは防護式のお蔭でありました。」

章「では、大王よ、防護式には力が籠つて居なければなりません。大王よ、陛下は嘗て他のギダヤーダラが、ベナレス國王の婦人部屋に匍入り込み、其の王妃と不義な交をなして生捕にせられたが、其の瞬間に忽ち姿をくらまし、「何處へか」去つて了つた、といふ話を御聞き及びになりましたか。」

王「はい、其の話は聞きました。」

章「では、大王よ、彼が生捕られて、姿をくらまし、脱れましたのは、防護式の力によるのではありますまいか。」

王「然うです、尊者よ。」

章「然らば、大王よ、防護式の中には、「一種不可思議の」力が籠つて居なければなりません。」

王「那伽犀那尊者よ、其の防護式は誰でも保護するのですか。」

章「或る者は保護しますが、或る者は保護いたしません。」

王「では、其の式は、何日もかも、有用ではないのですか。」

尊「大王よ、食物は一切の人を生かしますか。」

王「いいえ、それは或る者を生かしますが、或る者は生かしません。」

尊「でも、それは如何いふ理由ですか。」

王「尊者よ、同じ食物でも、餘り多く食ひ過す者は、虎疫にかかつて死にます。」

尊「然らば、大王よ、食物は一切の人を生かすと云ふ譯ではありませんね。」

王「尊者よ、食物の人命を奪ふに、二つの原因があります。即ち、一は其を放縱に食ひ過すためと、二

には消化力の弱いためであります。而して、尊者よ、生命の親なる食物でも、身持が悪ければ、

却つて「生命を奪ふ」毒となります。」

尊「大王よ、防護式も亦た丁度かくの如く、或る者は保護しますが、或る者は保護いたしません。而し

て、大王よ、防護式が保護しないのに三つの原因、即ち業の障礙と、煩惱の障礙と、不信心の障礙と

があります。大王よ、有情を保護する彼の防護式が、其の保護力を失ひますのは、有情自らの行爲に

よるものであります。大王よ、妊娠せる世の母親が、大事に胎兒を愛育し、生れ出づれば、不淨物や垢

や鼻液に穢がされないやうに、清淨に其子を保育し、最上の高價な香料を塗り、若し他のものが其子

を侮辱したり、打擲したりすれば、母親は彼等を捕へ、非常に興奮して、其地方の君主に訴へ出でる

やうなものです。が、若し其子が惡戯であつたり、又は「遊びに出て」遅くなつたりすれば、杖か、棒

か、手で、其の子を打ち責課します。而も、大王よ、其場合に母親は、其子を捕へて、地方の君主に訴へ出でるでせうか。」

王「いいえ、尊者よ、彼女は決して訴へ出でませぬ。」

尊「されど、大王よ、それは如何いふ理由でせうか。」

王「尊者よ、それは己の子が悪いからです。」

尊「大王よ、防護も亦た是の如く、有情を保護いたしますが、若し彼等が悪ければ、反對の結果を將來來します。」

王「善哉、尊者よ。此の問題は、尊者によりて解決せられ、叢林は「切り開かれて」平野となり、闇黒は「其の幕が除かれて」明るくなり、異端者流の網は解き放されました。於戲、各學派の上首中の最上首よ。」

惡魔に就て

王「那伽犀那尊者よ、貴納等は、「如來は出家の人に必要なもの、即ち飲食・衣服・醫藥・臥具等は、常に信者の布施で事缺き給うたことはなかつた」と云ひ、又「如來は五沙羅樹と稱する婆羅門村に入り托鉢して、何にも布施にあづかり給はなかつた」と云はれる。が、若し第一の言説を眞實とせば、第二

の言説は虚偽であり、第二の言説を眞實とせば、第一の言説は虚偽であります。これ亦た兩頭にかかつて、解き難く非常に六ヶしい疑問であります。で、今朕は此の問題を提出しますから、貴納は之を解いて下さらねばなりません。」

尊「大王よ、如來は飲食・衣服・醫藥・臥具等の須要物に事缺き給ふことなし」と言ひ、又「如來は五沙羅樹と稱する婆羅門村に入り托鉢して、何にも貰ひ給はざりき」と云ふも、兩者とも眞實であります。が、如來が何にも貰ひ出し給はなかつたのは惡魔の仕業であります。」

王「では、尊者よ、世尊が其の日に到るまで無量劫の間、積み重ね給ひし善根功德は如何なつたのですか。また今生れたばかりの惡魔が、〔世尊の〕積功累徳の勢力に打ち勝ち得たのは、如何いふ理由ですか。尊者よ、此の場合には、不善は善よりも力が強く、惡魔の力は、佛陀のそれよりも強くなくてはならぬと云ふことと、樹の根は其の頂上よりも重く、罪人は功德を積める人よりも、力が強くなくてはならぬと云ふことと、二者の中、その孰れか一の非難を甘受せなければなりません。」

尊「大王よ、これだけでは善と惡と、其の力は孰れが強い、又は佛陀と惡魔と、其の力は孰れが強いかを立證することはできません。此の事に關しては、もつと遺漏なき理由がありさうなものです。大王よ、人あり、轉輪聖王に獻上せんとて、蜂蜜又は蜂房、若くは其種の或るものを持參せしに、王宮の門衛が、彼に向つて、『今は王に拜謁すべき時刻でない。だからお前は王から處罰を受けない内に、

能るだけ疾く其を持ち戻るのがよい」と申しました。そこで、其男は怖れ戦いて、其獻上品を取り上げ、大急ぎで持ち歸つたと假定せんに、此の場合、轉輪聖王は、單に時閒外れに獻上品を持參したと云ふ事實のため、門衛のものよりも力が弱いと言へませうか。また王は、もう是れから決して獻上品を受け取り給はないでせうか。」

王「いいえ、尊者よ、それは門衛のものの意地悪るなために、獻上品の持參者を追ひ戻したので。で、他の門からならば、それに數百千倍する高價なものでも持ち込み得られたでせう。」

王「大王よ、世尊の場合も、丁度その如く、惡魔が五沙羅樹村に於ける婆羅門や、戸主を抱き込んで居ましたのは、彼が猜忌心によるのです。で、他の數百千の諸天は、佛陀の所に詣でて、滋養分に富める美味の食物を佛陀に獻じ、佛陀の體力を増進し給ふべきを念じつつ、恭しく合掌低頭して佛陀の側に立つて居たのであります。」

王「那伽犀那尊者よ、それは然うかも知れませぬ。世尊は容易く出家人の四種の須要物を得て、其に事缺き給ふことはありませんでした。世の至上者たる如來は、人天の請に應じて、一切の須要物を享受し給ひました。然るに世尊に奉るべき食物の供給を、中止せしめんと惡魔の量見は、苦もなく貫徹されました。尊者よ、これ朕の疑惑の解除せられざる所以であります。朕は今尙ほ此の問題の解決に苦しみ惑うて居ます。朕の心は、彼の陋劣卑賤にして罪深き惡魔輩が、如何して如來・應供・正等覺、

人天の世界に於ける最上中の最上者・光榮ある善根功德の實の所有者・無等等者・無雙者・無比者に對する供養を遮り得たかに就て惑はざるを得ませぬ。』

尊大王よ、供養に四種の遮事があります。即ち一には特殊の人の爲に當ててない供養に對する遮事、二には誰かの爲に特に設けられる供養に對する遮事、三には已に準備の出來て居る供養に對する遮事、四には供養を受くるものに對する遮事であります。大王よ、特殊の人の爲に當ててない供養に對する遮事とは、特殊の受者に上げやうと思つたのでもなく、又特殊の受者を見てから用意したのでもなく、ただ誰にでも上げやうと思つて用意してある供養物に對して、何者かが其を遮ることを云ふのです。例せば人が折角供養せんとして居るのに對して、側から「其を彼に供養して何になるか」と言つて遮るやうなものです。誰かの爲に特に設けらるる供養に對する遮事とは、或る特殊の人に布施しやうと思つて設けて居る供養をば、何者かが横合からおせつかいを入れて妨碍することです。已に準備の出來て居る供養に對する遮事とは、已にそれぞれの準備が整つては居るが、また受納されない供養に對して、何者かが横合から邪魔することです。供養を受くるものに對する遮事とは、已に與へられたる供養の享受を邪魔することです。大王よ、之を四種の遮事と申します。

さて彼の惡魔が五沙羅樹村に於ける婆羅門及戶主を抱き込んで居ました時、その場合に出來て居た食物は、特に世尊の爲に用意が出來て居たのでもなく、世尊に奉つらうと思つて準備してあつたので

もなく、隨つて世尊の所有でもなかつたのであります。で、まだ到著はしないが、誰か来るだらうと思つて、供養の準備を整へてあつた譯でも何でも無い遮事なのです。即ち特に世尊に對してのみ行はれた遮事ではなく、其の日彼の村に往つたものは、誰でも供養に預ることができなかつたのです。大王よ、世尊に上げやうと思へる布施に對し、又は世尊の爲に已に出來て居る供養に對し、若くは已に世尊に上げられた布施に對して、人天の世界に於いて、若くは惡魔、若くは梵天、若くは婆羅門、若くは出家の、一人の能く之を遮り得るものあるを知りませぬ。若し此の場合に、何者かが嫉妬心にかられて、何等かの遮事を行はんとしましたならば、其の者の頭は裂けて數百千の斷片となるでせう。大王よ、如來には、何人も、何等の障害をも加へ得ない四種の徳があります。四種の徳とは、世尊に上げやうと思へる布施、又は世尊の爲に準備せる施物に妨碍の能きないこと、如來の體より發する長さ一尋の後光に對して障害の能きないこと、如來の正徧智の、智慧の實に對して障害の能きないこと、如來の生命に對して障害の能きないこと、之れ即ち如來の四徳であります。大王よ、此等の一切の徳は、一味にして、瑕疵なく、動かす、他の爲に攻撃せられず、他の事情のために變せらるることの能きないものであります。大王よ、彼の惡魔は、五沙羅樹村の婆羅門、及び戶主を抱き込んだ時、見えない所に潛伏して待つて居ました。そは恰も強盜が國外の見えない地方に潛伏して、天下の公道を取り圍んで居るやうなものであります。されど若し國王が彼等を見附て捕へましたら如何でせう。

彼等強盜共は果して安全でせうか。』

王『いいえ、尊者よ、王は斧を以て彼等を切り殺し、寸寸に裂いて了ふでせう。』

尊『大王よ、見えない所に隠れて居た惡魔も、亦丁度その通りです。また人の妻たる婦が、人目を忍んで情人と潜伏する如なものです。大王よ、若し其の夫が、彼女の奸計を見附けたら、如何でせう。彼女は果して安全でせうか。』

王『いいえ、尊者よ、夫は彼女を截り殺すか、負傷せしむるか、監禁するか、又は奴隸の位置に引き下げるでせう。』

尊『大王よ、惡魔が五沙羅樹村の婆羅門、及び戸主を抱き込んで、見えない所に潜伏して居たのも、丁度それと同じことです。若し彼が、世尊に上げやうと思へる布施、世尊の爲に準備の出來て居る供養、若くは世尊の所有し給ふものに對して、何等かの障害を加へましたら、彼の頭は寸寸に引き裂かれたでせう。』

王『善哉、那伽犀那尊者よ、彼の惡魔は、強盜の如に、五沙羅樹村の婆羅門、及び戸主を抱き込んで、見えない所に潜伏して居たのです。若し彼の惡魔が、世尊に上げやうと思へる布施、世尊の爲めに出來て居る供養物に對して、干渉したり、或は其の幾分を取らうなどと致しましたら、彼の頭は寸寸に引き裂かれ、彼の身體の組織は、一握の檜のやうに、消散せしめられるでせう。善く解りました。』

尊者よ、朕は貴納の御説の通りに信受いたします。」

無意識の罪に就て

王「那伽犀那尊者よ、貴納等は、「生物の命を奪ふものは、縦令それと知らずに爲ても、非常な重罪を犯したことになる」と言はれますが、然も、世尊は一時、律の中に「知らずに爲た者には罪はない」と仰せられてあります。で、若しも「生物の命を奪ふものは、縦令それと知らずに爲ても、非常な重罪を犯したことになる」と云ふ説が眞實でしたら、「知らずにした者には罪はない」との世尊の仰せは虚偽でなければならず、若しまた「知らずに爲た者には罪はない」との仰せが正しいとすれば、「縦令知らずに爲ても、生物の命を奪ふものは、重罪に處せられねばならぬ」と云ふ説は間違ひでなければなりません。これ亦た兩頭にかかる問題でありまして、解決し折伏することは能きませぬ。で、いま朕は貴納に之を提出しますから、何うぞ之を解決して下さい。」

尊「大王よ、「生物の命を奪ふものは、縦令それを知らずに爲ても、非常な重罪を犯したことになる」と言ふのも、亦た「知らずに爲たものには罪はない」と言ふのも、兩方共に世尊の教勅であります。が、此の二教勅には、異なる意義を含んで居ます。即ち一は想解脱〔の人〕によりて行はれる罪で、他は非想解脱〔の人〕によりて行はれる罪であります。大王よ、世尊が「知らずに行つた者には罪はない」

と仰せられましたのは、此の二者中の前者に關してであります。」

王「善哉、尊者よ、朕は貴納の御説の通りに信受いたします。」

佛と其の教徒に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、阿難陀よ、如來は自ら比丘衆を導びかねばならぬと考へねば、また教團は如來を憑にして居るとも考へない」と宣ひ、然るに一時、彌勒の性徳を説くに當り、「我は今數千の比丘衆の指導者たるが如く、〔將來も亦た〕數千の比丘衆の指導者となるだらう」と仰せられました。で、若し前説が眞實だとすれば、後説は虚偽となりますし、若し又後説が眞實だとすれば、前説は虚偽となります。これ亦た兩頭にかかる問題です。で、朕は貴納に提出しますから、貴納は之を解決せねばなりません。」

王「大王よ、前説も後説も兩方共に如來の御言葉であります。然し陛下が御提出になりました問題の中、一の章句の意味は含蓄的でありますが、他の章句の意味は含蓄的ではありません。大王よ、如來が教徒を探し求め給ふのでなく、教徒等が如來を追ひ求むるのであります。大王よ、「此は私である」とか、「此は私のものである」とか申しますのは、單に世俗の見解でありまして、それは決して第一義歸ではありませぬ。大王よ、執著は如來の排斥し給へる氣分でありまして、如來は執著を斥け、「此

は私のものである」と言ふやうな迷妄を遠離し、専ら他を救助せんがために生存し給ふのであります。大王よ、大地が世界の有情を扶持し、彼等の庇護となり、彼等の依憑所となり、而も「諸の有情は我に屬す」との想なく、彼等を追ひ求めざるが如く、如來も亦た一切衆生の扶持者であり、庇護者であります。而も「此等は我に屬す」との想念もなく、彼等を追ひ求め給ふやうなことはありません。大王よ、大なる雨雲は能く雨を降らし、「地上の」草木人畜等に營養を寄與し、且つ其の種族を維持し、而して其等の生物は其の活計を雨に托しますが、雨それ自らには「此等は我がものである」との想念もなく、追ひ求めんとする考もなきが如く、如來も亦た一切の衆生に善法を知らしめ、善法の中に彼等を支持し、而して一切の衆生は如來の中に生きて居るのであります。而も如來には「此等は我がものである」との想念もなく、追ひ求めんとする考もありませぬ。如何して是の如くなるかとすれば、如來は一切の自利的欲望を遠離し給ふからであります。』

教團の分裂に就て

王「那伽犀那尊者よ、貴納等は「如來は、決して其教徒を分裂せしめ給ふことなし」と言ひ、又「提婆達多は一擧に五百の比丘を誘つて分裂した」と言はれます。で、若し前説が眞實だとすれば、後説は虚偽でなければならず、若し後説が眞實だとすれば、前説は間違ひでなければなりません。これ亦た兩頭論法上の疑問で、深奥難解の問題であり、亂麻よりも解き難く、人は爲に「眼を」蔽ひ塞がれ、隠され、閉ぢられ、包まれて居ます。此の故に外道等の論議に對する時と同様に、貴納の妙力を示して貰ひたいのです。」

尊「大王よ、前説も後説も、兩方ともに眞實であります。が、後説の場合は破和合者の力によるのです。大王よ、破和合の者あれば、母は其の子から分離せられ、子は其の母から分離せられ、父は子と分れ、子は父と離れ、兄弟は姉妹と分れ、姉妹は兄弟と離れ、友は友より分離せしめられます。また彼の諸種の材木もて接ぎ合はされた船は、激浪のために破壊せられ、生産力に富み、液汁に富める樹木も、暴風のために吹き倒され、最上品質の黄金も、青銅のために分割せられます。けれども如來の教徒の間を分裂せしめんことは、賢者の志向でもなく、諸佛の意志でもなく、又「佛陀は、教徒を分裂せしめざる可し」との言を學べる學者の望む所でもありません。而して其には特殊の意味があるのです。大王よ、納の知る限りに於ては、如來御自身で何事かを爲し給ひしたため、又は何ものかを取り給ひしたため、若くは不親切なる言葉遣ひのため、或は不正の行のため、又は不義の行のため、若くは

一切の行爲のために、如來の教徒が分裂せしめられたと言ふことは、未だ嘗て聞かざる所であります。此の意味に於て、如來の教徒は不可分裂的であります。陛下よ、佛陀の九分教中に、一菩薩の能く如來の教徒を分裂せしめた例が御座いますか。」

王「いいえ、尊者よ、其様な例は未だ嘗て見たこともなく、聞いたこともありません。尊者よ、御説御道理です。朕は貴納の御説の通り信受いたします。」

第三章 矛盾問答

法の優劣なることに就て

王『那伽犀那尊者よ、世尊は一時、^(一)婆説他よ、法は、此の世に於いて我曹が現に見るもの、及び將來起るべきものの中で、最上第一である』と宣ひました。然るに貴納等の言によれば、『最勝道即ち須陀洹に入りて、苦界に再生すべき可能性を脱却し、智見を「開發」獲得し、教理を智識せる優婆塞も、尙ほ且つ教團の團員即ち比丘——縱令その比丘は雜僧であらうとも、又は受具以前のものでも——に對して敬意を拂ふ表象として、其の座席より立ち、禮拜し恭敬せねばならぬ』とあります。尊者よ、若し世尊の教勅が眞實であるならば、貴納等の言説は虚偽でなければなりません。されど、若し貴納等の言説が眞實だとすれば、佛陀の教勅は間違ひでなければなりません。これ亦た兩頭にかかる疑問であります。で、朕は此の問題を提出しますから、貴納は之に解決を下さねばなりません。』

【一】 Vinellha

尊『大王よ、世尊の教勅も、我等の言説も、兩方ともに間違ひではありませぬ。が、それには下の如き理由があるのです。大王よ、沙門の沙門たる資格を形成するに、二十の人格的特性と、二種の外形的

表象があります。沙門は此等の特性と表象とを具備すると云ふ理由で、禮拜せられ、恭敬せられ、尊敬せられる價值があるのです。然らば其の二十の特性及び二種の外形的表象とは何かとならば、謂く、最善の自制・最上の克己・正業・行履の寂靜・言行の洗練・感覺(的欲望)の征服・忍耐・同情・獨居の實行・幽寂を愛すること・靜慮・持戒の堅固なること・不正の行に就ての慚愧及怖畏・精進・誠實・聖典を讀誦すること・〔經律に關して不明の點を賢者に〕質問すること・戒法及び其の他の清規を喜び守ること・世俗の事柄に對する執著の念を遠離すること・持戒を完成すること・及び壞色の衣を著すること・頭髮を剃ることであります。

大王よ、教團の團員、即ち比丘は此等の事柄を實行して、生活せねばなりません。沙門は此等の一つをも缺かす、都て完全圓滿に實行し、以て無學地たる阿羅漢の位地に到達するのであります。而して彼は一切の國士の最高の方に向つて進み行くのです。これ彼の優勝の道即ち須陀洹に入りたる優婆塞が、比丘に對し敬意を拂ふ表象として、其の座席より立ち、縱令その僧が未だ受具して居ないでも、禮拜恭敬する所以であります。〔換言せば〕比丘は阿羅漢の伴侶であるから尊崇するのです。〔尙ほ之を言へば〕比丘は一切の煩惱を滅ぼせる阿羅漢の伴侶であるから、煩惱の巷に彷徨せないから、聖流に入れる優婆塞も、尙ほ且つ未受具のものに對してすら、敬意を表し尊崇恭敬するのであります。比丘は最尊の教團に入れるのに、自らは斯る最尊の状態に達して居ないから、聖流に入れる優婆塞も、尙

は且つ未受具のものに對してでも、敬意を表し尊崇恭敬するのであります。比丘は波羅提木叉の讀誦に耳傾くることを知れるのに、優婆塞自らは之を知ることができないから、聖流に入れる須陀洹も、尙ほ且つ比丘に對して敬意を表するのであります。また比丘は教團の中に人を導き入れ、勝者の教を弘めるのに、優婆塞自らは其を爲すことができないから、比丘を恭敬するのです。比丘は沙門たる法衣を纏ひ、佛陀の志を行ひ果すのに、優婆塞自らは其等の境遇から懸け離れて居るから、比丘を尊崇するのです。比丘は鬚髮を剃除し灌頂を受けて、何等の裝飾品をも身につけず、ただ正義の香料を以て身に塗るのに、優婆塞自らは高價なる寶石や、眞珠等の裝飾に浮身をやつして居るから、比丘を禮拜し恭敬するのであります。

大王よ、比丘に沙門たるべき二十の特性と、二種の外形の表象の存するばかりでなく、其等を完了し、他を教訓するのに、彼自らは聖教宣傳の事に與り得ないから、未受具の比丘に對してすら、敬意を表し、尊崇するのが當然だと思つて居るのです。大王よ、譬へば一婆羅門を家庭の教師と仰ぎ、彼より智識を修得し、刹帝利族の本務を習へる王子が、國王の位に即ける後と雖も、自らの教師であり、家庭に於ける聖教の宣敎使であつたと云ふ者を失はず、「常に」彼に對して敬意を表し、尊崇するやうなものであります。優婆塞も亦た是の如く、比丘に對しては、縱令未受具のものであつても、尊崇恭敬するのが當然であります。

大王よ、尙ほ又、陛下は、此の事實によつて、比丘衆たる狀態の偉大なることと、及び無比の光榮あることを御承認あそばすでせう。で、大王よ、若しも聖流に入れるもの、即ち須陀洹の人が阿羅漢果を證得するならば、彼は其の日に般涅槃するか、又は比丘たる狀態となるか、二つに一つでなくてはなりません。大王よ、出家者の狀態は實に不動であり、光榮であり、最も高尚であります。』

王尊者よ、此の煩瑣な問題は、貴納の大智大力によりて、十分に解明されました。貴納の如き賢哲でなければ、何人と雖も、此を解決することはできませんまい。』

説法の害に就て

王那伽犀那尊者よ、貴納等は、「如來は一切の衆生から害を遠ざけ、彼等を利益し給ふ」と言はれますが、而も一時は又、「如來が炎炎燃え昇る、火の喩に基いて説法し給うた時、六十名の比丘衆が口から熱血を吐いた」とも言はれます。で、是の如き如來の説法は、「明かに」比丘衆の害となり、決して利益する所はありません。是の故に若し「如來は一切の衆生から害を遠ざけ、彼等を利益し給ふ」と云ふことが眞實だとすれば、「如來が炎炎燃え昇る、火の喩に基いて説法し給うた時、六十名の比丘衆が其の口から熱血を吐いた」と云ふのは虚偽でなければなりません。若しまた第二の所説が眞實だとすれば、第一の所説は虚偽でなければなりません。これ亦た兩頭にかかる疑問でありますから、

朕は貴納に提出します。で、貴納は此を解決せねばなりません。」

尊「大王よ、二つの所説は兩方とも間違ではありません。彼の六十名の比丘衆が熱血を吐いたのは、如來の干與し給ふ所でなく、彼等自ら招く所であります。」

王「では、尊者よ、若し如來が説法し給はないでも、彼等は熱血を吐いたでせうか。」

尊「いいえ、彼等が如來の説き給ふ所を間違つて領知した時、彼等の心の中に火が燃えて居たので、口から熱血を吐いたのです。」

王「されば、尊者よ、それは如來の所作から起つた事と申さねばなりません。即ち彼等を亡ぼした主要原因は、如來であつたと申さねばなりません。尊者よ、一正の蛇が蟻の穴に匍匐して居ました。然るに人あり土の入要なために、其の蟻穴を破毀して、土を運び去つたと假定せんに、蛇は其の人のために蟻穴の入口を密閉せられ、空氣が無くなつたので遂に死んで了ひました。尊者よ、彼の蛇は此の人の所作によつて殺されたものではありますまいか。」

尊「然うです、大王よ。」

王「尊者よ、六十名の比丘が、熱血を吐いた場合も、亦た是の如く、如來は彼等の破滅の主要原因であります。」

尊「大王よ、如來は阿諛して御説法あそばしたのでもなく、又惡意を以て御説法あそばしたのでも

ありませぬ。即ち如來は全く阿諛の情や惡意の感を遠離して、御說法あそばしましたのです。是の故に如來の說法を正しく領知したものは菩提を得、間違つて領知したものは墮落したのであります。大王よ、人が椶果樹や、閼浮樹、又は摩頭樹を搖れば、液汁に富み、しつかりと固著して居る果實は、毫も妨害を受けないで、其まゝ生つて居ますが、莖が腐り、固著して居ない果實は、地に落つるが如く、如來の說法を聞く者も、亦た其塵ものです。また、大王よ、農夫は小麦を成長せしめんとて、畑を耕すに當り、數千本の雜草を切り殺します。また人は砂糖を得んとて、數多の小さな砂糖稈を、磨き臼に入れて、磨き碎いて了ひます。如來も亦た是の如く、人に菩提の收穫を得せしめんとて、阿諛の情もなく、惡意の考もなく、說法あそばします。然るに如來の說法を正しく領知するものは菩提を得、間違つて領知するものは墮落するのであります。』

王『然らば、尊者よ、彼の比丘衆は、如來の說法のための故に、墮獄した譯ではないですか。』

尊『大王よ、大工は材木を地上に寐かして置き、如何もしないで、其を眞直にし、役立つやうにすることができますか。』

王『いいえ、尊者よ、それはできません。彼もし其の材木を眞直にし、役立てやうと思はば、其の屈曲を除かねばなりません。』

尊『大王よ、如來も丁度その通りです。唯單に弟子等を監視あそばすだけでは、眼を開かうとして居る

ものの、眼を開かしめ給ふことは能きませぬ。如來は如來の御言葉に邪に領知するものを取り除いてから、救はれやうとして居るもの等を救ひ給ふのです。大王よ、惡意の漢等が墮ちるのは、彼等自らの所作行爲に因ること、恰も芭蕉や、竹や、女性の閒生が、彼等自ら其生を與へてやつたものから、滅ぼされるやうなものです。大王よ、また彼の劫賊等が、その眼を抉り出され、杙に刺され、處刑臺に連れ行かれるのは、彼等自らの所行に因るのです。惡意の漢も亦た是の如く、彼等自らの所作に因つて滅ぼされ、勝者の教訓から落ちこぼれるのであります。

六十名の比丘衆の場合も、丁度その通りで、彼等は如來、或は其他の人の所作に因つて、落ちこぼれたのではなく、全く彼等自らの所作に依つて落ちこぼれたのであります。大王よ、人あり、一切の人に、「不死の藥と謂はれる」醍醐味を與へたと假定せんに、彼等は其を喰べて健康體となり、肉體上の一切の病氣を擊退して、長命を保つことが能きました。が、其の中ただ一人だけは、消化不良のため、其を喰べて死にました。大王よ、此の場合に於いて、醍醐味を與へた人は、傷害の罪を負はされるでせうか。」

王「いいえ、尊者よ、其の人は無罪です。」

尊「大王よ、十千世界の人天に、醍醐の法味を與へ給ふ如來も、亦た丁度その通りです。即ち善く其を行ひ得る衆生は、醍醐の法味に因つて賢者たらしめられ、然らざるものは滅び落ちるのであります。」

大王よ、食物は一切衆生の生命を保持しますが、或るものは其を食べて虎列刺に罹つて死にます。で、大王よ、餓ゑたる人に食物を與ふるものは、何等かの罪に問はれるでせうか。」

王「いいえ、尊者よ、其の人には何の罪もありませぬ。」

尊「大王よ、十千世界の人天に、「不死の藥と謂はれる、」醍醐の法味を與へ給ふ如來も、亦た丁度その通りです。即ち善く其を行ひ得る衆生は、醍醐の法味に因つて賢者となり、然らざるものは滅び落ちるのであります。」

王「善哉、尊者よ、朕は貴納の御説の通りに信受いたします。」

愚漢に就て

王「那伽犀那尊者よ、法將たる舍利弗長老は、「如來の説法の態度は無垢清淨にして完全圓滿である。

如來の説法には何等の缺點過失もなく、何人も知らない事にまで注意を怠り給はない」と言つて居ります。然るに他方に於いて、如來は彼の

陀族の須陳那長老が罪を犯せる場合、初めて波羅夷罪の宣告を下すに

當り、粗暴な言葉を扱ひ、彼を呼んで「馬鹿野郎」と仰せられました。長

老須提那は、是の如く呼ばれて、其の師を怖れ戦き、痛み悔いて、聖道を了解することができなかつ

- 【一】 Kalandia.
- 【二】 Sakya.
- 【三】 Gotama.
- 【四】 Paribbaja は教團の團員が團外に放逐せらるべき極罪を云ふ。

たとあります。尊者よ、若し舍利弗の言が眞實だとすれば、如來が迦蘭陀子、須陳那を呼んで「馬鹿野郎」と仰せられしことは虚偽でなければなりません。これ又兩頭にかかる問題ですから、朕は之を提出して、貴納の解決を願ふのであります。」

尊「大王よ、長老舍利弗が言つたことも眞實であり、又如來が須陳那に波羅夷罪の宣告を下し給ふ場合に「馬鹿野郎」と仰せられしことも眞實であります。然しながら世尊が須陳那を「馬鹿野郎」とお呼び遊ばしたのは、世尊の性質の粗暴なためではありません。それは單に彼「が行爲」の眞相を指摘あそばしたまでで、決して彼に害を加へやうといふ所存ではなかつたのであります。然らば眞相の指摘とは何を意味するかとならば、大王よ、若し人あり、今生此の世で四諦を覺ることが能きなければ、其の者の人閑たる状態は「畢竟」無益であります。が、若し彼が「それと」異つたことを行へば、彼は異つたものになります。是の故に世尊は彼等と呼んで「馬鹿野郎」と仰つしやつたのです。即ち如來は迦蘭陀族の須陳那に對して眞實の言を仰つしやつたので、決して事實相違の言を仰つしやつたではありません。ませぬ。」

王「けれども、尊者よ、縱令人は他を罵詈するに當り、眞實のことを言つても、尚ほ且つ我曹は數錢の科料に處します。何せなれば其の言は縱令眞實であつても、平和を破る底の言葉を以て人を罵詈したかぎりには、罪を犯したこととなるからであります。」

尊『大王よ、陛下は曾て人が罪人を拜み、彼に敬意を表せんがため、其の席を立ち、お世辭を言ひ、若くは恭敬するのを御覧になりましたか。』

王『いいえ、尊者よ、見たことはありません。加之、若し人が罪を犯し、其の罪は如何なことであらうとも、眞に非難刑罰を償するならば、人は彼を斬首に處し、又は彼を苛責し、或は細もて縛り、若くは死刑に處し、或は其の資産を取り上げてしまひます。』

尊『では、大王よ、世尊は當然行はるべきことを行ひ給ひましたか、如何でせう。』

王『尊者よ、世尊は正に行はるべきことを、最も適當に行ひ給ひました。而して、尊者よ、人天の世界のものが、此を聞かば、其の心溫和になり、罪に落ちることを怖れ、罪人を一見してすら、怖れ戰きませう。況んや惡行の人と交はるが如きことあらば、尙ほ更であります。』

尊『大王よ、醫者は氣分が悪くなり、全身の結構が亂れ、疾病が充ち満てるものに對し、藥として美味いものを與へるでせうか。』

王『いいえ、尊者よ、醫者は疾病を癒さんがために、身を刺すやうな強い苦い藥を與へます。』

尊『大王よ、如來も亦た是の如く、一切の罪障の疾病を根絶せしめんがために訓誡を與へられます。而して如來の御言葉は、縱令嚴烈であつても、人を柔らげ、彼等を溫和にすることが能きです。』

大王よ、熱湯は、何物でも、柔らげられ得るものを柔軟ならしめます。如來の御言葉も、亦た是の

如く、そは縱令嚴烈でありましても、子に對する父の言葉のやうに、利益に充ち、慈悲に満ちて居ます。大王よ、惡臭の煎汁、或は厭やな藥を服めば、人の身體の病氣を滅却せしめることが能えます。如來の御言葉も、亦た是の如く、そは縱令嚴烈でありましても、利益を將ち來し、慈悲に充ち満ちて居ます。また、大王よ、綿の球は人の上に落ちかかつて、傷を負はしめませぬ。如來の御言葉も、亦た是の如く、縱令そは嚴烈でありましても、人を害するやうなことはありません。』

王『善哉、尊者よ、貴納は多くの例を擧げて、此の問題を明かにされました。如何にも御道理です。那伽犀那尊者よ、朕は貴納の御説の通りに信受いたします。』

樹話に就て

王『那伽犀那尊者よ、如來は一時、

「婆羅門よ、此の野生のバラサ樹は非情物なり。能動的にして、智識あり、

生命充實せる汝の、言語を聞き分け得るものにあらず。

如何ぞ汝は此の無意識物と語らんとはする。』

と仰せられました。然るに他方に於ては又、

「かくて白楊樹は、パールドヴァーデヤよ、我も亦た話すことを得、故に我に耳傾けよと答へぬ。』

と宣ひました。若し、尊者よ、樹が非情であるならば、白楊樹がバーラドヴーヂヤに話したといふことは、虚偽でなければなりません。が、若し彼の白楊樹の話したことが眞實だとすれば、樹が無情だと言ふことは、間違でなければなりません。これ又兩頭にかかれる問題です。朕は今この問題を貴納に提出しますから、貴納は之を解決して下さいねばなりません。」

章「大王よ、世尊は、「樹は無情である」とも宣ひ、又「白楊樹がバーラドヴーヂヤと話した」とも仰せられました。が、「此の白楊樹が、もの言つた」と仰せられしは、世間普通の言葉遣によるのです。即ち無情なる樹は、話すことはできませんが、此に所謂樹とは、其中に棲める森林の女神の名稱として用ひられたのです。是の如く樹がものいふと言へるは、世に知れ渡つた語法であります。」

大王よ、穀物を積める車を穀物車と呼びます。が、其の車は穀物で造つてあるものではありません。世人は、其の車に穀物を積み込めるが故に、其を穀物車といふ言葉を用ひるのです。大王よ、人が酸乳を攪き混ぜる時は、普通には酪を攪き混ぜると申します。また大王よ、人が世の中に存在しない何事かを作しつゝあるとき、其の仕事のまだなされないのに、普通には恰も其の仕事が成したへられたかのやうに話します。如來も亦た是の如く、法を説きたまふに當りては、世間普通に用ひられる語法を以てしたまひます。」

王「善哉、尊者よ、如何にも御道理です。朕は貴納の御説の通りに信受いたします。」

佛陀の最後の疾病に就て

王「那伽犀那尊者よ、聖典結集に參與した長老等は、

「是の如く我は聞けり、^(三)佛陀は鍛冶屋のチンダの供養を受け給ひし時、
急に苦痛を感じ、死因となる怕しき病氣に罹り給へり。」

と云つて居ます。然るに世尊は其の後、

「阿難陀よ、^(四)成道の時と入滅の時と」此等兩度の施食は、同等なり。

同等の果を結び、同等の異熟果を將ち來し、他の場合の施食よりも、

一層大なる果を結び、一層大なる異熟果を將ち來さむ。」

と仰せられました。

さて、那伽犀那尊者よ、若し世尊がチンダの供養を受けて、急病に罹り、死因となる程の激しい苦痛を感じ給うたとすれば、世尊の阿難陀に告げ給ひしことは虚偽でなければなりません。が、若し又世尊の阿難陀に告げ給ひしことが眞實だとすれば、長老の叙述は虚偽でなければなりません。尊者よ、變じて毒となり、疾病の原因となり、如來の生命を奪ひ、生存の時期を短縮せしむるほどの食物の供養が、如何して大妙果を將ち來すことが能えますか。尊者よ、之を説明して異端者流の攻撃に備

【五】 巴利語大涅槃經第四卷二十
三を見よ。

【六】 巴利語大涅槃經第四卷五
十七頁を見よ。

へられよ。世人は、世尊が貪慾の情にかられ、食ひ過して、癰疽に罹り給ひしものと思ひ、此の問題に就て迷ひ惑うて居ます。』

尊「大王よ、長老の叙述も事實ですし、世尊が「自ら無上正覺を成する時と、無餘涅槃に入る時とに受ける兩度の供養は、〔其の功德が〕同等の果を結び、他の何れの場合の供養よりも、一層大なる果を結び、一層大なる異熟果を將來さむ」との仰せも亦事實です。何故なれば其の供養は功德に富み、利益に富んで居るからであります。大王よ、諸天は「如來が最後の食物を取り給ふ」と考へて、喜悅の聲を擧げ、而して其の〔モ〕背に神力の滋養分を傳授しました。而して其の食物は善く料理せられ、香氣もよく、あつさりした消化し易いものでした。で、世尊が病氣にお罹りになりましたのは、其肉體の非常に衰弱遊ばして居らしたのと、存ふべき一期の壽命を存へ盡し給ひしがためであります。

而して丁度その時病を發して、ますます危篤の容體となり遊ばしましたのは、恰も火が燃えて居るのに、若し新に燃料を加ふれば、ますます激しく燃ゆるが如く、又は河が平日の通りに流れて居るのに、大雨が降れば、大いに水勢を増して激流となるが如く、或は人が澤山食物を喰ふれば、腹のまはり、平常よりも大きくなるやうなものです。是の故に、大王よ、世尊が入滅遊ばしましたのは、チユンダが供養した食物のためではありませんから、陛下は罪を食物に被せてはなりません。』

【七】 原語 *Yatana-maddava* の意味に於ては、學者間に種種の異説あれども、それは普通の讀者に用なきことと信ずるから、省略して置く。

王「されど、尊者よ、彼の兩度の食物には、何せ其麁に特殊の功德があるのですか。」

尊「そは佛陀が其を喰べて、尊貴なる境界に到達あそばしたからであります。」

王「尊者よ、貴納は如何なる境界の實現によりて、兩度の食物に是の如き特殊の功德があると仰しやるのですか。」

尊「大王よ、九次第定を順逆に通過して、到達した境界に就て話して居ます。」

王「尊者よ、如來が、最上無上の境界に到達あそばしたのは、それ等の兩日に於いてですか。」

尊「然うです、大王よ。」

王「尊者よ、そは實に希有であり、未曾有であります。我が世尊に獻上せる

布施のうち、此等兩度の供養に比ぶべきものはありませぬ。尊者よ、そは實に希有であり、未曾有であります。彼の九次第定に到達せることが、無上の光榮なるが如く、〔兩度の〕布施は、其の光榮によ

つて、他の場合の布施よりも、より大なる果を結び、より大なる利益となるのであります。善哉、尊者よ、御説御道理です。朕は貴納の御説の通り信受いたします。」

【八】九次第定とは、(一)初禪次第定、(二)二禪次第定、(三)三禪次第定、(四)四禪次第定、(五)空處次第定、(六)識處次第定、(七)無所有處次第定、(八)非想非非想次第定、(九)滅受想定次第定の九種の禪定を、他心を離へず次第に一定より他定に進み入る法である。

佛舍利の崇拜に就て

王「那伽犀那尊者よ、如來は一時、

「おお、阿難陀よ、如來の遺身舍利を供養禮拜して、汝等自ら〔の修業を〕妨ぐるなかれ。」

と仰せられ、他方に於いては、

「恭敬せらるべき價值ある人の遺身舍利を禮拜供養せよ、

汝等此を行せば、此の世より天國に往くことを得む。」

と宣ひました。尊者よ、若し此の第一の教勅が眞實だとすれば、第二の説教は間違でなければならぬ。

若し又第二の教勅が眞實だとすれば、第一の説教は間違でなければならぬ。これ亦た兩頭

にかかる論法です。で、朕は今この問題を貴納に提出いたしますから、貴納は之を解決して下さいね

ばなりませぬ。」

尊「大王よ、前説も後説も、兩方共に眞實です。が、此の第一は一切の人に對してではなく、佛子等に

對する教誡であります。蓋し佛子等の勸行は、遺身舍利を禮拜し供養するにあるのではなく、寧ろ一切

諸法の眞性質を捕捉し、一心に正念を持ち、念發趣の法則に隨つて思惟し、思惟の諸の對象の眞髓を

掴み、煩惱〔の犬〕と戦ひ、専ら善を奉行するにあるのです。これ佛子等の應に作さねばならぬ勸行で、

【九】 巴利語大涅槃經第五卷二
十四を見よ。

遺身舍利の供養崇拜は、他の人天にまかすべき仕事であります。

大王よ、象・馬・車・弓・劍・文書及び手印の認め方などを學び、武士族の口傳・戦争の仕方・戰場に於ける兵卒の率ゐ方などを習ふのは、天下の王子等の應に勤むべき業務であり、耕作や商賣は、他の毘舍族・首陀族の應に勤むべき業務であるが如く、一切諸物の眞性質を掴み、一心に正念を持ち、念發起の法則に隨つて思惟し、思惟の諸の對象の眞體を捕へ、煩惱の「犬」と戦ひ、専ら善を行するのは、佛子等の應に作すべき勤行であり、遺身舍利の供養崇拜は、他の人天の作すべき仕事であります。また大王よ、梨俱吠陀・耶柔吠陀・差磨吠陀・阿他婆吠陀を學び、性相學・傳話・神話・名辭學・楮書・語原論・詩・文法・品詞論・占星學・緣起の「吉凶の」説明・夢・標識・六種の吠陀分・日月の蝕・彗星の飛翔より推論せらるべき豫言・雷鳴・遊星の會合・流星の隕つること・地震・火事・天地に現はれる前兆・數學・邪正疑決學・犬鹿鼠より推論せらるべき前兆の説明・流動體の混ぜ合せ方及び諸鳥の鳴き聲などに關する智識の養成は、婆羅門の童子の應に作すべき業務であり、耕作・商賣・家畜の心配をすることは、他の毘舍族及び首陀族の業務なるが如く、一切諸物の眞性を掴み、一心に正念を持ち、念發起の法則に隨つて思惟し、思想の諸の對象の眞體を捕へ、煩惱と戦ひ、専ら善を奉行するのは、佛子等の應に作すべき勤行であり、遺身舍利の供養崇拜は、他の人天の作すべき仕事であります。是故に、大王よ、世尊が、「おお阿羅陀よ、如來の遺身舍利を供養禮拜して、汝等自ら（の修養を）妨ぐる勿れ。」

と仰せられましたのは、斯く斯く然かの事は、汝等の作すべき仕事でないから爲るな、斯く斯く然か然かの事は、汝等の應に作すべき業務だから作せと仰せられたのであります。大王よ、若し世尊が是の如く仰せ給はずば、比丘衆は衣鉢を取つて、彼等自ら佛陀の禮拜供養に従事したでせう。』

王『善哉、尊者よ、御説御道理です、私は御説の通りに信受いたします。』

岩石の破片に就て

王『那伽犀那尊者よ、貴納等は一方に於いては、

「世尊の歩行し給ふ時は、無情の大地が、其の深い場所を埋めて、嶮岨な處を平かにした。」

と言ひ、又他方に於いては、

「岩石の破片が如來の御足を擦過した。」

と言はれる。が、其の破片が如來の御足に落ちかかつて來た時、何故に其の破片は如來の御足をよけなかつたでせうか。若し無情の大地が、深い場所を埋めて、嶮岨な所を平にした事が眞實だとすれば、岩石の破片が、如來の御足を傷けたといふことは虚偽でなければなりません。若し又岩石の破片が如來の御足を傷けたといふ事が眞實だとすれば、無情の大地が深い場所を埋めて、嶮岨な所を平にしたといふことは虚偽でなければなりません。これ復た兩頭にかかる論法であります。で、朕は此の問題

を貴納に提出しますから、貴納は之を解決して下さらねばなりません。」

尊「大王よ、兩説ともに眞實です。が、彼の岩石の破片は、それ自ら落ち來つたのではなく、それは提婆達多の所作によつて落されたのであります。大王よ、提婆達多は、生れ代り死に代り、數千百生の間、世尊に對して怨恨を結んで居ました。で、彼は其の怨恨の情によつて、大きな岩石をひつ掴み、佛陀の頭上に落しかけやうと思つて、其を推し下したのです。然るに〔途中から〕二個の他の岩石が一緒に轉げ出して、如來の身邊に到達しないうちに其を遮ぎり、其の岩石と岩石との衝突のため、破片が出來て、如來の方向に飛んで、其の御足を傷けたのです。」

王「けれども、尊者よ、二個の岩石が、彼の大きな岩石の塊を遮ぎり得たやうに、破片も亦た遮ぎられさうなものですね。」

尊「大王よ、水や、牛乳や、生酥や、蜂蜜や、醍醐味や、油や、魚の咖喱汁や、肉汁を掌中に取れば、指と指との間から漏れ出で滴りこぼれるが如く、遮ぎられたものも亦た迂り出したり、脱出したりするのであります。また陛下の御手に彼の纖細な塵のやうな砂粒を、御握り遊ばしたと假定せんに、其の砂粒は指と指との間から漏れ出ます。また次に、大王よ、陛下の手にし、口に入れんとせらるる米粒ですら、時に或は〔指の間から〕脱出することがあります。」

王「尊者よ、それは然うかも知れませぬ。朕は岩石が遮ぎつたことを承認します。が、其の破片も亦た

大地が佛陀になせるが如く、少なくとも佛陀に對して敬意を表さねばならぬ筈です。」

尊「大王よ、世には「聖人に」敬意を表さない十二種の人があります。即ちその十二種とは、貪欲の念に住する貪欲漢と、瞋恚の念に住する憤怒漢と、愚癡の念に住する愚鈍漢と、高慢の念に住する傲慢漢と、「道理の」辨別力なき惡人と、馴致性を缺ける頑冥漢と、卑劣の念に住する卑劣漢と、虛榮心に富めるお喋り漢と、慘酷性に富める惡漢と、苦難に沈める難澁者と、貪婪飽くこと知らぬ賭博漢と、利を得んがために忙殺せられるものであります。然れど彼の破片は、岩石と岩とが衝突したはずみに出來て、世尊の方向に落ち、其の御足を打つたのです。それは恰も繊細な砂が、風のために吹きまわられて、其機勢に、何れの方面にでも飛び散るやうなものです。大王よ、若し彼の破片が、岩石から分離しなかつたならば、其も亦た一緒に突き合つて遮ぎられたでせう。が、其が地上にも定著せず空中にも止まらず、衝突した機勢に落ちて、世尊の御足を傷けたのは、恰も乾いた木の葉が旋風のために吹き廻されて、何處へともなく落ち行く如なものです。而して如來の御足を打つた破片の眞の原因は、彼の忘恩の惡漢たる提婆達多の悲しむべき所行によるのです。」

王「善哉、尊者よ、御説御道理です。朕は貴納の御説の通りに信受いたします。」

沙門に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「人は諸漏を滅盡して沙門となる。」

と仰せ給ひ、又一時は、

「世人は四種の性質を有する人を沙門となす。」

と仰せ給ひました。而して其の四種の性質とは、忍辱と、節食と、出家と及び離著とである。然るに此の四性質は、未だ煩惱を斷せず、諸漏を滅盡しないでも、等しく具つて居るものがあります。で、若しも「人は諸漏を滅盡して沙門となる」との教勅が眞實だとすれば、「世人は四種の性質を具する人を沙門とする」との教説は虚偽でなければならぬ。若し又第二の所説が眞實だとすれば、第一の所説は虚偽でなければなりません。これ又兩頭にかかる論法であります。で、朕は此の問題を貴納に提出しますから、貴納は之に解決を下して呉れねばなりません。」

尊「大王よ、二者ともに世尊の御言葉たることは事實です。が、前者は總括的の説明で、後者は斯く斯く然か然かの人人の特性に就ての説明であります。加之、煩惱を制伏し、以て圓滿完全になれる都ての人人のうちで、若し陛下が精確に彼等を順序づけられるならば、諸漏を滅盡した沙門を第一番に置かるべきは當然でせう。大王よ、それは恰も水上及び陸地に生せる諸花のうちでは、二重咲きの素馨が主要なるものと認められ、都ての穀物のうちでは、米が主要なるものと認められるやうなものです。」

即ち他の花も花たるに於いて異はありませんが、人の最も愛好する順序から、三重咲きの素馨を第一番に置き、他の穀物も穀物たるに於いて違はなく、何れも吾曹の身體を支へる食料として、有要なものではありませんが、若し彼等に順序づければ、米が第一番に置かれませう。是の如く、大王よ、煩惱を制伏して圓滿になれる人人のうちでも、諸漏を滅盡した沙門が第一位に置かれるのであります。』

王「善哉、尊者よ、御説御道理です。朕は貴納の御説の通りに信受いたします。』

佛陀の欣喜雀躍に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「おお比丘衆よ、(一)若し人あり、我、若くは我が法、或は我が教團を讚美すとも、汝等決して其のために歡喜欣悦に陥る可らず。」

と仰せ給ひました。然るに一時、佛陀は婆羅門族の犀囉から讚美せられて、歡喜欣悦し、得意滿滿として、自己の善功德を譽め、

「おお犀囉よ、(三)我は王者なり、最上無上の法王なり。〔われ〕法によりて輪を轉ず、〔何人も〕轉じ得ざる輪を〔轉ず〕。」

と仰せられました。で、若し第一の所説が眞實だとすれば、第二の所説は虚偽であり、第二を眞實だと

【一】長阿含經卷第十四、梵動經に曰く、「比丘、若釋樂佛及法衆僧者、汝等於中亦不足以爲歡喜慶幸、所以者何、若汝等生歡喜心、卽爲陷溺、是故汝等不應生喜」(巴藏第十三套第八、七十一紙表上段)

【二】(二) 〔二〕

【三】巴利諸經要集第三犀囉經第七の七頌に出づ。

とすれば、第一は虚偽でなければなりません。これ亦た兩頭にかかる問題ですから、朕は貴納に提出して、之れが解決を乞ふのであります。』

尊「大王よ、陛下の引用された經文は、兩方とも世尊の御言葉に相違ありません。が、世尊は其の教法の眞實實際の自性と、根本的の特徵とを表示せんがために、

「おお比丘衆よ、若し人あり、我、若くは我が教法、或は我が教團を讚美すとも、汝等決して其のために、歡喜欣悦に陥る可らず。」

と誠に給うたのであります。而して世尊が婆羅門族の犀囉から讚美せられて、

「おお犀囉よ、我は王者なり、最上無上の法王なり。われ法によりて輪を轉ず、〔何人も〕轉じ得ざる輪を〔轉ず〕。」

と仰せ給うたのは、決して利益を得んがためでもなく、名聲を揚げんがためでもなく、偏頗の精神のためでもなく、また多くの人を其の教徒たらしめんとする慾張りの志のためでもありません。それは三百の青年婆羅門等をして、眞理の正智を得せしめんと、慈悲・博愛・利他の赤心より湧き出でた御言葉であります。』

王「善哉、尊者よ、實に御説御道理です。朕は貴納の御説の通りに信受いたします。』

寵愛と責罰とに就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「何者にも害を加ふるなく、世に處して慈悲同情〔の念〕に住せよ。」

と仰せられ、また一時は、

「責罰すべきものは責罰し、寵愛すべきものは寵愛せよ。」

と仰せられました。さて、那伽犀那尊者よ、責罰とは、手を截り足を斷ち、鞭撻・線紵・拷問の苦痛を見せしめ、或は死刑に處し、又は位階を貶下することなどを意味するのです。此の故に是の如きの御言葉は、世尊に相應はしからず、世尊が是の如き御言葉を用ひ給ふ筈はありません。で、若し「何者にも害を加ふるなかれ」との仰せが眞實だとすれば、「責罰すべきは責罰し、寵愛すべきは寵愛せよ」との仰せは虚偽でなければなりません。若し又第二の仰せが眞實だとすれば、第一の仰せは虚偽でなければなりません。これ亦た兩頭にかかる問題です。で、いま朕は之を貴納に提出しますから、貴納は之に解決を下さねばなりません。」

王「大王よ、陛下の引用し給うた文句は、兩方ともに世尊の御教訓に相違ありません。先づ彼の「何者にも害を加ふるなく、世に處して慈悲同情〔の念〕に住せよ」との仰せは、一切の諸佛の嘉納し稱讃し給

ふ所であります。して又この句は佛法の教誡の一であり、開示の一であります。蓋し諸惡を作さぬことは、佛法の特色の一となつて居るからです。即ち彼の教勅は、此の特色と相應して居るのであります。されど「責罰すべきは責罰し、寵愛すべきは寵愛せよ」との仰せは、言葉の用ひ方が特殊なことを知らねばなりません。大王よ、高慢な心は制伏せられねばなりません。執著の心は教化改善せられねばなりません。不善の心は制伏し、善なる心は培養し、放逸の念は制伏し、綿密精確の念は培養せられねばなりません。また彼の邪見に囚はれたるものは制伏し、正見に達せるものは培養し、不聖なるは制伏し、聖なるは培養し、不義者は制伏し、義者は培養せられねばなりません。』

王「さばれ、尊者よ、いま貴納は朕の領分に戻つて來られた。朕が問うた問の意義は最早解りました。が、尊者よ、自らを處罰すべき人が、如何にして盜賊を處罰することが能きませうか。』

尊「大王よ、かれ若し懲戒に相當せば、彼を懲戒し、罰金に相當せば、罰金に處し、追放を價せば、追放に處し、死刑に相當せば、死刑に處せしめられよ。』

王「では、尊者よ、泥棒の死刑は、佛陀の教義の一部と成つて居るのですか。』

尊「いいえ、決して然うではありませんぬ、大王よ。』

王「然らば如來は何故に泥棒を教化して善に導びけと教へ給うたのですか。』

尊「大王よ、人が殺されるのは、諸の如來の允許によりて殺されるのではなく、自ら作る業によりて殺

されるのです。大王よ、法の教しよが示されたにもかかはらず、聰明なるものは、街路ぎやうろを歩ける無辜むこの人ひとを捕とらへて殺ころすことが能あたきませうか。」

王わう「いいえ、尊者そんじやよ、それは決して能あたきませぬ。」

尊そん「そは何なにせでせう。」

王わう「何なにせなれば彼は無辜むこの人ひとだからです。」

尊そん「大王だいわうよ、人の殺ころされるは、如來にょらいの御言葉おことばによつて殺ころされるのではなく、彼自らの行爲かうゐによつて殺ころされるのです。然るに何等なんらかの過失くわしつが教師けうしにあると云へませうか。」

王わう「いいえ、尊者そんじやよ、さうは言へませぬ。」

尊そん「大王だいわうよ、今や陛下へいかは、如來にょらいの教は公明正大なる教法けうほふなることをお認めになりましたね。」

王わう「善哉ぜんざい、尊者そんじやよ、いかにも御説おせつ御道理もつとです。朕わたくしは貴納あなたの御説おせつの通りに信受しんじゆいたします。」

長老の罷免に就て

王わう「那伽犀那尊者ナガセーナ そんじやよ、世尊せそんは一時、

(三)「我われは〔心こころに〕忿怒ふんどをも懷いだかず、頑冥ぐんめい〔の情じやう〕をも有いうせず。」

と仰おほせ給たまひました。然るに一時、世尊せそんは其の教團けうだんの團員だんみんたる、長老舍利弗ちやうしやうりふつ及び目犍連もくけんれんの二人にんを、教團けうだん

【三】 諸經要集第一、陀尼耶經
第二の第二頌に出づ。

から罷免し給ひました。尊者よ、如來は怒つて、此二人者を破門あそばしたのですか、又は喜んで破門あそばしたのですか。何うぞ其の理由を説明して下さい。尊者よ、若し如來が怒つて、彼等を罷免あそばしたとすれば、如來は未だ十分に怒の情を制伏して居らつしやらないこととなります。若し又喜んで彼等を罷免あそばしたとすれば、如來の無智のために、理由もないのに斯く遊ばしたことになります。これ亦た兩頭論法上の問題ですから、貴衲の解答を煩はさねばなりません。」

尊「大王よ、世尊は、『我は〔心に〕忿怒をも懷かず、頑冥〔の情〕をも有せず』と仰せられ、又その弟子を罷免あそばしました。然し、そは決して怒つて彼等を破門あそばした譯ではありません。大王よ、人あり、樹の根か、杙か、石か、壺の破片か、凸凹の地かに躓いて、大地の上に顛倒つたと假定せんに、大地は怒つて彼を顛倒せしめたと言はれませうか。」

王「いいえ、尊者よ、決して然うは言へませぬ。大地は何人に對しても、忿怒の情もなければ、喜悅の情も有ちませぬ。大地は全く惡意、又は阿諛の情を遠離して居ます。で、彼が躓いて顛倒りましたのは、一に其の不注意疎忽のいたす所であります。」

尊「大王よ、諸の如來も亦た是の如く、何人に對しても、忿怒の情をも含み給はず、高慢の念をも懷き給ひませぬ。諸の如來・阿羅漢・佛陀は、何人に對しても、惡意も阿諛も懷き給ひませぬ。で、彼の弟子等が破門されましたのは、彼等自らの所行の爲であります。大王よ、大海は屍體と共に漂ひたしませ

ぬ。若し大海の中に屍體あれば、迅速にそれを陸上に打ち上げます。が、大王よ、大海は怒つて、其の屍體を打ち上げるのでせうか。』

王『いいえ、尊者よ、決して然うではありませぬ。大海は何者に對しても怒りもしなければ、何者に對しても喜びもいたしません。大海は何者かを喜ばしめんがために欣求もせねば、又何者かを害しやうといふ者もありませぬ。』

尊『大王よ、諸の如來も亦た是の如く、何人に對しても、忿怒の情をも懷き給はず、何人に對しても、喜悅の情をも起し給ひませぬ。諸の如來・應供・正等覺は、何人かの好意を求め、或は何人かを害せんとするの情を遠離し給ひます。で、彼の弟子達が破門されたのは、全く彼等の所行のためでありました。大王よ、それは恰も人が大地に躓いて顛倒せるが如く、彼等は最勝者の教法に躓いて破門になったのです。復次に、大王よ、屍體が大海から投げ出された如に、彼等は最勝者の聖教に躓いて破門されたのです。加之、如來が其の弟子達を破門あそばしましたのは、彼等の善功德・利益・幸福・淨化のため、且つは彼等をして生老病死の「苦界」を解脱せしめんがためでありました。』

王『善哉、尊者よ、御説御道理です。朕は御説の通りに信受いたします。』

第四章 矛盾問答

目犍連の謀殺者に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「おお比丘衆よ、(一)我教團の諸の弟子中、神通力を有することは、目犍連を第一となす。」

と仰せられてあります。然るに「目犍連は、一時〔外道から〕棍棒で擲られて、頭蓋は破潰し、骨は粉微塵に打ち碎かれ、筋肉は一緒に壓し潰され、死んで了つた」と言はれます。

【一】 増一阿含經卷第一弟子品
第四に曰く、「神足輕舉、飛到
十方、所謂大目犍連比丘是。」

さて、尊者よ、若し長老大目犍連が、實に神通力の蘊奥に達して居たとすれば、彼が「棍棒で擲り殺された」といふことは眞實ではありますまい。若し又「棍棒で擲り殺された」といふことが眞實だとすれば、「神通力を有すること第一なり」といふのは虚偽でせう。何となれば苟も人天の大導師として世に立ち、神通力を有すといふ以上は、謀殺者の豫防の能きない理由はないからです。これ亦た兩頭論法上の問題ですから、之を貴納に提出して、其の解決を願ひます。」

王「大王よ、世尊が「我が教團の諸弟子中、神通力を有することには、大目犍連を第一となす。」と仰せられてあります。然るに「目犍連は、一時〔外道から〕棍棒で擲られて、頭蓋は破潰し、骨は粉微塵に打ち碎かれ、筋肉は一緒に壓し潰され、死んで了つた」と言はれます。」

うたのは眞實です。されど彼は決して棍棒で擲られた爲に、死んだものではありませぬ。彼が死するに
は、それよりも更に大なる、業の力に支配せられて居たのであります。」

王「されど、尊者よ、神通力の範圍も、業の異熟果も、不可思議なもので、二ながら共に神通力を有す
る彼に屬し居るからには、不可思議のものは不可思議のものによつて、阻止せられることが能きない
のでせうか。即ち彼の果物を得んと欲する者が、林檎を以て林檎を打ち落とし、椞果を以て椞果を打ち
落とす如に、不可思議なものは不可思議なものを以て、抑制せられることが能きる譯ではありませんか。」
章「大王よ、不可思議なものの中でも、一は他に勝つて摩訶不思議であり、他よりも一層強力なもの
があります。例せば世の諸の王者は、王者たる點に於いては等しいのでありますが、其の等しく王者
たる彼等の中にも、一の王者は餘他の王者を制伏して、己の命令指揮の下に置くのであります。今も
亦た是の如く、不可思議なるものの中でも、業の力が最も強いのです。即ち業の力は精確に餘他の不
可思議なものを制伏し、彼等を其の指令の下に置くのです。で、業が其の近れ難き偉力を、人間の上
に振ふ場合には、餘他の勢力は何の役にも立ちませぬ。大王よ、それは恰も人が國家の法律に反して、
罪を犯した場合の如なものであります。即ち其の場合には、彼の父母も、兄弟姉妹も、知己友人も、
彼を保護し、救ひ出すこと能はず、彼は王の宣告する命令權力の下に、唯唯として服従せねばなりま
せぬ。これ抑も何に因つて然るかとならば、それは彼が自ら犯した罪惡に因るといふ外はありますまい。

餘他一切の勢力を壓伏する底の、業の異熟果を生む力も亦た是の如く、そが遁る可らざる偉力を人間の上に振ふに當つては、餘他の勢力は何の役にも立たず、其指揮の下に蟄伏するの外はありませぬ。更に例を擧ぐれば、そは山火事のやうなもので、數千の水壺も鎮火の用に立たず、火勢は餘他の勢力を壓倒して、却て其の制遏の下に居らしめます。これ抑も何に因つて然るかならば、そは其の火熱の猖獗なるがためでせう。餘他一切の勢力を壓倒し去つて、其の指揮の下に屈服せしむる底の、業の異熟果を生む力も亦た是の如く、そが遁る可らざる偉力を人間の上に振ふに當つては、餘他の勢力は何の役にも立ちませぬ。大王よ、彼の長老大目犍連が、棍棒にて擲り殺されて、獨特の神通力を施すこと能はざりしは、一に彼が業の占有する所となつて居た時であつたからであります。』

王『善哉、尊者よ、いかにも御説御道理です。朕は貴納の御説の通りに信受いたします。』

祕密の教に就て

王『那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「諸の如來の宣説したまへる法と律とは、
其を開けば光を放ち、隠せば光を放たず。」

保有してあります。是の故に、尊者よ、若し貴僧等が最勝者の教に隨つて、至真正大信實なることを行はば、律藏は開放されたものとなつて光を放つてせう。何となれば其の中に含める一切の教訓、即ち倫理的徳行に關する修學克己及び規律などは、悉く真理の骨髓であり、法の暖皮肉であり、解脱の本質であるからです。されど若し世尊が眞に「諸の如來の宣説したまへる法と律とは、開けば光を放ち、隠せば光を放たず」と仰せたまうたとすれば、波羅提木叉の一部と律藏の全部とは、包み藏して祕密に保有されねばならぬと言ふのは虚偽でなければなりません。而して若し其が眞實だとすれば、世尊の宣説は虚偽でなければなりません。これ亦た兩頭論法上の問題ですから、朕は之を貴僧に提出して、其の解決を願ふのであります。」

『大王よ、世尊は「諸の如來の宣説したまへる法と律とは、開けば光を放ち、隠せば光を放たず」と仰せられました。而して他方に於いては、波羅提木叉の一部と律藏の全部とは、包み藏して祕密に保有されて居ます。されど後者は決して一切の人に關する場合ではありませぬ。彼等は或る種の社會にのみ限つて祕藏されて居るのです。而して波羅提木叉の部分は、一に過去の諸の如來の傳説的慣習により、二に法の尊嚴を維持せんがため、三に教團の團員、即ち比丘の位置の尊嚴を維持せんがため、此の三種の理由を根據として、或る社會にのみ限つて祕藏されるのであります。』

大王よ、波羅提木叉の一部が、教團の團員中にのみ示され、餘他の社會を除外するのは、過去の諸

の如來の間に於ける普遍的の慣習であります。それは恰も刹帝利族の祕傳的儀式が、武士族の間にのみ傳承せられ、其れや此れやは武士族の社會にこそ普通一般の傳説であるが、餘他のものには全く祕密であるやうなものであります。波羅提木叉の一部も亦た是の如く、教團の團員の間にのみ示され、餘他のものには全く祕密にするのは、過去の諸の如來の普遍的慣習であります。

復次に、大王よ、世には力士・輕業師・手品師・俳優・舞者・毘舍閣・日月崇拜・吉祥・天崇拜・迦哩崇拜・濕婆崇拜・ブス・天崇拜・聖天崇拜・其の他種種の階級及び社會があり、此等各社會の祕密は、其の宗旨、その社會の人にのみ傳へられて、他の宗旨社會の人には全く祕密にされて居ます。今それ波羅提木叉の一部も亦是の如く、教團の團員の前にのみ示され、餘他の人人に祕して置くのが、過去の諸の如來の間に於ける普遍的慣習であります。これ波羅提木叉の一部が、過去の諸の如來の慣習に隨ひ、或る範圍を限つて祕藏せられる所以であります。

では、第二の理由たる、波羅提木叉が、法の尊嚴のために、其の範圍を限つて祕藏せらるるのは、抑も如何なる理由であるか。謂く、大王よ、法は尊むべく、重んずべきものであります。で、此の法の奥義に通達した人は、

「眞實至高の此の法をして、其に熟達せざるもの手に陥らしむるなかれ。それは彼等の爲に却て障礙せられ、無賴無能に取り扱はれ、以て彼等の墮落を招き、其の爲に却て

の此法をして、惡漢の手に委せしむるなけれ。蓋し彼等は有ゆる點に於いて、彼等が能ふだけ、惡し様に取り扱ふを以てなり。」

と、斯ういふ風に、他を訓誨することが能きます。大王よ、是の如く、波羅提木叉の一部は、法の尊嚴のために、或る範圍を限つて、祕藏されるのであります。若し然うでなければ、それは恰も至善至高至美至珍の赤旃檀が、「最下賤の闍提族の都府なる」サプラに將來せらるれば、賤しめられ輕んぜられ、無慚無愧に取り扱はれ、取つて以て競技の種子とせられ、缺點を見出されるやうなものであります。

では、第三の理由たる、波羅提木叉が、教團の團員、即ち比丘の位置の尊嚴を維持せんがため、或る範圍を限つて祕藏せられるのは、抑も如何なる理由であるか。謂く、大王よ、比丘の境界は、重量や尺度や價值を以て、量ることの能きないほど、榮譽なものであります。何人と雖も其價值をつけることも、重さを量ることも、尺度を料ることも能きませぬ。而して波羅提木叉の一部は、僧たる位地を占むるものをして、世間普通の人人と水平線に墮ちざらしめんがために、比丘衆の前にのみ行はれるのです。大王よ、世間の至上無價の物は、被服でも、絨氈でも、象でも、戰馬でも、軍車でも、金でも、銀でも、寶珠でも、婦人でも、その他最上の飲物でも、皆悉く王の領分に屬するが如く、如來の聖教中にある學・行・徳・克己等の至上無比の修養の方法は、皆悉く教團の領分に屬するのです。是れ波羅提木叉の一部が、教團のみに祕藏される所以であります。」

王「善哉、尊者よ、いかにも御説御道理です。朕は貴納の御説の通りに信受致します。」

二種の嘘に就て

王「大徳、那伽犀那よ、世尊は一時、

「嘘をつくことは、極めて重大なる罪惡である。」

と仰せ給ひ、又一時は、

「嘘をついて小罪を犯せる比丘は、〔教團の〕團員の前で、自白懺悔せねばならぬ。」

と宣ひました。さて、大徳、那伽犀那よ、甲の嘘をつけば、教團を排斥破門せられ、乙の嘘をつけば、唯單に他人の前で自白懺悔して、罪が償はれるのは、果して如何なる理由ですか。また何に因つて此の二者の區別を立てますか。若し第一の判決が正當だとすれば、第二は誤判であり、第二を正當だとすれば、第一は誤決でなければなりません。是れ亦た兩頭論法上の問題です。朕は今これを貴納に提出しますから、貴納は此を解決して呉れねばなりません。」

王「大王よ、陛下の質疑は、兩方とも正しいです。が、嘘は、其の事件に随つて、軽い罪ともなれば重い罪ともなります。大王よ、例へば人あり、手を以て他人を打つた場合には、陛下は彼を如何な罪科に處せられますか。」

【三】 極罪 (Parajiko) の中には教團より破門されることをも含んで居る。

王「若し打たれた方が見逃さなかつた場合は、打つた男を四錢が五錢の科料に處して、赦免してやる方が宜いでせう。」

尊「けれども、大王よ、若し其の打たれたものは、陛下自らだつた場合は、陛下は彼を如何な罪科に處せられますか。」

王「大德よ、その場合、朕は彼が兩手を截り、兩脚を斷ち、笥の皮を剥くやうに、生きながら彼が皮を剥き、彼が財産を沒收し、彼の家族は父方母方、兩方とも、七代の後まで死刑に處します。」

尊「されど、大王よ、同一の手で人を打ち、一の場合には僅か四錢か五錢の科料に處せられ、他の場合には、其變に恐ろしい刑罰に處せられるのは、果して如何いふ理由ですか、又この二者の區別は、何に因つて立てますか。」

王「大德よ、そは打たれた人が異ふからであります。」

尊「大王よ、嘘も亦た是の如く、事件（の如何）によつて、罪が輕くもなれば、重くもなります。」

王「善哉、大德よ、御説御道理です。朕は貴納のお説の通りに信受致します。」

菩薩の考慮に就て

王「大德、那伽犀那よ、世尊は *Dhammattha-dhamma-pariyaya* の中に、

「凡そ菩薩の母たり父たる人は、各各宿世より定まれり。亦た菩薩の撰ぶべき菩提樹も、その二弟子たるべき首なる比丘も、其の令息たるべき少年も、其の近侍者たるべき僧も、皆悉く宿世より定まれり。」

と仰せ給ひました。然るに他方に於いては、

「菩薩は、未だ兜率天に於る天人たりし時、八大考慮をなし給へり。即ち「彼が人間として再生するに適當なる」時に就て考慮し、「彼が生を享くべき」大陸に就て考慮し、「生るべき」國土に就て考慮し、「其の屬すべき」家系に就て考慮し、「彼が托胎すべき」母に就て考慮し、「彼が托胎の」時に就て考慮し、「出生すべき」月に就て考慮し、「何日」出家すべきかに就て考慮す。」

と宣説し給ひました。さて、大徳、那伽犀那よ、智識が熟さない間は、理解は伴はない筈ですが、それが頂點に達すれば、既に事件に就て商量考究する必要はありますまい。何せなれば全知の心で會得されぬものは何物もないからです。然らば菩薩は何故に「何時生れやうか」と、己の生るべき時に關して考慮し給ふのですか。また彼は何故に「我は何の家系に生れやうか」と、己の生るべき家系に就て考慮し給ふのですか。若し、大徳よ、何人が菩薩の父母たるべきかが既に定つて居るならば、「菩薩が其家系に就て考慮し給うた」といふのは虚偽でなければなりません。されど若し其が眞實だとすれば、菩薩の父母たる人は定まれり」といふのは虚偽でなければなりません。是れ亦た、前論論法上の

問題です。で、朕は此を貴納に提出しますから、貴納は之を解決して呉れねばなりません。」
王「大王よ、菩薩の父母たるべき人は定つて居ました。又菩薩は何の家系に生れやうかと考慮し給ひました。然らば菩薩は何故に家系を吟味し給ひしかとなれば、彼の父母は武士族たるべきか、婆羅門族たるべきかに就て吟味し給うたのであります。大王よ、彼は八事に就て、其の未來を吟味し給うたのであります。大王よ、商人は品物を買はない前に吟味し、象は未だ踏まない前に、其の鼻の先で、歩かんとする路を試験し、馬車屋は未だ渡らない前に、流（の）深淺（を）試し、水先案内者は、船を善く案内せんがために、曾て彼が到着したことのない海濱を試験し、醫士は病氣を診察する前に、先づ其の病人の年齢（など）を訊問し、旅行者は未だ乗らない前に、先づ其の竹橋の堅固なるや否やを吟味し、比丘は食事を始むるまでに、幾時間あるかを見て樂み待つが如く、諸の菩薩も亦た生るる前に、武士族の家庭に生れやうか、婆羅門族のそれに生れやうかと吟味し給ふのであります。大王よ、これ菩薩が未來に關して吟味せねばならぬ八の場合であります。」
王「善哉、尊者よ、御説御道理です。朕は貴納の御説の通りに信受いたします。」

自殺に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「比丘衆よ、比丘は決して自殺す可らず。若し自殺するものあらば、如法に處分せらるべきなり。」
と宣ひました。然るに他方に於て、貴納等は、

「世尊が弟子等のために説きたまへることは、其の主題が何であつても、種種の比喻を擧げて、
生・老・病・死の斷滅を期せしめんがためである。而して生・老・病・死を征服せるものには、何人た
るを問はず、常に尊重讃歎の榮譽を負はしめたまうた。」

と言はれる。で、若し、世尊が自殺を禁じたまうたとすれば、貴納等の言はれることは誤謬であり、
若し又貴納等の言が眞實だとすれば、自殺の禁令は誤謬でなければなりません。これ亦兩頭に掛る問
題です。で、朕は之を貴納に提出しますから、貴納は之に解決を與へねばなりません。」

尊「大王よ、世尊が自殺を禁じ給うたことも眞實であり、我儕が言ふことも眞理であります。世尊が自
殺を禁じ給ひしにも、亦た生・老・病・死の斷滅すべく、我儕を鼓舞あそばしたにも、共に理由がある
のであります。」

王「尊者よ、其の理由とは甚麼ことですか。」

尊「大王よ、有徳の善人は、藥の如く、煩惱の毒に對して、消毒の力があります。彼は、水の如く、煩
惱の塵穢を放下せしめます。彼は、摩尼寶珠の如く、人に眞理の體現を成就せしめます。彼は、船の
如く、人をして「貪・瞋・癡・慢」の四の流より、遙か彼方の「理想の」濱邊に運載します。彼は、商主の如く、

人をして生死の沙漠を跋涉せしめます。彼は、大雨雲の如く、人の心を満足喜悅せしめます。彼は、教師の如く、人をして諸善を學修せしめます。彼は、善導者の如く、人に平和の路を指示します。大王よ、世尊が「比丘衆よ、比丘は決して自殺す可らず。若し自殺する者あらば、如法に處分せらるべきなり」と宣ひしは、是の如く、數多の徳あり、種種の徳あり、無量の徳ある、有徳の人をして、善事の大寶礦、一切衆生の利益を廣棄せざらしめんがためであります。即ち世尊は大慈大悲のための故に、是の如き教勅を垂れ給ひました。是れ即ち世尊が自殺を禁じたまうた所以であります。大王よ、雄辯第一の長老・拘摩羅・迦葉波が他界の「パーヤシ・ラージャンナ」に向つて説明する時、「淨行の沙門・婆羅門は、生存すればするほど、多くの人人の利益幸福と、人天の善利・福樂のために働くのである」と言しました。

また世尊が、生老死病の斷滅を、我儕に獎勵おそばしました理由は何であるかとならば、大王よ、生は苦であり、老・病・死も亦た苦であります。憂悲苦惱は苦であり、絶望も苦であります。怨み憎むものに會ふことは苦であり、愛するものに別離れること、即ち父母兄弟姉妹妻子親戚の死を見るのは苦であります。家族の凋落は苦であり、病患に悩み、財産の損失、善事及び智見を失ふのも亦た苦であります。暴君を畏怖するのは苦であり、盜賊・敵・飢饉・火事・洪水・海嘯・地震・鰐等の虞あるのも亦た

【四】 增一阿含經卷第一、弟子品第四に曰く、「能離種種、暢悅心識、所謂拘摩羅迦葉比丘是」(巴藏第十三套第二、八紙表上段)
【五】 Pāyāsi-Jānana

苦であります。自他に執著して非難を受くるは苦であり、刑罰・災害の虞あるも亦た苦であります。人寄りの席上で臆病より起る懼も苦であり、生計に就て心配し、或は死を預知するものも亦た苦であります。また鞭や杖や或は竿を以て擲られ、手を切られ、足を斷たれ、手足を截らるるは苦であり、耳をそがれ、鼻をそがれ、耳鼻をそがれるものも苦であります。煮え立つ粥の中に入れられ、磨ける貝殻の如く、滑かになるまで、砂利石を以て頭皮を磨らるるは苦であり、鐵の針を以て口を開け、其の中に油を注ぎ込んで點火せられ、或は全身若くは兩腕を油布で包まれ、火をつけて生ける松明にせらるるは苦であり、蛇の皮を剥ぐが如く、頸から臂まで皮をむかれ、頸から下は斑痕の衣を著たるが如く鞭打れるものも苦であります。斑點ある羚羊の如く、膝と肘とを一緒に縛り、鐵の鍋の上に跣つて火をつけられ、或は鐵の鉤にかけらるるは苦であり、小刀を以て全身を小錢大に切られ、然る後それを鹽漬、または苛性水に漬られるものも苦であります。鐵の門を以て、耳の根から突き通して引きすられ、棍棒を以て擲られて、骨は碎け、身は打ち棄の如くに、くたくたに爲さるるも苦であり、煮え立つ油を灌がれ、犬に喰はされ、生きながら刺し殺され、或は首を刎ねらるるも亦た苦であります。

大王よ、娑婆世界に輪廻する苦痛は、是の如く千萬無量であります。大王よ、被の大雪山の上に降れる雨が流れ落ち、岩や小石や砂利の間を通り、又木や枝や木の株に遮らされて、或時は渦巻となり、或時は急流となり、恆河の流に沿うて其の路を取るが如く、娑婆世界に輪廻する苦も亦た千億萬狀で

あります。されば輪廻の繼續する限は苦であり、輪廻を斷ずれば樂であります。大王よ、世尊は婆娑世界の輪廻の苦と、其の斷滅の利とを指摘して、吾曹に人生の最終目的を實現して、生・老・病・死を超越せよと獎勵あそばしました。大王よ、これ世尊が吾曹に「生を斷ぜよ」と獎勵あそばせし所以であります。」

王「善哉、尊者よ、貴納は實に善く此の込入つた問題を御解決になりました。貴納の述べられた理由は實に御道理です。朕は貴納の御説の通りに信受いたします。」

慈悲の心情に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「おお比丘衆よ、慈悲により、心解脱により、專修により、通達により、増大により、進修により、實行により、著積によりて、十一の利益を期待せよ。十一とは、謂く、平和に眠ること、平和に醒むること、惡夢を見ざること、人に愛せらるること、非人より愛せらるること、天の保護を得ること、火も毒も刀も何等の害を加へざること、迅速容易に定に入ること、容貌の平靜なること、死に會うて怖れざること、最上の境界に進むまで妨害されざること、梵天の世界に生るること、之れなり。」

【六】
【七】
サーブ
Same.
シリヤツカ
Piliyakkha.

【六】
【七】
サーブ
Same.
シリヤツカ
Piliyakkha.

【六】
【七】
サーブ
Same.
シリヤツカ
Piliyakkha.

【六】
【七】
サーブ
Same.
シリヤツカ
Piliyakkha.

に具つて居るのではなく、其心中に呼び起して、實際に現はせる慈悲の内に存するのであります。

大王よ、人あり、雲隠れすることの能きる、超自然力の根本を手にすと假定せんに、それが實際に彼
の手中にある間は、普通の人は彼を見ることは能きませぬ。されば其の徳は彼の人にあるのでなく、
超自然力そのものに存するのでせう。大王よ、慈悲の徳も亦た是の如く、人が心に呼び起して、實際
に現はせる慈悲心そのものの内に存するのです。

また人が堅固なる大洞窟の中に入れば、縦令いかなる大雨が降つても、彼を濕すことは能きないで
せう。されば其の徳は人に存するのではなく、洞窟の中に存するのです。今も亦た是の如く、火も毒
も刀も害を加ふることの能きない徳は、人が心に呼び起して、實際に現はせる慈悲心そのものの中に
存するのです。』

王『大徳、那伽犀那よ、そは實に希有であります。尊者よ、そは實に未曾有であります。實にや慈悲心
が現前すれば、一切の惡を除く力が有ります。』

尊『然うです、大王よ、慈悲の實行は、善人たると不善人たるとを問はず、心に諸の善徳を生じます。
此の慈悲を實行せば、意識的繫縛の中にある一切の衆生に對して、大利益があります。是の故に精進
して修養せねばなりませぬ。』

提婆達多に就て

王「那伽犀那尊者よ、善を行ふものにも、不善を行ふものにも、結果は同一ですか、又は何等かの違
がありますか。」

尊「大王よ、善と不善との結果は違ひます。善行には善果があつて、人を天國に導き、不善行には惡
果があつて、人を地獄に導きます。」

王「けれども、那伽犀那尊者よ、提婆達多は全くの惡漢で、心に惡性が充滿し、菩薩は全く純淨で、
心に善性が充ち満ちて居た」と貴納等は言はれる。が、提婆達多は生生世世の間に、其の名稱に於
ても弟子の數に於ても、菩薩と同等なりしのみならず、時としては寧ろ菩薩よりも優つて居たではあ
りませんか。

尊者よ、提婆達多が、(へ)婆羅門達多の(ひ)ブローヒタ、即ちベナレス城の
王たりし時、菩薩は一旃陀羅で、魔法の呪文を暗誦し、其の呪文を唱へて
季節以外に橡果を生らせました。これ菩薩が生家と名稱とに於いて、提婆達多に劣れる一の場合であ
ります。

【八】
Brahmadatta.
【九】
Bhojita.

復に次に、提婆達多が大威力ある王となり、有ゆる肉的快乐を放縱にして居ました時、菩薩は王の

象の象として、一羽の鷗鷁を飼ひて居ました。而して王は其優美な姿を見せしめ、此象を殺さんと欲して、象の御者に向ひ、「御者よ、此の象は宜く訓練されて居ないから、彼に『空行』と稱する藝を演せしめよ」と言ひつけました。此場合に於ても、亦た菩薩は單に無智なる動物であつて、提婆達多に劣つて居ます。

復た次に、提婆達多が、簸穀を喰べて生活する人となりました時、菩薩は「大地」と稱する猿でありました。此處にも吾曹は、動物と人との相異を見ます。即ち菩薩が提婆達多に劣つて居ます。

復た次に、提婆達多は (二〇) ネーサーダ族の (二一) ソーヌッタラと稱する獵士となり、象の如に強い體力を有つて居ました時、菩薩は「六牙」と稱する象王でありました。而して此の生に於いて、獵士は其の象を殺しました。

此の場合にも亦た提婆達多が優つて居ます。

復た次に、提婆達多が、棲むに家なく、森林中に漂泊する人となりました時、菩薩は吠陀の讃頌を知る一羽の鷗鷁でした。而して此生に於いて、森人は其鳥を殺してすひました。是の如く、此場合に於いても亦た提婆達多の生は、菩薩のそれに優れて居ます。

復た次に、提婆達多が其名を (二三) カラーブと云ひ、ベナレス城の王となりました時、菩薩は動物の愛護を説く一苦行者でありました。然るに王は——自ら獵を好めることとて——此の苦行者を憎み、

【二〇】
Nesara
【二一】
Suntara
【二二】
Kalam.

竹の若芽をもぐが如く、彼の手足を截斷して了ひました。此の生に於いても亦た提婆達多は、其生家及び名稱ともに、菩薩に優れて居ます。

二九〇

復た次に、提婆達多が一人の樵夫となつた時、菩薩は (三) ナンディヤと云ふ猿の王でありました。而して此の生に於いても亦た樵夫は、此の猿及び其の母と弟とを殺しました。此の場合に於いても提婆達多は、其の生の上から見て、菩薩に優れて居ます。

復た次に、提婆達多が (四) カーラムビヤと稱する裸體の苦行者となつた時、菩薩は「黃者」と稱する蛇王でありました。で、此の場合に於ても亦た提婆達多は、生の上から見て、菩薩に優れて居ます。

復た次に、提婆達多が長髮蓬蓬たる一狡猾の苦行者であつた時、菩薩は「大工」と言ふ有名な豚でありました。即ち此の場合に於いても亦た提婆達多は、其の生の上より見て、菩薩に優れて居ます。

- 【一三】 Nandya.
- 【一四】 Karabhiya.
- 【一五】 Kura Paricara.
- 【一六】 Ceta.
- 【一七】 Kapila.
- 【一八】 Ruma.
- 【一九】 Ruru.

復た次に、提婆達多は其の名を (五) スラバリチャラと云ひ、人間の頭の高さの空中を飛行することの能ざる (六) チュータ族の王であつた時、菩薩は (七) 迦毘羅と云へる一婆羅門に過ぎませんでした。此の場合に於いても亦た提婆達多は、生家名稱ともに、菩薩に優れて居ます。

した。即ち此の場合に於いても亦た提婆達多は、生家の上より見て菩薩に優れて居ます。

復た次に、提婆達多が、林中を放浪する獵士となつた時、菩薩は百姓の象でありました。而して此の獵士は、七たび象の牙を折つて取り去りました。此の場合に於ても亦た提婆達多は、其生家の上より見て、菩薩に優れて居ます。

復た次に、提婆達多は、世界を征服せんと欲する野狐となり、印度全國の王が彼の制令の下に服された時、菩薩は (二〇) ギヅラと云ふ一賢者でありました。即ち此の場合に於

【二〇】 Vidura.

ても、亦提婆達多は、其の榮譽の點より見て、菩薩に優れて居ます。

復た次に、提婆達多が象となつて、支那の若い鸛鵒を亡ぼした時、菩薩も亦た群象の長たる象でありました。されば此の場合に於いて、彼等の位置は同等であります。

復た次に、提婆達多が、「非法」と名くる夜叉となつた時、菩薩は「法」と名くる夜叉でありました。

即ち此の場合、彼等は同等であります。

復た次に、提婆達多が、五百の家族の首長たる水夫となつた時、菩薩も亦た五百の家族の首長たる水夫でありました、即ち此の場合、彼等は同等であります。

復た次に、提婆達多が、五百の馬車の主・商隊の長となつた時、菩薩も亦た五百の馬車の主・商隊の長でありました。即ち此の場合、彼等の位置は同等であります。

復た次に、提婆達多が、(三) サーカと云へる鹿の王となつた時、菩薩も亦た名を (三) ニグローダと云

ふ鹿の王でありました。即ち此の場合、彼等の位置は同等であります。

復た次に、提婆達多が、サーカと云へる軍司令長官となつた時、菩薩も亦たニグローダと云ふ王で

ありました。即ち此の場合、彼等の位置は同等であります。

復た次に、提婆達多が、(三) カンダハラーと云ふ一婆羅門となつた時、菩薩も亦た (四) チャンダと云

ふ一王子でありました。で、此の場合は、カンダハラーの方が優れて居ま

す。

復た次に、提婆達多が婆羅門達多と云へる王となつた時、菩薩は彼の王

子で (三) マハー・パヅマと名けられて居ました。而して此の場合に、王は曾

て劫賊等が七たび投げ墮された絶壁から、其の子を投げ墮しました。父は其の子の上に位するのです

から、此の場合も亦た提婆達多の方が、菩薩よりも優れて居ました。

さて今生に於いて、彼等は共に釋迦族に生れ、而して菩薩は世の指導者・一切智者たる佛陀となり、

提婆達多は、天中の天たる、佛陀の建立にかかる教團の人たらんが爲に出家して、神通力を體得し、

自ら佛陀たらんとの慾望を起しました。さて、大徳・那伽犀那よ、以上私が叙述致しましたことは、

皆眞實であり、正當であり、精確であります。

- 【二】 Sakka.
- 【三】 Nigrodha.
- 【三】 Khandakala.
- 【三】 Candha.
- 【三】 Mahapaduma.

「大王よ、いま、陛下の述べ給ひしことは、皆悉く其の通りでありまして、決して間違つては居ませぬ。」

王「では、大徳・那伽犀那よ、若し黒と白とが、同種類であるならば、善と不善とは、同等の結果を生むことになります。」

尊「否な、大王よ、善と不善とは決して同一結果を生むものではありません。提婆達多は、誰からでも皆反對されて居ました。然るに菩薩に對しては、一人の能く敵對する者はありませんでした。而して提婆達多が、菩薩に對して起した敵意は、生生の間に成熟して、其結果を齎らしたのです。大王よ、提婆達多が、生生世世の間、是の如く繁榮を享受したのは、彼が世界の首長となつた時、貧人を保護し、人民の爲に橋梁を架し、法廷を設け、安息所を建立し、沙門・婆羅門・貧人・病人・旅客に對して布施を行つた結果であります。大王よ、誰か布施・克己・自制及び布薩の行持をなさずして、是の如き繁榮に達すると言ひ得ませうか。」

大王よ、陛下は、「提婆達多も菩薩も、生生世世に互つて、相互に相伴つて居た」と言はれますが、それは數百千萬の生を重ねた末に出會つたのみならず、無量劫の間、不斷に一緒になつて居たのです。何となれば大王よ、陛下は、世尊が會て半盲の龜の場合と、人類の到達の場合とを示し給ひました比較の智識によつても、此事件を了ねばならぬからです。而して是の如く菩薩と一緒になつたのは、單

に提婆達多ばかりではありませぬ。長老舍利弗も亦數千生の間、菩薩の父となり、祖父となり、伯父となり、兄弟となり、子息となり、從兄弟となり、朋友となつたのです。而して菩薩も亦長老舍利弗の祖父となり、伯父となり、兄弟となり、子息となり、從兄弟となり、朋友となり給ひました。

大王よ、實にや一切の衆生は、種種様様の生物の形相を取つて、輪廻の流の中に浮沈昇降しつつ、幾度となく、或時は氣に入つた仲間となつて出會ひ、或時は氣に入らぬものとなつて出會ふこと、恰も河の中を回轉する水の、或時は清淨となり、或時は不清淨となり、或時は美しく、或時は醜くなつて、幾度となく出會ふやうなものであります。

大王よ、天人としての提婆達多は、彼自ら不義を行ひしのみならず、他をも亦た不義の生活に導き入れましたから、彼は無量劫の長きに亘つて、地獄の中で焼かれたのです。然るに天としての菩薩は、彼自ら正義を行ひしのみならず、他をも亦た正義の生活に入らしめたのですから、無量劫の長きに亘つて、天の樂を享受致しました。大王よ、提婆達多は、此の世に於て、佛陀に害を加へやうと企み、また教團の分裂を來さしめましたから、大地のために吞却されましたが、一切の諸法を知り盡せる如来は、後有に導く一切の要素を斷滅し、以て絕對自由の境界を打ち建て給ひました。』

王『善哉、尊者よ、御説洵に御道理です。朕は御説の通りに信受いたします。』

婦人の意志に就て

王『那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「一切の婦人は、機會と祕密と宜い戀人とさへあれば、縱令不具者とでも、不義を行ふだらう。」と仰せられました。然るに他方に於いては、

「(三六) マホーサダの妻、(三七) アマラー女は、夫が旅立して、獨り村落に取り残され、其の夫を國王の如く思ひ、空閑を守つて居る間に、千の貨幣を以て誘惑されたけれども、不義を行ふことを拒んだ。」

【三六】 Mahosadha.
【三七】 Anuradha. 此の説あるが故に、不義を行ふものは女子のみで、男子は行はないと言ふ意味にとつてはいけない。

と言つてあります。さて若し第一の所説が正しいとすれば、第二の説話は嘘となり、第二の説話を事實とすれば、第一の所説は嘘となります。これ亦た兩頭にかかる問題ですから、朕は貴納に提出して、其の解決を願ふのです。』

章『大王よ、陛下の引用された、マホーサダの妻アマラー女が行爲に關する説話は事實であります。されど千の貨幣を受け取る爲に不義をせなかつたか、若くは縱令彼女は機會もあり、發覺する恐なき事も確なるに、好きな戀人と不義をしなかつたかが問題です。扱てその事件を考察するに、アマラー女には、此の二問題の孰れも確であります。世人の非難を恐れて、彼女は機會を掴み得なかつ

たやうに思はれます。又來世に於ける、地獄の苦痛を恐れたが爲めに、彼女に適當な機會がなかつたのです。何となれば彼女は不義をなすことの結果が、如何に嚴酷なるかを知つて居つたからであります。又彼女は己の愛人を失ふことを欲せず、其の良人を非常に尊敬し、且つ善事を尊重し、卑賤の生活を蔑み、且つその生活上の習慣を破ることを好みませんでしたから、彼女は不義をなさなかつたのです。即ち是等の理由によつて、機會が彼女に適當しなかつたやうに思はれます。尙ほ又た彼女は世間に秘密の暴露せられざることの、確でなかつたがために、不義をなすことを拒んだのです。何となれば彼女は、その秘密の暴露を世人の間に防ぎ得ても、彼女自らの精神に、それを秘すことはできなかつたからです。縱令また、彼女の精神にそれを秘し得ても、他心通を有する沙門にそれを秘すことができなかつたからです。縱令沙門にそれを秘すことができても、人の心を讀破する諸天にそれを秘すことはできなかつたからです。縱令諸天にそれを秘し得ても、彼女の罪惡に關する智識より、それを脱せしむることができなかつたからです。縱令彼女は、其事に付いて無智であつたにせよ、不正に關する法則の前には、それを秘すことができなかつたからです。是の如き種種なる理由のために、彼女は不義を爲すことを慎みました。何となれば彼女は、秘密の暴露せられざることに付て、確でなかつたからであります。

尙ほ又た彼女は適當の戀人を見出さなかつたがために、不義を行ふことを拒んだのです。彼女の良

人マホーサダは賢者にして、二十八の徳を備へて居ました。その二十八の徳とは、謂く、彼は勇武でありました。彼は謙遜にして不義をなすことを恥ぢ、寛容の徳に富み、その生活如何にも至正でありました。彼は誠實であり、身口意の三業清淨にして、瞋恚を離れ、自慢せず、猜疑の情なく、精進の念に富み、一切の善事を勵み、世人の間に人望がありました。彼は寛大であり、友情に富み、その性質謙遜にして、一切の詐偽の念を離れ、狡猾の情を去り、智見に富み、令聞高き人でありました。彼は多くの智識を有し、彼に依屬する者の善事を探し、世人より異口同音に讃美せられて居ました。又彼の財産は多大にして、彼の名聲は甚だ偉大なるものがありました。

大王よ、これ則ちマホーサダが有せし二十八の徳であります。彼女が不義をなさなかつたのは、その良人に等しき、若くはそれ以上の相當な戀人がなかつたからであります。』

王『善哉、尊者よ、御説眞に御道理です。朕は御説の通りに信受いたします。』

阿羅漢の無怖畏に就て

王『那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「諸の阿羅漢は一切の怖畏と戰慄とを捨離す。」

と仰せられました。而るに他方にありては、世尊は王舍城に於て殺人象（二八）ダナ・パーラカの爲に壓し

【二八】 *Dana-pāṭaka*

つけられ給ふを見て、彼等五百の阿羅漢等は、長老阿難陀を除き、皆悉く佛陀を捨てて逃走しました。さて、尊者よ、是等の阿羅漢達は恐怖の爲に逃走したのですか。若くは世尊自ら働いて、その危険を脱したまふだらうと考へて逃げ去つたのですか。或は彼等に如來が最上無比の力を示したまふのを見んことを望んで逃走したのですか。那伽犀那尊者よ、若し、世尊が、阿羅漢は一切の怖畏を脱すと仰せられし事が眞實であるならば、後説は虚偽でなければなりません。若し後説が眞實であるならば、阿羅漢は一切の怖畏と戦慄とを脱すといふのは虚偽でなければなりません。尊者よ、これ又た兩頭にかかる問題でありますから、今貴納に提出して、そが解決をお願ひいたします。」

尊「大王よ、世尊は、阿羅漢は一切の怖畏及び戦慄を捨離すと宣説し給ひました。而して阿難陀一人を除き、五百の阿羅漢達が王舍城に於いて、世尊が象のために襲はれたまうた時、逃走したことも事實であります。されど、そは恐怖のためでもなく、又世尊を亡ぼさしめやうといふ考へがあつたからでもあります。何せなれば阿羅漢は一切の怖畏并に戦慄の原因を亡ぼして居るからであります。即ち彼等は全く怖畏戦慄を脱して居るのであります。大王よ、大地は人が其を掘り、其を傷づけ、若くは大海の重を支へ、山嶽の高さを支へることを恐れますか。」

王「いいえ、尊者よ。」

尊「何故でせうか。」

王「何となれば大地には恐怖、若くは戰慄を生ずる所の原因がないからでありますか。」
大王よ、阿羅漢も亦た是の如く、何等の恐怖戰慄の原因を有らませぬ。大王よ、山嶺は裂かれ、破

られ、落され、若くは火を以て焼かれるのを恐れますか。」

王「いいえ、恐れませぬ。」

尊「何故恐れますまいか。」

王「何故なれば山には怖畏戰慄の原因がないからであります。」

尊「大王よ、阿羅漢も亦た是の如く、縱令全世界に於ける種種様様の形相をなせる一切の生物が、一時に彼を恐れしめんがために、阿羅漢を攻撃しましても、而も彼等は阿羅漢の心を動かし變ずることは能きませぬ。何となれば阿羅漢には恐怖の原因も縁も全く無いからであります。大王よ、五百の阿羅漢達の心には「今日は人間中の最善者、勝者中の勇士が、名高い王舍城に入りたまふ時、象が道に突進して来るだらうけれども、世尊の特殊の侍者たる比丘が、天中の天たる世尊を捨て去らないのは確である。若し吾等が逃げ去らなければ、阿難陀の親切を現はさしむることも能きず、又象が實際に如來の身邊に近づきもしないだらう、だから我は撤退せなければならぬ。かくて大多數の人は、煩惱の繫縛を脱して解脱を體得し、且つ阿難陀の親切を表はさしむることが能きやう」と考へて居たのであります。是の如く阿羅漢等が諸方に撤退しましたのは、其等の利益を實際に起らしめ、實現せし

めんがためでありました。』

王『尊者よ、貴納は善くこの問題を解決なさいました。眞に御説の通りです。阿羅漢は怖れもしなければ、戦きも致しませぬ。けれども彼等が諸方に撤退しましたのは、其の前知せる利益を現はさんがためでありました。』

一切知者の心を轉動せしむることに就て

王『那伽犀那尊者よ、貴納等は、如來は一切知者であると言はれます。然るに他方に於ては、舍利弗・目犍連によりて率ゐられたる教團の團員に、世尊が退團を命じ給うた時、

(二五) カーツマー及び (二六) ブラフマー・ (二七) サバニバチの釋迦族等が、種實と續

- 【二五】 Karttara.
- 【二六】 Brahma.
- 【二七】 Sabbanibbati.

との比喩を以て、世尊に退團命令の撤回を乞ひ、其赦免を得、世尊をして正當の見地に立ちて、其事を見せしめました。さて、尊者よ、世尊が彼等の勸説により、彼等の言を嘉納し、新らしき見地に立ちて、此事件を見給うたとすれば、此等二つの喩は世尊に知られなかつたのであります。若し世尊が未だ其を知りたまはなかつたとすれば、彼は一切知者ではありませぬ。若し世尊が其を知りながら、尙且つ比丘等を退團せしめたまうたとすれば、茲に世尊の不親切が現は

しく之を解決せねばなりませぬ。」

大王よ、如來は一切知者でありました。而して彼の二つの比喩を嘉納し、彼等の勸説によりて、退團せしめたる比丘等を許し、而して新らしき見地に立ちて、其事件を御覽になりました。何となれば大王よ、如來は聖典の主であります。かの二つの喩は如來の先に自ら説き給うた所であります。大王よ、それは宛も人の妻たるものが、良人自らに屬する事柄を以て、彼女の良夫を宥め、喜ばしめて、其許を得るやうなものであります。又それは王の理髮人が、王自らに屬する黄金の櫛を以て、王の頭を飾りながら、王を宥め、喜ばしむるやうなものであります。又それは侍者たる沙彌が、その師の食物の給仕をする時、師自ら托鉢して、乞ひ求め來れる食物を以て、彼を宥め、彼を喜ばしめ、而してその嘉納を得るやうなものであります。」

王「善哉、尊者よ、御説眞に御道理です。朕は御説の通りに信受いたします。」

第五章 矛盾問答

住所に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「親交には怖畏起り、(一)家庭〔の生活〕には塵穢生ず。家なく交なき〔境界〕こそ、實に聖者の見なれ。」

と宣ひました。然るに他方に於いては、

「是故に智者をして、彼自らの福利のために、心地よき住家を建てて、其處に博學の人を棲ましめよ。」

との教勅を垂れ給ひました。

さて、尊者よ、若し第一の經文が、眞に如來の教なりとせば、第二の教勅は過誤でなければなりませぬ。が、若し如來が眞に「心地よき住家を建てて、其處に學者を棲ましめよ」と仰せ給へりとせば、第一の經文は過誤でなければなりませぬ。これ亦兩頭にかかる問題です。で、朕は今これを貴納に提出しますから、貴納は是を解決せねばなりませぬ。」

【一】此の偈は諸經要集・牟尼經第十二の第一頌である。

「大王よ、陛下の御用あそばした親交は、兩方とも如來の御言葉であります。而して前者は出家の人、に相應はしく、適當にして、正當なる事柄と、且つ出家人の當に學ぶべき生活の態度と、彼が當に歩むべき路と、修すべき行とに關する、正味の説教であり、一切を包含せる説教であり、他のものを以て其を補ふ餘地のない御言葉であり、註釋を加ふべき隙のない御言葉であります。何となれば、大王よ、森に居る鹿が、林中を徘徊して、其の好める處に於いて眠り、家もなく、住所もなきが如く、出家の人も亦た、

「親交には怖畏起り、家庭〔の生活〕には塵穢生ず。」

と云ふ量見で居なければならぬからであります。

然るに世尊が、「心地よい所に住家を建てて、其處に博學の人を棲ましめよ」と仰せ給うたのは、單に下の二件に就てであります。その二件とは何であるか。謂く、寺院を建立し布施することは、一切諸佛の讃歎し、隨喜し、尊重し、賞讃し給ふ所で、是の如き布施を行ふ人は、生・老・死を解脱することが能きる。これ住所を布施することの第一の利益であります。若しまた寺があれば、比丘尼等は、其處を一定の集會場所としますから、訪問せんと欲する人は、容易く彼等を見附出して、用件を打すことが能きます。が、若し彼等に一定の住家がなければ、彼等を訪問することは、却却容易でありませぬ。これ寺院を建立し布施することの第二の利益であります。されば世尊が、「心地よい住家を建て

て、其處に博學の人を棲ましめよ」と仰せ宣ひましたのは、此の二の事件に就てであります。是の故に佛子が家庭生活を憧憬する譯であります。

尊『善哉、尊者よ、御説洵に御道理です。朕は貴納の御説通りに信受いたします。』

節食に就て

王『那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「起て、放逸なる勿れ、胃は須らく自ら制すべし。」

と仰せ給ひ、また一時は、

「優陀夷よ、吾は應量器の縁まで一ぱいに、又はそれ以上すら食べたこと

とが幾日もある。」

と仰せ給ひました。さて、尊者よ、若し第一の教勅が眞實だとすれば、第二の叙述は虚偽でなければ

なりませぬ。が、若し第二の叙述が眞實だとすれば、第一の教勅は過誤でなければなりませぬ。これ

亦た兩頭にかかる問題です。で、朕は之を貴納に提出しますから、何うぞ之を解決して下さい。」

尊『大王よ、陛下の引用あそばせし經文は、兩方ともに世尊の御言葉に相違ありません。されど第一の

【二】長阿含第五十七卷箭毛經
を見よ。(中藏第十三卷第一、
二九一紙)

施すの餘地なき叙述、事實を基本とせる眞實のものに就ての叙述、訂正するべき過誤を含むもの叙述、發言者・聖人・教師・阿羅漢・辟支佛・勝者・一切智・如來・應供・正等覺者の宣べ給へる教勅であります。大王よ、胃に就て自制力なき者は、生物を滅ぼし「即ち殺生をなし」、與へられざる物を取り「即ち偷盜をなし」、貞操を亂し「即ち邪姪を行ひ」、嘘をつき「即ち妄語をなし」、酒精類を飲み「即ち飲酒し」、父母を殺し、阿羅漢を殺し、教團の分裂を謀り、惡意を以て如來を傷けんと豫考するでせう。大王よ、彼の提婆達多是、胃に就ての自制力なかりし爲め、教團の分裂を謀り、一劫の長きに互つて、苦しまねばならぬ業を積み重ねたではありませんか。大王よ、世尊は此の事や、其他これに類する種種の事を思ひ起して、

「起て、放逸なる勿れ、胃は須らく自ら制すべし。」

と宜うたのであります。若し夫れ胃に就て自制力ある者は、四聖諦の明かなる智見を得、四沙門果を實現し、四無礙解、八等至及び六神通に通達し、且出家的生活を構成する一切の要素を満足するのであります。大王よ、羽毛の生えたての鸚鵡は、胃に關する自制力によつて、三十三天の高きに昇り、彼に隨侍せしむべく、天中の王たる帝釋を連れ降つたではありませんか。世尊は此の事や、其他これに類する種種の事を思ひ起して、

「起て、放逸なる勿れ、胃は須らく自ら制すべし。」

王「善哉、尊者よ、御説洵に御道理です。朕は貴柄のお説の通りに信受いたします。」

王ナリーガ那伽摩那尊者セーナよ、世尊そんじゆは一時ぜそん、

「比丘等よ、我はこれ一心に自己犠牲に熱中し、常に其の手を清淨にする婆羅門である。而して今

と宜ひ、又ある時は、

「比丘等よ、我が諸の弟子の中で、肉體の健康なる點に於ては、婆拘羅がその上首である。」と仰せられました。さて、尊者よ、世尊が幾度も肉體の疾病に罹り給ひしことは、人のよく知る所であります。で、若し如來が最上無上の御方であるならば、婆拘羅の肉體上の健康に關する叙述は過誤でなければなりません。が、若し長老婆拘羅が、眞に佛の弟子中で、健康者の上首を占めて居たとすれば、朕が引用した第一の叙述は過誤でなければなりません。これ亦た兩頭にかかる問題です。いま朕は之を提出しますから、貴納は之に解決を下さらねばなりません。」

「大王よ、陛下の引用し給うた經文は兩方とも正確です。然し世尊が婆拘羅に就て仰せ給ひしことは、佛陀の聖教を暗誦し、其を研究し、傳説を傳ふる、諸の弟子達に就ての御説であります。」

何せなれば、大王よ、世尊の弟子中には、從晝至夜、歩行しながら冥想して暮らす、佇立靜慮者があつたからであります。が、世尊は從晝至夜、單に歩行しながら冥想し給ひしのみならず、坐臥にも亦冥想してお暮し遊ばしました。是の如く、大王よ、佇立冥想者といふ特殊の點に於ては、弟子の或者の方が世尊に優れて居ました。また、大王よ、世尊の弟子中には、其命を支ふるに、一日一食の外、

【三】 増一阿含卷第三・弟子品に曰く、「我摩竭中第一比丘、壽命極長不中天、所謂婆拘羅比丘是」。(正藏第十三套第二冊八紙表上段)

【四】 Bodhihi.

何にも喰べない一食者が居ました。然るに世尊は、一日に二度、若くは三度すら食事し給ふ御習慣でした。是の如く、大王よ、一食者といふ特殊の點に於ては、弟子の方が世尊よりも優れて居ました。大王よ、是の如く世尊の弟子達の中には、種種なる特別の點に於て、世尊よりも優れて居たものが數多ありました。されど、大王よ、世尊は、戒・定・慧・解脱・解脫智見、及び佛陀たる人の範圍内に屬する一切の點に於いて、遙かに弟子達よりも優れたまうたのであります。是の故に、大王よ、

「比丘等よ、我は一心に自己犠牲に熱中し、常に其手を淨くする婆羅門である。いま我が有する身體は最後のものである、我は最上無上の藥劑師であり、醫師である。」

と仰せ給うたのであります。

また、大王よ、ある者は家柄が善く、ある者は資財に富み、ある者は智慧に富み、ある者は教育が優れ、ある者は勇氣に富み、ある者は伶俐であるかも知れませぬ。が、王は此等一切を凌駕して、最上なりと定められて居ます。大王よ、世尊も亦た是の如く、一切衆生の中で、最高第一最善の御方であります。而して彼の婆拘羅が肉體の健康でありましたのは、彼が「前生に於いて養うた」大志のためであります。何せなれば、大王よ、(三)阿耨摩達

【五】 Anoma-classi-

【六】 Vipassī

尸佛が、疾病に苦しみ、胃中の風のために苦しみ給うた時、又かの(六)里婆尸佛、及び六萬八千の聖弟子達が、疾病のために苦しむ、貧血のうちに苦しむ、

與へて彼等の病を癒し、而して「今生に於いて」斯る健康體を受け得たのであります。これ、

「比丘等よ、我が諸の弟子中に於いて、肉體の健康な點では、婆拘羅が其の首長である。」

と仰せ給うた所以であります。されど、大王よ、如來が疾病のために苦しみ給ふとも、或は苦しみ給

はずとも、又は特殊の誓願を立てて、其を遵奉し給ふとも、或は遵奉し給はずとも、世に世尊と等し

きものはありませぬ。そは、大王よ、天中の天たる世尊が、雜阿含の中に、

「比丘等よ、〔世に〕無足・二足・四足・多足・有體・無體・有想・無想・非有想・非無想〔等〕の衆生が居る。

が、〔其等の中で〕如來は一切の上首・應供・正等正覺と認めらる。」

と宣うたからであります。」

王「善哉、尊者よ、御説洵に御道理です。朕は御説の通り信受いたします。」

佛陀の教誨の創造力に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「比丘等よ、如來・應供・正等正覺は、知られざりし道の發見者である。」

と宣ひ、然るに他方に於いては、

「比丘等よ、我は過去の諸佛の歩み給ひし所に隨つて、古昔の道を觀、往古の路を觀た。」

と宣のたまひました。で、若もし、那伽犀那尊ナイガセイナソんじや者ものよ、如來にょらいは知られざりし道の發見はつげん者ものであるならば、過去いにしへの諸佛しよぶつの歩あゆみ給たまひし所ところに隨したがつて、昔むかしの道みちを觀み、往古むかしの路みちを見みたとの御言おことば葉はは、間違まちがひでなければなりませぬ。が、若もしまた如來にょらいの見給みたまへる道みちは、往古いにしへの道みちであるならば、知られざりし道の發見はつげん者ものであるとの叙述じよじゆつは過誤あやまりでなければなりませぬ。これ亦またた兩頭りやうとうにかかる問題もんだいです。で、朕わたくしは今いまこれを貴納あなたに提出ていしゆつしますから、貴納あなたは之これに解決かいけつを下くださねばなりませぬ。』

尊だいわう『大王たいわうよ、陛下へいかが今引用いま引用された經文きやうもんは、何れも間違まちがひではありませぬ。大王たいわうよ、過去くわこの諸如來しよにょらいは消え失きうしつせ給たまうて、『天下てんか一人にんの』教師けうしなく、隨したがつて其その道みちも亦また消え失きうしつせました。而そして其その道みちは、是かくの如ごとく破損はそんし、崩潰ほうくわいし、荒廢くわはいし、閉塞へいそくされて、通とほれなくなり、全く見る影かげもなくなつて居ゐました。然しかるに如來にょらいは正徧智しやうへんちを得えて、慧眼えいがんもて、過去くわこの諸佛しよぶつの歩あゆみ給たまひし道を看破かんはし給たまひました。是故このゆゑに世尊ぜそんは、

『比丘等びくちらよ、我われは過去くわこの諸佛しよぶつの歩あゆみ給たまひし所に隨したがつて、古昔いにしへの道みちを觀み、往昔いにしへの路みちを觀みた。』

と仰おほせ給たまひました。即すなはち其道そのみちは、過去くわこの諸如來しよにょらいの御隱おかくれになり、『天下てんか一人にんの』教師けうしなかりしがため、破損はそんし、崩潰ほうくわいし、荒廢くわはいし、閉塞へいそくされて、見みえなくなつて居ゐましたけれども、今いまや如來にょらいは復またた其その道みちを通とほれるやうに遊あそばしたのであります。是この故ゆゑに、

『比丘等びくちらよ、如來にょらい・應供おうぐん・正等正覺しやうとうしやうかくは、知しられざりし道の發見はつげん者ものである。』

大王よ、一人の轉輪聖王の崩去のため、摩尼寶珠が山嶽の罅に隠されて了つたが、他の轉輪聖王が其位に即いたので、摩尼寶珠は〔復た〕顯はれたと假定せば、陛下は、其の摩尼寶珠は、渠によつて造られたと仰せられますか。』

王『いいえ、尊者よ、寶珠は原始の狀態と毫も異はありますまい。が、其は渠によつて新生命を受け〔て世に顯はれ〕たのです。』

尊『大王よ、世尊も亦た是の如く、慧眼によつて正徧智を得たまひ、過去の諸如來の歩み給へる道——縱令そは〔天下一人の〕教師なかりしがため、破損し、崩潰し、荒廢し、閉塞されて、見えなくなつて居ましたけれども——の生命を回復し、原始の狀態の最尊最貴なる九聖道として、再び通れるやうになし給ひました。是の故に、

「比丘等よ、如來・應供・正等正覺者は、知られざりし道の發見者である。」
と宣うたのであります。

大王よ、世の母たるものが、已に其の胎中に在つた兒を産んで、而も其の兒に生を與へたと言ふが如く、如來も亦た慧眼もて正徧智を得、已に世に存せし道——縱令そは破損し、崩潰し、荒廢し、閉塞されて、見えなくなつて居たにせよ——を復た通れるやうになし給うたのであります。

大王よ、世人は人が一たび失つた物を見出せば、「彼は其の物を再現せしめた」といふ句を用ひま

す。また人が數を切り開いて、土地の一部を開拓すれば、世人は「それは彼の土地である」と云ふ句を用ひます。が、其の土地は彼が造り出した譯ではありませぬ。大王よ、如來も亦た是の如く、慧眼もて正徧智を得、而して彼の破損し、崩潰し、荒廢し、閉塞し、通れなくなり、見えなくなつた道の生命を回復し、再び通れるやうに遊ばしたのであります。是の故に世尊は、

「比丘等よ、如來・應供・正等正覺者は、知られざりし道の發見者である。」

と宣うたのであります。」

王「善哉、尊者よ、御説洵に御道理です、朕は御説の通りに信受いたします。」

佛陀の親切に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「我は已に前生に於いて人たりし時、衆生に害を加へざる底の習慣を〔養ひ〕得たり。」

と宣説し、他方に於いては、

「渠は、樓摩差・迦葉波といふ仙人なりし時、數百の生物を殺戮して、

大供饗、即ち勝利の飲み物を供げぬ。」

さて、那伽犀那尊者よ、若し彼の「前生に於いて人たりし時、衆生に害を加へないやうな習慣を〔養ひ〕得た」との佛陀の宣説が眞實だとすれば、「樓摩差・迦葉波として、數百の生物を殺戮した」との叙述は嘘でなければなりません。が、若し彼の「樓摩差・迦葉波として、數百の生物を殺した」ことが眞實だとすれば、「前生に於いて人たりし時、衆生に害を加へないやうな習慣を〔養ひ〕得た」との宣説は嘘でなければなりません。これ亦た兩頭にかかる問題であります。で、朕は今これを貴納に提出しますから、貴納は之に解決を與へねばなりません。」

章「大王よ、世尊は、「我は已に前生に於いて人たりし時、衆生に害を加へざる底の習慣を〔養ひ〕得た」と宣説したまひました。而して樓摩差・迦葉波仙は、數百の生物を殺戮して、大供犧即ち勝利の飲物を供げました。されど渠は其の時全く愛慾のために無我無中になり、自分の爲て居ることを意識して居なかつたのであります。」

王「尊者よ、世に生物を殺す八種の人があります。愛慾の念の強いものは愛慾のために生物を殺し、殘忍なるものは瞋恚のために生物を殺し、愚癡なるものは愚癡の爲に生物を殺し、高慢なるものは慢心のために生物を殺し、貪婪にして飽くことを知らざるものは貪慾のために生物を殺し、貧窮人は生計のために生物を殺し、莫迦者は戯れに生物を殺し、王者は刑罰のために人を殺す。尊者よ、これ即ち生物を殺す八種の人であります。然れば、尊者よ、菩薩が生物の殺戮を敢てし給うたのは、其の自然の

性情に随つて敢行せられたに相違ありません。」

尊「いいえ、大王よ、殺戮を行ふことは、菩薩にとりて決して自然ではありません。若し菩薩が自然の性情によつて、大供養を行はれたものとせば、渠は決して、

「おお差伊波よ、我は慚愧のために、大洋をもて衣裳とせる全世界をも、又それを飾れる海をも山をも、得むことを欣はざるなり。」

といふ頌を誦出し遊ばさなかつたでせう。大王よ、菩薩は斯く言ひながら、尙且つ（へつき）月の顔姫を一見して、愛著のために無我無中になり、自ら制する力を失ひました。即ち渠は其の心、困惱攪亂し、其の思想、混雜散亂し、迷ひ惑うて周章狼狽して居た時、殺した動物の首から生血の滴る大供養、即ち勝利の飲物を供けたのであります。

【八】 Chandavali

大王よ、狂人は、其の感覺を失へば、猛火炎炎たる爐の中に踏み込み、怒れる毒蛇を手づから握り、狂象に乗り、渺茫として對岸の見わけもつかぬ大流に投入し、不潔極まる池や、泥濘だらけの地をも踏み、荆棘だらけの藪にも突き入り、斷崖絶壁から墜落し、汚物を食つて生を保ち、赤裸裸で市中に飛び出し、其の他種種の不體裁不行儀なことをいたします。菩薩も亦た是の如く、皇女・月の顔姫を一見して、無我無中になつた其の時だけは、數百の生物を殺して供養を營み給ひました。

大王よ、無我無中で爲た惡行は、此の世ですら大罪とは認められて居ります。況んや其が未來に

將來すべき結果は推して知るべきでありまゝです。大王よ、ある狂人が死刑に處せられる程の大罪を犯したと假定せんに、陛下は彼を如何な刑に處せられますか。』

王「狂人に對する處刑ですか、朕は有司のものに彼を擲らせて放免します。これ狂人に對する處刑のすべてです。』

尊「されば、大王よ、狂人の罪に關しては、處すべき刑がないのですね。即ち狂人の行爲には罪がなく、彼の所行は赦免すべきものです。大王よ、樓摩差・迦葉波仙も亦た是の如く、渠は皇女・月の顔姫を一見するや、愛著のために無我無中になつて自制力を失つたのです。而して渠は其の心、困惱攪亂し、其の思想、混雜散亂し、迷ひ惑うて周章狼狽した時、動物を殺して首から生血の滴る大供饗、即ち勝利の飲物を供げたのです。されど渠の心が自然の狀態に復して、沈著になつた時、再び世を逃れて出家し、五種の神通力を得て、梵天の世界に再生いたしました。』

王「善哉、尊者よ、御説洵に御道理です。朕は御説の通りに信受いたします。』

佛陀の嘲笑に就て

王「那伽犀那尊者よ、六牙の象王たる世尊は、

「渠は、彼を殺さんと探し求め、其の鼻、彼に達せる時、彼が出家の表章たる壞色の衣に身を包

める」を見え。

時に彼は、大なる苦痛を覺えつつも、阿羅漢の著る法衣もて、身を包める者には害を加ふべからず、須らく神聖に且つ善意を以て保護せざる可らずとの念を起しき。」と宣説せられました、然るに他方に於いては、

(九)「渠は(一〇)ジョータイバーラといへる、若き婆羅門なりし時、坊主、味増摺り坊主と、卑くも亦た苦が苦がしき言葉もて、迦葉波世尊・應供・正等正覺者を罵詈譏謗せり。」

と謂はれて居ます。さて、尊者よ、菩薩は一の動物であつた時すら、壞色の衣「を著た人」を恭敬されました。されば渠がジョータイバーラといふ一婆羅門として、當時の世尊を謗り罵つたとの叙述は、嘘でなければなりませぬ。

せぬ。されど若し一婆羅門としての渠が、世尊を謗り罵つたといふ叙述が眞實だとすれば、六牙の象王であつた時の宣説は、虚偽でなければなりません。若し菩薩が動物であつた時すら、殘忍酷薄の苦痛を忍びつつ、尙且つ壞色の衣を著た獵師を恭敬し給うたならば、争で智識の熟した思慮ある人間でありながら、迦葉波世尊・應供・正等正覺者・十力の所有者・世間の導師・尊貴中の最尊貴者・身の周圍に後光を有する人・ペナレス織の最上最高最纖なる布を壞色に染めて著たる人に對して、恭敬を表さな

【九】 中阿含卷の十二・轉婆陵耆經に見よ。

【一〇】 Jotipa ば、漢譯に優多羅童子となつて居る。

【一一】 原語 Samyaka は「賤しい道士」の義、茲に「味増摺り坊主」とせるは、極めて自由な意譯である。

い^ゐで居^ゐませう
之^{これ}に解決^{かいけつ}を與^{あた}

へねばなりませぬ。」

頭にかかるといふ問題です。で、朕は之を貴精に提出しますから、貴精は

尊「大王よ、陛下
等正覺者が、

下の引用し給うた經文は、世尊の御言葉に相違ありませぬ。

而して迦葉波世尊・應供・正主すといへる、卑いひくも亦苦またに

が苦にがしい言ことば

葉で、
 謗られ罵られたことも眞實です。が、それは職として彼

【三】中阿含卷第十二。毘婆沙

耆經に曰く、「優多羅、汝可共

我往詣迦葉如來無所著等正覺

供養禮事、於是優多羅童子答

曰：難提波羅，我不欲見禿頭。

沙門、禿沙門不應得道。道難

得故、正藏第十二套第九册六

十四紙裏下段

Chapman

下
上
上
上

増^し摺^り坊主を訪問して何

二
上
り
せ
り
り
り

なるが如く、彼の青年達

司馬の

思ひましたか。

317

100

人の行儀に染み化せられて、如來を謗り罵つたのです。大王よ、炎炎たる猛火は、縱令そが燃ゆる真最中でも、若し水をかくれば、忽ち消されて（二四）ニッゲンデイ果のやうな黒い燃屑となつて了ひます。ジョータイパーラも亦た是の如く、渠はもと善根功德を積み、清淨なる信念に富み、智慧の光明も偉大でありましたが、無信仰の家に生れ、無道な人人の中に育ちましたから、渠は恰も盲目（同様のもの）となり、如來を謗り罵つたのです。（二五）されど渠が佛陀の處に詣き、佛陀の徳を知つてからは、「態度一變して」恰も佛陀の奴僕の如くなり、世を辭し出家して、勝者の教團に入り、五神通と八等至の力を得、梵天の世界に再生いたしました。」

王「善哉、尊者よ、朕は貴納の御説の通りに信受いたします。」

佛陀の孤立無援に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「陶工・ガタイーカーラの家は、三ヶ月間、雨洒しなりしも、毫も雨漏らざりき。」

と宣ひ、然るに他方に於いては、

- 【二四】 ニッゲンデイ
Nigandeyi
- 【二五】 少年婆羅門の歸佛入道の因縁は、中阿含卷第十二・轉婆陵耆經（正藏第十二套第九冊六十五紙表上段）に出づ、研究者は就て看よ。
- 【二六】 此の二の引用文も、下に記する譯も共に中阿含卷第十二・轉婆陵耆經（正藏第十二套第九冊六十六紙裏上段乃至下段）に出づ。

と仰せられてあります。さて、尊者よ、善根功徳を増長せる如來の菴に雨が降つたのは如何いふ理由ですか。世人は如來には雨を防ぐ位の御力があると思つて居ます。尊者よ、若し陶工・ガタイーカーラの家が雨洒しにして置いて、雨に濡れなかつたとすれば、如來の菴が雨に濡れたとの言は眞實とは思はれませぬ。若し如來の菴が雨に濡れたとすれば、陶工の家が雨に濡れなかつたといふのは嘘でなければなりません。これ亦た兩頭にかかる問題です。で、朕は之を貴納に提出しますから、貴納は之に解決を下さねばなりません。』

尊『大王よ、陛下の引用あそばした經文は兩方とも眞實です。陶工・ガタイーカーラは、有徳の人で、美しい性格をもち、深く善根を植ゑ、年老いた盲目の母と父とに孝養して居ました。而して彼が不在の時、人民等は彼の許も得ないで、其の家から葺草を運び來り、如來の菴の屋根を葺きました。然るに彼は其の葺草を取り去られながら、毫も心に動せず、怒らず、却つて無限の喜悅を湛へて、世間の主なる世尊は、我を信認し給へよかし』と念じました。彼は其のために現世にまでも、善果を將來するに足る功徳を得たのであります。』

大王よ、如來は『雨降るが如き』一時の不便のために、心を擾したまふやうなことはありませぬ。大王よ、諸山の王たる須彌山が、無量の大風の攻撃を受けても、動せず搖がざるが如く、また諸大河の本家たる大海が、無量の大河の水を容れても、毫も溢れ零すことなく、亦た毫も攪き亂されることな

きが如く、如來も亦た一時の不便のために、心を動搖せしめ給ふやうなことはありませぬ。

大王よ、如來の菴に雨が降るとは多數の人民の考から起つたことです。何せなれば諸の如來が其の

需要のものを自ら供給せず——供給すれば自ら供給が能きるけれども——遠慮し給ふ場合が二つある

からです。其の二の場合とは何であるか。(一)人と天とは、佛陀の供養に應じ給ふ底の分あるを見て、

其の需要のものを供給し、以て惡道輪轉を免がれ、(二)若し諸の如來が自らの需要品を自ら供給し給

へば「他は之を見て、諸の如來は奇蹟的の所作で生計を立てる」との非難の聲を發せんことを怖れ給

ふ。「これ諸の如來が自要自給を遠慮し給ふ二の場合であります。」大王よ、若し帝釋が自ら其の菴を

「雨に濕さず」乾して置れたら、また梵天すら斯くせられたら、そは「彼等の」過失であり、「世間の」非

難攻撃を受ける基となつたでせう。何せなれば世人は之を見て「諸佛は其の妙工によつて、世間を愚

弄し、我が物顔に振舞はる」と言ふかも知れないからです。これ斯の如きの所作は、爲ない方が宜か

つただらうと言ふ所以であります。大王よ、諸の如來は、何等の利益をも求め給ひませぬ。蓋し渠等

が、全く世の非難を受け給はないのは、秋毫、求むる所がないからです。』

王「善哉、尊者よ、御説洵に御道理です。朕は貴衲の御説の通りに信受いたします。』

如來・婆羅門・王の意義に就て

「比丘等よ、我は厭身的の一婆羅門である。」

と宣説し給ひ、又ある時は、

「犀羅よ、我はこれ王である。」

と宣ひました。尊者よ、若し世尊は婆羅門であつたとすれば、「我は王である」との宣言は、虚偽でなければなりません。されど若しまた世尊が王であつたならば、「我は婆羅門である」との宣言は虚偽でなければなりません。即ち世尊は刹帝利族であつたか、又は婆羅門族であつたか、二者中の孰かでなければなりません。何せなれば渠は同時に二種族の人たることは能きない譯であるからです。これ亦た兩頭にかかる問題ですから。朕は今之を提出致して、貴納の解決を仰ぐのであります。」

尊「大王よ、陛下が引用あそばした世尊の宣言は、兩方とも眞實です。如來が婆羅門たると同時に王たり給ひしことには、然るべき理由があります。」

王「では、尊者よ、何うぞ其の理由を聞せて下さい。」

尊「大王よ、如來は一切の惡・不善の法を制伏し、捨離し、黜斥し、驅逐し、根絶し、滅盡し、鎮定し、遠離し、止息し給ひました。これ如來が婆羅門と呼ばれ給ふ一の理由であります。大王よ、婆羅門は一切の疑惑煩惱等を超越した人を意味します。然るに如來は一切の煩悩疑惑等を超越し給ひますか

ら婆羅門と呼ばれ給ふのです。大王よ、婆羅門とは一切の有爲轉變の狀態を逃れた人、一切の垢穢闇昧を離れた人、自律獨存の人を意味します。而して如來は有爲轉變の狀態を遠離し、一切の垢穢を去り、自立獨存し給ひますから、婆羅門と呼ばれ給ふのです。大王よ、婆羅門とは最高最善至上無上の心の狀態を養ふ人を意味します。而して如來は至上無上の意を實現し給ひましたから、婆羅門と呼ばれ給ふのであります。大王よ、婆羅門とは聖典の學習・教授・施物の受領・克己・自制の方法・及び義務の遂行に關する古來の傳説を繼承し、實行する人を意味します。而して如來は此等の事件に關して、諸の勝者の命する、古來の法則上の傳説を繼承實行し給ひましたから、婆羅門と呼ばれ給ふのであります。大王よ、婆羅門とは禪定の最上安樂を享受する人を意味します。而して如來は之を享受し給ひますから、婆羅門と呼ばれ給ふのであります。大王よ、婆羅門とは一切衆生の歩むべき道の歷程進路を知る人を意味します。而して如來は之を知り給ふが故に婆羅門と呼ばれ給ふのであります。大王よ、世尊の父母も、兄弟も姉妹も、友人も親戚も、教師も將た又天人も世尊に婆羅門てふ名稱を與へたものではありません。世尊に佛陀てふ名前のあるのは、解脱あそばした爲であります。即ち彼の菩提樹の下で、魔軍を退治あそばした瞬間から、一切の惡不善の性を制伏して、正徧智を體得あそばしました。而して婆羅門といふ呼稱が、世尊に適用せられますのは、一に世尊が此智見を獲得し、悟を開

と給うたからです。これ如来が婆羅門と呼ばれ給ふ所以であります。

王「如来が王と呼ばれ給ふのは、如何いふ理由ですか。」

尊「大王よ、王とは一切の普通人の上に位し、彼に慇懃なるものを喜ばしめ、彼に反對するものを悲ましめ、大なる名聲光榮の表象として、高く聖王の日傘をかかぐる人を意味するのです。而して其の日傘は、清淨無垢の純白なもので、丈夫な堅い木の柄と數百の骨で出来て居ます。大王よ、世尊も亦た是の如く、邪教を信する魔軍を悲ましめ、正道を信する人天の心に法悦を満たしめ、其の大なる名聲光榮の表象として、十千世界の上に、高く如来聖王の日傘をかかけ給ひます。而して其の日傘は、清淨無垢の純白な解脱と、無上の智慧より案出された數百の骨と、長い間慘風悲雨の經驗を経たる、丈夫な強い柄とで出来て居ます。これ亦た如来が王と呼ばれ給ふ理由であります。大王よ、王は彼の面前に來り、彼に親近する多くの人人から尊敬せられます。が、世尊も亦た其の面前に來り、渠に親近する人間天上等のものから、恭敬禮拜せられ給ひます。これ亦た如来が王と稱せらるる所以です。大王よ、王者は氣に入つた忠良な臣があれば、心から喜んで、其の臣に恩賜を下し、彼をして何んな高價な賜でも選り取りしむる底の人です。然るに世尊も亦た、人の言語・思想・行動の熱誠なるを見て、御氣に召したものがあれば、彼に恩賜を下して彼の心を満悦せしめ、一切の物質的の賜よりも遙かに高價な賜——一切の苦の解脱——を選り取りしめ給ひます。これ亦た如来が王者と呼ばれ給ふ一の理由であります。大王よ、王者は王命に背くものを責めたり、罰したり、死刑に處したり致します。然

るに教團の清規として制定せらるる世尊の教勅に背き、無慚無愧にして、不平を鳴らす徒輩は、賤められ、輕んぜられ、非難せられて、勝者の宗教から擯斥されます。これ亦た如來が王者と呼ばれ給ふ一の理由であります。大王よ、王者は往古以來の諸の聖王より繼承傳統する法令に隨つて法律規則を宣布し、自ら如法に其規則を遵守し、以て人民の親愛する所、世間の囑望する所となり、其「行ふ所の」正義の力によつて、地上に幾代久しき王朝を打ち建ててゐるものを意味します。然るに如來も亦た古來の諸佛の傳承し給へる教令に隨つて、法律規則を宣布し、自ら正義を行つて世間の導師となり、人天の信賴し愛好する所となり、正義の力によつて、地上に幾千代朽ちせぬ宗教を打ち建て給ひます。これ亦た如來が王者と呼ばれ給ふ一の理由であります。

大王よ、如來が何故に婆羅門又は王者と呼ばれ給ふかの理由は、比丘中の最大有力家が、一劫の長きに互つて、算へても數へきれない程澤山あります。されば此の上更に細かく説くのは、寧ろ徒勞であります。で、陛下は、衲の上に申上げた所を諒察承認あそばさねばなりません。王「善哉、尊者よ、朕は貴衲の御説の通りに信受いたします。」

諸佛に對する布施に就て

「婆羅門よ、我は偈を唱へ「て得た」るものを食ふ可らず。婆羅門よ、これは諸佛の法にあらす。諸佛は偈を唱へ「て得た」るものを斥け給ふ。婆羅門よ、法の存せん限り、これ諸佛の道なり。」と宣説し給ひ、然るに他方に於いて世尊は、

法を教へ法を説くに當り、所謂「次第説」には、先づ第一に布施の説教をなし、第二に戒を説き給ふのが慣例になつて居ます。是の故に人天が、全世界の主たる世尊の説法を拜聴するに當つては、先づ施物を用意して詣り、之を呈上すれば、弟子等が其の施物を受納いたされます。さて、尊者よ、若し「我は偈を唱へ「て得た」るものは食ふ可らず。」といふのが世尊の眞説であるならば、世尊が説法するに當り、布施のことを第一に置き給うたといふのは、誤謬でなければなりません。が、若し布施の事を力説し給ふのが正しいとすれば、「偈を唱へ「て得た」るものは、食ふ可らず」との宣説は過誤でなければなりません。何せなれば、若し供養に應ずる底の資格あるものが、俗人等に對して布施の善功德を讃歎すれば、彼等は其を聽いて大に喜び、幾度も幾度も、布施を行はんと欲するでせう。而して其の布施を受用するものは、實に偈を唱へた爲に與へられた施物を受用することとなるからであります。これ亦た兩頭にかかる問題ですから、私は之を貴納に提出します。で、貴納は何うぞ之に解決を下さねばなりません。」

尊「大王よ、世尊は一時、陛下が引用された通りの偈文を説き、また其の「次第説」の最初に、布施の説

をなし給ふのが慣例であつたことも事實であります。されど布施の説を最初にして、先づ聞衆の心を其方に向はしめ、次に正義の履行を激勵するのは、諸の如來の慣習となつて居ます。大王よ、こは恰も大人が小兒等に對して、先づ「玩具の犂」や、「インペイ」や、「風車」や、「玩具の物差」や、「馬車」や、「弓及び矢」などの玩具を與へて、それから彼等各各の仕事を指定するやうなものであります。又かの醫師が其の病人の精力を増さしめ、體力を和らげんがため、四五日の間、油を飲ましめ、然る後、下劑を與へる如なものであります。大王よ、施主等は是の如くにして其心を和らげ、愛情に富める人となり、布施の船筏の幫助により、また布施の助道によつて、輪廻の大海を渡るのです。されば佛陀には此のために表業上の罪はありませぬ。』

王『尊者よ、貴納は今「表業」と言はれましたが、其の「表業」とは何のことですか。』

尊『大王よ、表業には二種あります。一は身表業で、二は語表業であります。而して身表業にも語表業にも、有罪と無罪との二方面があります。然らば有罪の身表業とは何であるか。謂く、比丘あり、行乞に出でて一家庭に行き、非所に立つたと假定せば、そは有罪の身表業であります。眞の比丘は、是の如き布施は決して受用致しませぬ。而して斯る行を敢てせるものは、世尊の宗教に於いては、賤しめられ、見下され、非難せられ、尊ばれず、敬はれず、〔如法の僧として〕認められませぬ。彼は教團

非所に立ち、斯くせば家族の者が、自分を見附てくれるだらうといふ量見で、家中を熱望監視し、孔雀の如に其頸を伸したと假定せば、これ亦た有罪の身表業であります。眞の比丘は決して是の如くにして得たる布施は受用致しませぬ。而して斯る行を敢てせるものは、佛陀の教團に在つては、賤しめられ、輕んぜられ、教團の誓約を破れるものとして、一定の罪に處せられます。また次に、大王よ、比丘あり、行乞するに當つて、顎や、眉毛や、指を以て合圖をなすと假定せば、是亦た有罪の身表業です。眞の比丘は斯くして乞うた布施は受用致しませぬ。而して斯る行を敢てするものは、如來の教團にありては、賤しめられ、輕んぜられ、非難せられ、「如法の僧として」認められませぬ。然らば無罪の身表業とは何んなことであるか。謂く、比丘あり、行乞に出でて、端心正念、安靜にして、自らの所作と自覺し、是所に立ち、施與せんと欲する人人の居る所に立ち、施與を好まざる人人の居る所を避けたならば、これ無罪の身表業であります。眞の比丘は、是の如くにして乞うた布施を受用致します。而して是の如くにして乞ふものは、聖者の教團に於いて、大いに尊敬せられ、重んぜられ、狡猾の念なき態度を持する人、清淨無垢の生活をなす人と認められるのであります。何せなれば、天中の天たる世尊が、

「眞の智者は乞ひ求むることをなさず、そは聖者の賤しむ所なればなり。」

聖者は布施のために立つ、彼等は是の如くして乞を行するのみ。」

と宣説し給うたからであります。

然らば有罪の語表業とは何んなことであるか。謂く、大王よ、若し比丘あり、比丘の需要品即ち衣・鉢・寢具・及び藥物等を得んと欲して諷言せば、これ即ち有罪の語表業であります。眞の比丘は斯くして得たる物は受用致しませぬ。而して此種の人は、聖者の教團に在りては、賤しめられ、見下られ、非難せられ、尊ばれず、敬はれず、教團の誓約を破れるものと認められます。復次に、大王よ、比丘あり、若し他が聞いて居るのに、「私は斯く斯く然か然かの物を欲しい」と言ひ、他は之を聞いた爲に其の品を布施したとせば、これ亦た有罪の語表業であります。眞の比丘は斯くして得られたものは決して受用致しませぬ。而して斯る行を敢てせる者は、聖者の教團に在りては、賤しめられ、見下られ、非難せられ、教團の誓約を破れるものと認められます。復次に、大王よ、比丘あり、其の説を敷演するに當り、「人は斯く斯く然か然かの物を比丘に施すべし」と云つた爲に、他が之を聞いて、其の店より指摘された品を持ち來つて施與したりとせば、これ亦た有罪の語表業であります。眞の比丘は斯くして得られたものは、決して受用いたしませぬ。而して斯る行を敢てせるものは、聖者の教團に在つては、賤しめられ、見下られ、非難せられ、生活の法に關する誓約を破れるものと認められます。何となれば、大王よ、長老舍利弗は、日没後、夜になつてから病氣にかかり、長老目犍連から、君の病

は、「此の藥は沈黙を破つた爲に得られた。私は教團の誓約を破りたくない」と獨語して、藥を拒み、其を受用しなかつたではありませぬか。是の故にこれ亦た有罪の語表業であります。眞の比丘は、斯くして得られたものは、決して受用いたしませぬ。而して若し斯る行を敢てせるものは、聖者の教團に在つては、賤しめられ、見下られ、非難せられ、生活上の誓の破壊者と認められます。

然らば無罪の語表業とは何んなことであるか。謂く、大王よ、比丘あり、何か品物が入要の場合には、之を其の親戚か家族か、又は 自恣の時期に招待された家の人に、「私は藥(又は何何)が欲しい」と告ぐれば、これ無罪の語表業です。眞の比丘は、是の如くにして乞うたものを受用し、斯る行に出でたものは、聖者の宗教に於いて、讃歎せられ、尊重せられ、敬重せられ、無垢な生活をなせるものの中に算へられ、如來・應供・正徧智の讃美する所となります。大王よ、如來は、彼の婆羅門・

(二六) 耕田婆羅墮婆闍が、紛糾錯綜せる問題の解釋を以て、如來を試さんがため、如來を引落さんがため、如來をして自ら過失を承認せしめ、罪に陥れんがために、進呈した施物を受納し給ひませんでした。是の故に如來は其の施物を拒んで、其を食へ給はなかつたのです。』

王「尊者よ、如來の應量器の中の食物中に、天人が天から「生命の液汁」を注入するのは、如來の食事し給ふときは、毎に何日でもでしたか、又は牡豕の肉と牛乳で煮いた粥と、此の二種の食事の時だ

【二七】 自恣とは、印度の兩期に於ける安居が明けて、銘銘に比丘としての自由の行動をとる時を云ふ。
【二八】 耕田婆羅墮婆闍
Kāśīyāpārāḍḍhāpāṭha

けですか。』

尊「そは恰も王者の食事に際し、宮廷の料理人がソースを取つて、王の食べ給へる食物の各片毎に、其をかけて上げるやうな風に、如來の食事し給ふ時は、何日でも天人が近侍して、如來の摘み上げ給ふ食物の各片毎に「生命の液汁」を注ぎかけました。で、如來がギーランヂヤに在して、乾麥で作つた菓子を食べ給ふ時、諸の天人が、「生命の液汁」を以て、如來の御側にあつて菓子を濕ほしました。大王よ、如來の法體は是の如くにして補養されたものであります。』

王「尊者よ、是の如く常に熱心に如來の法體の御世話を上上げた、其等の天人は、實に大に好運でありました。善哉、尊者よ、御説洵に御道理です。朕は貴納の御説の通りに信受いたします。』

佛陀の疑に就て

王「那伽犀那尊者よ、貴納等は、

「如來は、數多の人類の濟度のために、無數劫の間、數百千劫の長きに互りて、次第に無上の一切智を圓成し給うた。』

と言ひ、他方に於いては、又、

と言はれる。されば、尊者よ、それは恰も多くの時日を費して、戦争せんとの目的を以て、弓術を習うた弓手、または弓手の弟子が、いざ大戦争が突發したといふ日になつて、退却するやうなものです。如來も亦た是の如く、數多の人類の濟度のために、無數劫の間、數百千劫の長きに亙つて、次第に一切智を成熟し、「いざ本願成就して、」一切智を圓成したといふ其の日になつて、説法度生を止め給ひました。又多くの時日を費して角力術を練習した力士が、いざ角力ふといふ日になつてから、角力せず退却するやうなものです。如來も亦た是の如く、數多の人類の濟度のために、無數劫の間、數百千劫の長きに亙つて、次第に一切智を成熟し、「いざ本願成就して、」一切智を圓成したといふ日になつて、説法度生を止め給ひました。

さて、尊者よ、是の如く、如來の退隱し給うたのは、何か怖れる所あつての退却ですか、又は説法の能きないためですか、それとも衰弱のためですか、或は全く一切智を體得して居られなかつたためですか。何うぞ其の理由を述べて、私の疑惑を取り去つて下さい。何せなれば、若し其變に永い間かかつて、人類の救濟のため、一切智を圓成し給うたとすれば、説法度生に従事することを躊躇し給うたとの叙述は、過誤でなければならぬからです。されど若し説法度生に従事することを躊躇し給うたといふ叙述が眞實だとすれば、一切智を圓成し給うたといふ叙述は、過誤でなければなりません。これ亦た兩頭論法上の解き難い、甚深な疑問であります。で、今これを貴納に提出しますから、貴納

は之に解決を與へて下さらねばなりません。

尊「大王よ、陛下の引用せられた叙述は、兩方とも正しいです。が、如來の心に説法度生を止めて、寂

靜の思惟休養を欲し給うたのは、一に其の教義の如何に幽玄奥妙にして、會得し難く、了解すること

難きか、如何に微妙深遠にして、徹底すること難きかと、二に其の慾望を充足するに、如何ほど信心

な衆生が居るか、又いかに固く（二）小我主義の邪見に定著して居るかとを見破し給うたからです。斯

くて世尊は、「われ先づ何人を教化しやうか。又いかにせば彼を教化し得やうか」と考へ、其の心を衆

生本具の洞察力の觀念に向け給ひました。大王よ、上手な醫師が、複雑な

病氣のために、苦しめる病人を診察して、「如何なる治療法を施さうか、何

の藥を與へたら、此の疾病が癒るだらうか」と考慮するが如く、如來も亦

た諸の人民が、罪業より起る種種様様な疾病のため苦しめられて居るのと、

其の教義が如何にも幽玄奥妙であり、如何にも微妙深遠にして、會得し了解すること難きを見、「我は

先づ誰を教化しやうか。又いかにせば彼等を教益し得るだらうか」と冥想し、其の心を衆生本具の洞

察力の觀念に向け給うたのであります。

大王よ、即位式を舉げたる君主が、彼に奉仕して生計を立つる哨兵・近臣の從者・商人・兵士・使臣・

大臣及び武士族等のことを想ひ起すと、如何にせば、彼等を教益し得るだらうか」と冥想し、其の心を衆生本具の洞

【一九】 原語 サツカーヤ、サツテイ、
古來これを身見と譯してある
要するに此の小さな五體を不
變の自我なりと執著する見解
を云ふ。

ねばならぬやうに、如來も亦た、其の教義の如何にも幽玄奥妙微妙深遠にして、會得し了解すること難く、其の慾望を充足するに、如何ほど信心な衆生が居るか、又いかに固く小我主義の邪見に定著して居るかを想ひ起して、「我は先づ誰を教化しやうか、如何にせば彼を教益し得やうか」と考へ、其の心を衆生本具の洞察力に向け給うたのであります。

而して説法し給へと梵天より要求せらるるは、實に諸の如來に傳承相續された必然の運命です。その理由は何であるか。謂く、其等の時代に於ける一切の人人は、苦行者も、僧侶も、雲水的の教師も、婆羅門も、皆悉く梵天の崇拜者、梵天の畏敬者で、彼等は一に梵天に頼り縋つて居たのです。大王よ、是の如く勢力あり威力あり、是の如く名高く、名聲遠近に聞え、是の如く位高く偉大なるものが、自ら佛法に心を向くれば、人間天上の全世界も、亦た悉く佛法に歸依し信仰するに定つて居ます。此に於いてか如來は梵天の請を容れて、説法し給うたのであります。大王よ、一國の君主または大臣が敬意を表し、崇拜恭敬するものに對しては、一切の人民も、亦た上の爲す所に隨ひ、恭敬し崇拜して敬意を表するやうになります。大王よ、今も亦た是の如く、梵天が如來に對して敬意を表すれば、人間天上の全世界の人人も、亦た如來に對して恭敬崇拜するでせう。何せなれば世間は悉く如來に敬意を表する梵天の崇拜者であるからであります。大王よ、これ梵天が如來に向つて説法教訓し給へと請ひ、如來も亦た其の請を容れて説法し給うた所以であります。』

王「善哉、尊者よ、紛糾錯綜せる問題は、今や善く解決せられました。貴納は、實に善く説明なさいました。朕は御説の通り信受いたします。」

第六章 矛盾問答

佛陀の教師に關する矛盾の説述に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「我には師なく、世に我と等しきものなく、天上天下、我に勝れたる

ものあることなし。」

と宣説したまひ、然るに他方に於いては、

「比丘等よ、阿邏羅・迦藍摩は、私の先生であり、私は其の門下生で

あつた時、私と彼と同等の位置におき、大いに私を尊重恭敬した。」

と仰せ給ひました。

さて、尊者よ、若し「我には師なく、世に我と等しきものなく云云」との宣説が、眞實だとすれば

「阿邏羅・迦藍摩は私の先生であつた云云」との叙述は虚偽でなければなりません。が、若しまた第二

の叙述が眞實だとすれば、第一のそれは虚偽でなければなりません。これ亦兩頭にかかる問題です。

誤は之を貴納に提出しますから、貴納は之が解決を下さねばなりません。」

【一】中阿含經卷第五十六・羅

摩經に曰く、「自覺誰稱師、無

等無有勝、自覺無上覺、如來

天人師。」(正藏第十三套第一

冊二八八紙表)

【二】Alara Kalama.

尊「大王よ、「我には師なく、世に我と等しきものなし云云」との叙述も、亦「阿邏羅・迦藍摩は私の先生であつた云云」との叙述も、共に世尊の宣説し給ふ所に相違ありませぬ。然し阿邏羅・迦藍摩は私の先生だつたとの宣説は、世尊が、佛知見を開發して、正覺者たる位置に達し給ふ前、即ちまだ菩薩で居たまうた時の事實を述べ給うたのです。大王よ、世尊の菩薩時代には、「阿邏羅・迦藍摩のみならず、五回の先生がありました。即ち世尊は、佛知見を開發して、佛位に達し給ふ已前には、其等の先生の教授の下に、種種の場所で、菩薩時代を過し給うたのであります。然らば、其の五回の先生は誰であつたか。

菩薩の降誕し給ふや、羅摩・陀闍・絡伽那・滿智・耶那・須耶摩・須菩闍及び須達多の八人の婆羅門が、菩薩の人相を見て、其の將來の光榮を告げ、慎重に保育せらるべきを指摘しました。此の八婆羅門は即ち菩薩の最初の先生でありました。

復た次に、大王よ、薩婆密多是ウヂツチヤ地方に於ける、門地の高い婆羅門の子孫で、博言學者と文典學者とを兼ね、六種の吠陀に精通して居ました。で、菩薩の父、首圖檀那王は、使を遣はして、黄金の瓶から獻上の水を注ぎ出し、其の子を彼の薫陶の下に委ねました。これ即ち菩薩の第二の先生でありました。

復た次に、大王よ、菩薩は天人の物語る音聲を聞いて心を動かし、其の聲聞・具足・四無所畏の道に發した。

ました。此の五人は即ち菩薩の第三の先生でありました。復た次に、大王よ、阿邏羅・迦摩摩は、菩薩の第四の先生でした。復た次に、大王よ、羅摩の孫鬱陀迦は、菩薩の第五の先生でした。

大王よ、これ世尊が佛知見を體得し、佛位に達し給ふ以前、即ち菩薩時代に於ける五回の先生です。が、彼等は皆世間の智識の先生であつたのです。而して、大王よ、最上無上の教及び一切智を體得する點に於いては、如來を教へ得たものは一人もありませぬ。如來は實に「此の意味に於て」他の教師先生の力をからず、獨立獨歩で、智慧を得たまひました。これ如來が、

「我には師なく、世に我と等しきものなく、天上天下、我に勝れたるものあることなし。」と喝破したまうた所以であります。

王「善哉、尊者よ、朕は貴納の御説の通りに信受いたします。」

一時に一佛の出現と限る理由に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「一世界に同時に二人の應供・正徧智〔即ち佛陀〕の出世し給ふことは、不可能のことであり、因由なき事件である。是の如きことは到底許されない事柄である。」

と宣説したまひました。されど、尊者よ、一切の如來の説法し給ふや、常に三十七の菩提分法を説き、一切の如來の演説し給ふや、等しく四聖諦を説き、一切の如來の教諭を垂れ給ふや、等しく三學を教へ、一切の如來の教益を施し給ふや、等しく精進の實行を説き給ひます。若し、那伽犀那尊者よ、一切の如來の説法が一であり、渠等の演説が同一であり、渠等の教諭が同であり、渠等の教益が一であるならば、何故に二の如來は同時に出現し給はないのですか。既に此の世は一佛の出世によりてすら、光明赫奕たるものがある。若し第二の佛陀の出現し給ふあらば、此の世は二佛の光明によつて、更に更に赫奕たる照耀の度を増すでせう。また世を教ふるに當り、二佛が教へ給はば、「一佛よりも」容易く教へられ、世を導くにも、二如來の導き給ふあらば、「一如來よりも」容易く導かれるでせう。尊者よ、何うぞ、朕に此の理由を教へて、朕の疑惑を取り去つて下さい。」

尊「大王よ、此の十千世界は、一佛の支持し給ふ世界です。換言せば此の十千世界は、ただ一如來の徳だけしか持ち耐ふることは能きませぬ。で、若し第二の如來の出現し給ふあらば、世界は震撼し、動搖し、彼處此處に屈み、解體し、分散し、溶解して、全く滅亡して了ふでせう。大王よ、そは一人の客しか乗せられない船のやうなものです。乃ち一人の客が乗つて居れば、其の船は整然として、能く其の人の重量に耐へます。が、若し第一の人と年齢も、階級も、力も、大きさも、身體の肥り具合も、

王「いいえ、尊者よ、彼の船は決して載せ運ぶことは能きませぬ。船は必ずや震撼し、動揺し、彼の方方に屈みます。加之、船は部分部分に分解し、解體し、破損し、全く破壊されて、波の中に沈んで了ふでせう。」

尊「大王よ、若し第二の如來の出現し給ふあらば、此の世界も亦た恰も是の如くであります。大王よ、人あり、思ふ存分に食物を喰べ、即ち咽喉につかへるほど美味い食物を喰べました。換言せば山海の珍味の饗應を受けて、棒のやうに堅くなり、屈むことも能きず、頻りに睡を催すまで満腹飽食しながら、更に復た前のやうに喰べやうとしたと假定せば、此の人は果して安全でせうか。」

王「いいえ、尊者よ、若し彼が其の上に喰べたら、死ぬより外に仕方はありませんまい。」

尊「大王よ、其の人が第二の饗應を喰べ得ざるが如く、——否なそれよりも一層——此の世は第二の如來を支持することは能きませぬ。」

王「されど、尊者よ、此の大地は、何故に功德の重すぎるため、震撼するのですか。」

尊「大王よ、此處に貴重な寶を一ぱいに積載した二臺の馬車があり、而して人が甲の馬車の積荷を、乙の馬車に積み重ねたと假定せんに、其乙馬車は二臺分の荷物を載せて運ぶことが能きませうか。」

王「いいえ、尊者よ、それは能きませぬ。〔若し〕二臺分の荷物を一臺に積んだら、其の車の數は裂け、輻は破れ、骨組は部分部分に解體し、車軸は二に折れるでせう。」

尊「されば、大王よ、其の馬車は、荷物の重さに過ぎるため、部分部分に解體するでせうか。」
王「然うです、解體します。」

尊「大王よ、此の大地が、善根功德の重過ぎるため、震撼するの、丁度その如くです。大王よ、此理由は諸佛の力量を解明する引證にもなります。尚ほ又、同時に二佛の出現の能きない適確な理由を擧げませう。大王よ、若し二佛同時に出現し給はば、其教徒信者等の間に「汝等の佛陀」又は「我等の佛陀」といふ、爭論が起り、恰も二人の敵同士の有力な大臣の子分等の間に黨派が起るやうに、彼等の間が二黨派に分裂されるでせう。大王よ、これ二佛同時に出現し給はざる他の理由であります。」

大王よ、更に又、二佛同時に出現し給はざる理由を擧げませう。若し二佛同時に出現し給はば、「佛陀は首長なり」と云へる經文も虚偽となり、「佛陀は最勝なり」と云へる經文も虚偽となり、「佛陀は最善なり」と云へる經文も虚偽となるでせう。而して又、「佛陀は最上なり、最勝なり、最高なり、無比なり、無雙なり、無敵なり、對手なく、競争者なし」等の經文は、皆悉く虚偽となります。これ亦た實に二佛同時に出現し給はざる理由なることを承認あそばされたい。

されど、大王よ、此の外、十千世界に「一時に」一佛のみ出現し給ふのは、覺者・世尊の自然の特性であります。そは一切智・覺者の徳が大きいからであります。尚ほ又、世の偉大なるものは、何でも

ります。虚空は偉大です、故にそれは唯一であります。「諸天の王なる」帝釋は偉大です。故に渠も亦た唯一であります。惡魔即ち死の神は偉大です、故に彼は唯一であります。大梵天は偉大です、故に渠も亦單一であります。如來・應供・正徧智は絶大であります。故に渠は唯一です。此等の孰かが一つ生起すれば、世には其の第二を容れる餘地がありません。此の故に、大王よ、唯一の如來・應供・正徧智は、此の世に同時に二人以上出現し給ふことは能きませぬ。』

王「尊者よ、貴納は實に善く示例引證して、此の難しい問題を御解釋になりました。無智のもので、貴納の説明を聴かば満足するでせう。況んや朕のやうに大智ある者に於てをやです。善哉、尊者よ、いかにも御説御道理です。私は御説の通りに信受いたします。』

何故に佛陀よりも僧衆に布施すべきか

王「那伽犀那尊者よ、世尊は、其の叔母、喬多彌家の摩訶波闍波提が、雨期用の反物を如來に布施せんとせる時、彼女に向つて、

「喬多彌よ、其は僧衆に供養せよ。若し僧衆に布施せば、便ち僧衆にも

我にも、等しく恭敬を表することとなるなり。』

と宣ひました。されど、尊者よ、如來の叔母が自ら梳り、自ら壓搾し、自ら打ち展し、自ら斷ち、自

【三】 中阿含卷第四十七瞿曇彌經に曰く、「瞿曇彌持新金縷黃色衣往詣佛所、稽首佛足却住一面白曰、世尊、此新金縷黃色衣、我自爲世尊作、慈愍我故願垂納受、世尊告曰、瞿曇彌、持此衣施比丘衆、施比丘衆已、便供養我亦供養大眾。」（出藏第十三套第一冊二四三紙裏下段）

ら織れる雨期の反物を、如來に布施せんとせる時、「其は僧衆に施與せよ」と宣うたとすれば、如來は僧寶よりも、供に應ずる底の資格が一層優れて居たまうたとは云へませぬ。また「僧寶よりも」一層尊重し恭敬せらるべきでもありますまい。若し、尊者よ、如來は、眞に僧衆よりも位置が高く大きく優れて居たまふならば、渠自らに布施せられた方が一層功德が大きいことを承知して居たまうたでせう。随つて僧衆に布施せよとは仰つしやらなかつたでせう。が、尊者よ、如來は自ら布施に預るだけの道に居らず、是の如き布施を受ける理由を認められなかつたから、貴納等は、如來が其の叔母に向つて、そは寧ろ僧衆に施與せよと仰つしやつたことを承認されるでせう。』

尊『大王よ、如來が其の叔母に向つて、「其は僧衆に施與せよ」と指圖あそばせしことは事實です。されど、そは如來自らに拂はれる恭敬に、功德の良果がない爲でもなく、供に應ずる底の資格が缺けて居たまうた爲めでもなく、唯、慈悲同情のあまり、「斯くせば、我が世を去りて後、將來、僧衆を尊重恭敬するならん」と思念して前の如く宣ひ、また僧衆の有する徳を稱讃して、「喬多彌よ、其は僧衆に施與せよ。若しそれを僧衆に布施せば、便ち僧衆にも我にも、等しく恭敬を拂ふこととなるなり」と仰せられたのです。大王よ、父がまだ生きてる間に、宰相・兵士・使節・哨兵・護衛兵、及び廷臣等の集の眞中で、或は王様の面前に於てすら、「若し此處で斯様して置けば、其の子が將來、世の尊敬す

切のあまり、「斯くて僧衆は、將來、我が滅度してから、世の恭敬尊重する所となるだらう」と思念し、僧衆の眞に有する徳を讃美して、「喬多彌よ、其は僧衆に施與せよ。若し僧衆に布施せば、便ち僧衆にも亦た我にも、等しく恭敬尊重を拂ふこととなるなり」と仰せ給うたのであります。又、大王よ、單に兩期用の上著の布施に預つたからとて、それは決して僧衆が如來よりも偉く、且つ優れてるといふ理由にはなりません。大王よ、世の父母は、其の子等に香油を塗つてやり、摩でたり、水を浴させた、按摩したりして、種種に心配して「るといふことの爲に、子等は其の兩親よりも偉く且つ優れて居るといふ理由になりますか。」

王「いいえ、尊者よ、決して其様な理由はありません。兩親は子供等が好まうが、好むまいが、お構ひなく、自らの思ふがままに子等を取扱ひ、或は香油を塗つてやつたり、或は按摩してやつたり、又は水を浴せたりするのです。」

王「大王よ、如來と僧衆との關係」も亦た是の如く、單に喬多彌の布施を受けたからとて、僧衆が如來よりも偉く且つ優れて居るといふ理由にはなりません。如來は僧衆が、好かうが好くまいが、「其麼ことはお構ひなく」其の上著は、僧衆に布施しなさいと叔母に告げ給うたのです。

大王よ、ある人が王に獻上品を捧呈しました。然るに王はそれを誰か外のもの、例せば兵士が、使節か、將軍か、僧侶かに下賜せられたと假定せんに、彼等は、唯單に王から下賜品があつたといふ事

實のために、王よりも偉く且つ優れて居ると言はれませうか。』

王『いいえ、尊者よ、決して其様な理由はありません。其のものは、王から報酬を受け、王から生計の資を得、而して王は彼を其の局に任命し、彼に賜品を下さるのです。』

尊『大王よ、如來と僧衆と「の關係」も亦た是の如く、僧衆のものは、唯單に布施を受けたといふ事實のために、如來よりも偉く且つ優れて居るとは言へませぬ。僧衆のものは恰も如來の召使の如く、如來によつて生活の資を得るのです。而して如來は彼等を其位置におき、彼等に布施を下し給ふのです。尙ほ又、大王よ、如來は、「僧衆には、供に應ずる底の分がある。で、此は我が所有であるけれども、僧衆のものに與へやう」と思念して、上著を僧衆に施し給うたのです。何

【四】 出藏第十二套第十冊一二
一紙表下段。

せなれば、大王よ、如來は自ら布施を受けずに、寧ろ世の供養に應ずる底の分あるものに與へやうと思召したのです。是の故に、大王よ、天中の天たる人、即ち如來は、少欲知足のものを讃歎し給ふ時、③ 中阿含の求法經の中に、

「彼〔少欲知足の者〕は、我が比丘衆中の首位となり、最も能く供養と讃歎とに應ずる底の分あり」と宣説したまひました。

して又、大王よ、三界には如來よりも、より多く供に應ずる底の分あるものなく、如來よりも偉く

天人（てんじん）摩那婆・伽羅迦は、人天の集會の中で、世尊の面前に立ち、

「王舍城の諸山中、毗布羅山は、其の首位なりと認められ、雪山山脈の中には白山、天體の中に
ては太陽こそ、其の首位を占むれと認められ、諸水の中には大海、星宿の中には月、人間
天上の諸世界の中には、佛陀こそ第一位を占むれと認めらる。」

と 雜阿含經の中に言つてあります。而して、大王よ、天人摩那婆の此の
偈は、悪く歌はれずして善く歌はれ、悪く話されずして善く話され、世尊
の稱讃し給ふ所となりました。斯くて法將・舍利弗は、

「世に眞の教は唯一つある。歸依處は唯一つある。我等は魔軍を推き我
等を「輪廻の大海より」渡し給ふ唯一の佛陀を合掌恭敬するのである。」
と説破して居ます。而して又、世尊自らも亦た、

「比丘等よ、多數の人の善利のため、幸福のために、世に生れたるも
の、人天の利益・幸福・安樂のため、慈悲憐愍のための故に、世に生れ
たるものは、唯だ一人のみなり。而してその唯だ一人とは何人なりやとならば、謂く、如來應供
正徧智即ち是れなり。」

と宣ひました。」

【五】 マーナヴァ ガーミカ
Mānava Gāṃika

【六】 Vipula

【七】 巴利雜阿含三の二の十を
見よ。

【八】 巴利增一阿含一の十三の
一に出づ。漢譯增一阿含卷第
三阿須倫品第八に曰く、「爾時
世尊告諸比丘、若有一人、出
現世、多饒益人、安隱衆生、
愍世群萌、欲使天人獲其福祐、
云何爲人、所謂多薩阿竭阿羅
訶三耶三佛。」（出藏第十三套
第二册十紙裏上段）

王「善哉、尊者よ、御説御道理です。朕は貴納の御説の通りに信受いたします。」

俗人と出家とは孰が幸福なりや

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「比丘等よ、我は俗人たると出家の人たるとを問はず、〔佛知見を開き、正行を行じて〕正等位に到達せるものを讃歎す。比丘等よ、俗人たると出家の人たるとを問はず、正等位に達せるものは、世に存する一切の困難に打ち勝ち、阿羅漢果の妙境にすら入ることを得べし。」

と宣説したまひました。さて、那伽犀那尊者よ、若しも身に白衣を著け、情慾を放縱にし、妻子の繫累ある家庭に棲ひ、常にベナレス〔産〕の栴檀や、

【九】十三の誓行とは、比丘の守るべき十三の頭陀を云ふ。

花冠や、香水や、軟膏などを用ひ、金銀を受納し、黄金珠玉を鑲ばめたる頭巾を冠れる俗人が、正等位に到達して、阿羅漢果の妙境にすら入ることが能きとせば、若しまた頭を剃つて壊色の衣を著、他の布施によりて生活し、四つの道德を完全に満足し、自ら一百五十の戒法を遵守し、其の外、十三誓行の一をも缺かざる出家の人が、正等位に到達し、阿羅漢の妙境にすら入ることが能きならば、俗人と出家人とは何の區別がありますか。尙ほ又、貴納等の誓行には何の効果も見えず、貴納達の出家は

若しも斯くして安樂に福樂の狀態に到達することが能きるならば、貴神等が自ら苦難を積み重ねらるるのは、何の役に立ちますか。

大王よ、世尊は、「比丘等よ、我は俗人たると、出家の人たるとを問はず、正等位に達せる人を讃歎す云云」と宣ひました。而して、大王よ、洵に其の通りに相違ありませぬ。即ち正等位に達したものは勝利を得たのです。大王よ、若し出家の人が、自ら出家人たることを知るがために、正等位に達することを怠りましたならば、出家の結果たる阿羅漢果を去ること遠して遠しです。況んや若し俗人の尙は未だ、世間の習慣に繫縛される人にして、怠慢するに於いてをやです。されど、大王よ、俗人たると、出家の人たるとを問はず、無上の知見を開き、人生の至上行爲に達達せるものは、阿羅漢果の妙境にすら入ることが能きませう。されど、大王よ、沙門果の主たり長たるものは、出家の人です。出家的生活には、多くの善利・種種の善利・無量の善利があり、人の算へきれないほど數多の利益があります。大王よ、人は「斯く斯くなり、然か然かなり」と謂つて、如意寶珠の價値を定め能はざるが如く、出家的生活にも亦た、多くの善利・種種の善利・無量の善利があつて、人は到底その利益を算へることは能きませぬ。大王よ、人は「海には、幾ら幾らの波がある」と謂つて、大海の波の數を算へることは能きても、出家的生活の功德利益を算へ盡すことは能きませぬ。大王よ、出家の人は、爲さねばならぬことは何事でも、一刻も遲疑せず、即時に成し遂げて了ひます。何せなれば出家の人は、

少欲知足で、心〔常に〕樂み、世を離れ、俗交を辭して、勇猛に精進し、家庭もなく、住宅もなく、德行を成就して一點の疑念なき行履を爲し、身を修むることに熟練して居るからです。換言せば彼の前に何事でも爲すべきことが横はれば、彼は一刻も遲疑せず、即時に其を成し遂ぐることに、恰も陛下の投鎗が純正の金屬で、一點の汚點もなく、滑かで、光輝あり、眞直なるの故を以て、迅速に飛翔するやうなものであります。』

王『善哉、尊者よ、御説洵に御道理です。朕は貴納の御説の通りに信受いたします。』

苦行に就て

王『那伽犀那尊者よ、菩薩の苦行し給ふ時は、何人も其の努力に及ぶものなく、何人も斯る力を有するものなく、何人も是の如く魔〔軍〕に對して戦を挑むものなく、何人も是の如く魔軍を撃退するものなく、何人も是の如く食物を禁斷するものなく、亦た何人も是の如く嚴肅なる生を送るものはありませんでした。が、それでも菩薩は、是の如き努力に満足することが能きす、

「我この苛酷なる苦行に依つてすら、聖智慧を啓發し、人力の及ばざる、特殊の能力を體得する

ことは能はず、此の外、更に眞智に達する道はあらざるべきか。』

切智を體得し給ひました。然るに世尊は其の弟子等を教ふるや、

「汝等「自ら」精勤して、(一〇)心を諸佛の教に傾注せよ、而して魔軍を摧くこと、剛力の象の蘆の家を摧くが如くせよ。」

【一〇】 巴利語長老偈第二五六頌に出づ。

と謂つて、「自ら放棄した」苦行を獎勵あそばしました。さて、那伽犀那尊者よ、如來が自ら厭ひ、放棄せる所を以て、其の弟子を訓へ導き給ふのは如何いふ理由ですか。」

尊「大王よ、それは其時も今も尚ほ唯一の道です。即ち菩薩は、其の道に依つて、佛果を圓成し給ひました。大王よ、菩薩は非常なる精進をなしつつ、竟には全然斷食し、其のため却て心の衰弱を來し、そのため一切智を體得することができませんでした。で、少量の搏食を受用しつつ、久しからずして一切智に體達あそばしましたのは、全く其の道に依つたのです。而して此道は諸の如來の一切智を體得し給へる唯一の道であります。大王よ、食物の一切衆生を支持するが如く、又、一切衆生は食物に依つて安全に生命を持續するが如く、一切の如來は此の道に依つて、一切智を體得し給ひます。大王よ、如來が、其の時直に佛果を圓成し給はざりしは、其の罪、努力にあるのでもなく、力にあるのでもなく、惡魔に對して敢然戰鬪を挑み給ひしにあるのでもありません。が、罪は一に食物を用ひ給はざりしことにあるのです。而も道それ自らは、常に使はれるのを待ち構へて居ます。大王よ、大急ぎで道を歩き、餘り急いだ爲に足を傷めて、動けなくなり、路傍に横臥すと假定せんに、其の罪、大地にあ

るでせうか。』

王『いいえ、尊者よ、決して然うではありませぬ。大地は常に歩かれるのを待つて居ます。何で大地に罪がありませんぞ。罪は其の人身が餘りに急いだ爲です。』

尊『大王よ、如來が其の時直に佛果を圓成し給はなかつたのも、其の罪、努力にあるのでもなく、力にあるのでもなく、惡魔に對して、敢然として戰を挑まれたことにあるのでもありません。唯その罪は、食物を用ひ給はなかつたことにあるのです。而して道それ自らは、常に人の用ひるのを待ち構へて居ます。大王よ、人の衣服を着て、決して其を洗はないやうなものです。此の場合、罪は水にあるのでなく、水は常に使はれるのを待ち構へて居ますから、垢づいた罪は其人自らにあるのです。大王よ、是れ如來が、弟子達を訓ふるに當つて、此の道を導き給ふ所以です。何となれば、大王よ、其の道は常に準備成り、常に無垢であるからであります。』

王『善哉、尊者よ、御説洵に御道理です。朕は御説の通りに信受いたします。』

還俗者に就て

王『那伽犀那尊者よ、如來の教は眞精・卓絶・最善・最良・至高・清淨・無垢・純正・無瑕であります。で、

果を體得するまで教化されてから、入關を許さるべきでありませう。何せなれば若し此等の未だ頓悟ある人が、是の如く清淨なる宗教に入ることとを許さるれば、彼等は宗教を捨てて、元の通りの下賤な状態に逆戻りし、彼等の逆戻りの爲に、世人をして「彼等が棄て去つた、沙門喬多摩の宗教は、無益であるに相違ない」と云ふ考を起さしむるからです。これ私が上の如く道破する所以であります。』

『大王よ、其處に清淨透明な冷水の充ち満てる浴場があり、而して泥まみれになつて穢れた人が其處に來り、浴しないで、元の通り穢れたまま、逆戻りしたと假定せんに、世人は、此の事件を見て、其の人を非難するでせうか、又は浴場を非難するでせうか。』

王『尊者よ、世人は、「此奴は浴場に往つて、元の通り穢れたまま還つて來あがつた。浴場自らは、何うして浴しないものを綺麗にすることが能きやう、浴場に何の咎があらうぞ」と云つて、其の人を非難するでせう。』

尊『大王よ、如來も亦是の如く、解脱の淨水を充たせる浴池、即ち妙法の浴場を建設し給ひました。で、各自罪過の垢のために、穢れて居ることを自覺する聰明の士は、誰でも此の浴場に浴して、其の罪過の垢を洗ひ去ることが能きます。が、若し人あり、妙法の浴池に詣りながら、浴しないで、元の通り穢れたまま逆戻りし、復た下賤の状態に返つて來ましたら、世人は、「此の男は、勝者の法に隨つて、折角宗教に入りながら、安心の處を見出しきれずに、復た元の木阿彌で逆戻りして來た。勝者の

宗教も、其の教を遵守して、生活を齊整しないものは、何うして清めることが能きやう。されば宗教そのものに何の咎があらうぞ」と云つて、彼を非難するでせう。

大王よ、人あり、怕るべき病氣に罹り、診斷が上手で、有効的確の療法を知れる醫士を訪ひながら、竟に診斷を受けずに、元の儘の病體で、逆戻りしたと假定せんに、世人は、其の病人を非難するでせうか、又は醫者を非難するでせうか。』

王「尊者よ、世人は、」なんば上手なお醫者さんでも、治療を受けない人を、何うして快癒させることが能きやう。されば醫士に何の咎があらうぞ」と云つて、其の病人を非難するでせう。』

尊「大王よ、如來も亦た是の如く、」罪過の病氣のために苦める一切の有情に、此の不死の藥を服せて、彼等の病氣を癒してやらう」と考へ、罪過の一切の病氣を全く鎮め得る不死の藥を、其の宗教の寶篋の中に藏し給ひます。で、人若し其不死の藥を服しないで、心の内に煩惱の病を包んだまま戻り來り、下賤の狀態に逆戻りしたならば、世人は、」此の男は、勝者の宗教に這入りながら、安心の所を見出さずに、復た元の木阿彌に落ちぶれた。なんば勝者の宗教でも、其の教に隨つて身を修めず、生活を齊整しないものを、何うして平癒させることが能きやう。で、宗教そのものに何の罪があらうぞ」と云つて、其の男を非難するでせう。

も預らずに、飢ゑたるを還り去つたと假定せんに、世人は其の飢人を非難するでせうか、又は慈善の供養を非難するでせうかし」

王「尊者よ、世人は、「此の野郎は、飢餓に苦しんで居ながら、慈善の供養が此奴のために準備されてあるのに、何にも喰へずに、飢ゑた儘逆戻りして來あがつた。なんぼ御馳走でも、喰へない奴の口に、何うして這入つて來ませう。されば食物そのものに何の咎がありませうぞ」と云つて、其の男を非難するでせう。」

尊「大王よ、如來も亦た是の如く、「心中の罪過のために苦しみ、其の心は渴愛のために死人のやうになつて居る一切の有情をして、此の食物を喰へしめ、何等かの形に於いて、何等かの世界に於ける、未來生活の戀慕を鎮めてやらう」と思召して、其の宗教の寶篋の中に、萬物の無常を實現する、至高・最善・吉祥・微妙なる不死の食物の、非常に美味なるものを藏し給ひます。然るに人もし其の食物を喰へず、元の通りに渴愛に制せられつつ還り來り、下賤の狀態に逆戻りせば、世人は、「此の男は勝者の教に随つて、宗教の道に這入りながら、其の中に安心の處を見出さずに、復た元の木阿彌に還つて來た。何んば勝者の宗教でも、其の教ふる所に随つて〔身を修め〕、其の生活を齊整しないものは、清めることができない。されば、宗教に何の罪咎があらうぞ」と云つて、其の男を非難しませう。」

大王よ、若し如來が、俗人をして、聖道の初級に於いて訓練してからのみ、教團に入ることを許し

給ふとせば、世を捨離したる出家は、既に煩惱の除滅と心意の淨化とに何等の効力なきものと謂はれ、隨つて出家は何等の用なきものとなりませう。之を物に譬ふれば、此處に數百人の勞力によつて掘られた浴池を有する人あり、彼は公衆に宣言して、「何人も穢れたものは、此の浴池に入つてはならない。唯塵や穢を洗ひ去つた者、即ち清潔にして垢なき者のみ、此の浴池に這入ることを得」と云ふやうなものです。さて、大王よ、其の浴場は、已に清潔になり、無垢なるものに取つて、何等かの必要がありませうか。」

王「いいえ、尊者よ、それは確に不必要です。彼等は浴場に往いて、求めらるべき利益は、已に何處かで得て居ます。されば彼等にとつて、爭で浴場の必要がありませうぞ。」

「大王よ、今も亦た是の如く、若し如來が、已に聖道の初級に入つた俗人のみ、教團に入ることを許し給ふとせば、彼等は已に教團に這入つて、求め得らるべき利益を得て居るのです。されば、彼等にとつて、爭で出家する必要がありませうぞ。」

大王よ、一人の醫士あり、彼は古聖の眞の門人で、昔の傳説と讃頌とを記憶し、診斷の上手な實際家、有効にして永久なる治療の方法に熟達し、有ゆる病氣を癒すことの能き藥を採集して居ました。が、彼は世人に向つて、「諸君よ、身に疾病あるものは、私を訪問して下さるな。健康で丈夫な人だけ私を訪問して下さい。」と宣言して、又定まらぬ病氣を癒すこと、又健康で丈夫な人だけ

強健にして、常に照照として歡べるものが、何か其の醫士に乞うて得たいものがあるやうか。』
王『いいえ、尊者よ、彼等は已に強健ですから、醫士に請ひ求むる所はありませんまい。されば、なんぼ名醫でも、彼等に取つては何の必要もありませぬ。』

尊『大王よ、如來も亦た其の通りです。若し如來が、已に聖道の初級に入つた俗人だけ、我が教團に入ることを許すと命じ給はば、其等の人人は、已に如來の教の中で、求めらるべき利益を、已に何處かで得て居るのです。されば出家生活は、彼等に取つて何の役にも立ちませぬ。』

大王よ、人あり、牛乳で煮いた御飯を數百皿用意して、其の附近の人人に對ひ、「諸君、飢ゑたものは何人と雖も、此の慈善の饗饌に應じてはなりません。美味い物を喰べて、充足し飽滿して身心爽かなる人、盛饌を饗はれて、氣持の愉快なる人のみ來つて、此の饗饌に應ぜられたい」と宣言せりとせば、大王よ、已に美味い物を喰べて、充足し、飽滿し、身心の爽なる人、盛饌の饗にあづかつて氣持の愉快なる人、是の如き人人は此の慈善の饗應から、何かの利益を得るでせうか。』

王『いいえ、尊者よ、何にも利益は得られませぬ。彼等は其の饗應にあづかつて得らるる利益を、已に何處かで得て居ます。されば如何な盛饌でも、彼等に取つては何の役にも立ちませぬ。』

尊『大王よ、如來も亦た其の通りです。若し如來が、我が教團には、已に聖道の初級に入つた人のみ入ることを許すと命じ給はば、彼等は已に何處かで法益を得て居るのですから、改めて教團に入る必

要はありませぬ。されば「なんぼ功德に富める」出家的生活でも、彼等にとつて、何の利益がありません。

加之、大王よ、一たび出家して、下賤の位地に還るものは、勝者の宗教の不可測なる五の妙徳を反證することになります。五の妙徳とは何であるか。謂く、彼等は「教團に入つて到達する」其の位地が何れほど光榮であるかを反證し、其の位地が如何に清淨なるかを反證し、罪あるものが其處に棲むことの如何に不可能なるかを反證し、其の位地に到達體現することの如何に難事なるかを反證し、其の中に於いて遵奉すべき禁戒の如何に過多なるかを反證することでありませぬ。

然らば彼等は如何にして其の位地の大光榮を反證するかとならば、大王よ、例せば、恰も生家の門地賤しく、卓越せる點もなく、智慧も足らざる貧乏人が、大なる王國の所有者となつたやうなものです。即ち彼は久しからずして王國を滅ぼされ、其の光榮を奪はれるでせう。何せなれば其の位地が彼にとつては餘りに偉大に過ぎ、彼は其の權威を支持することが能きないからです。大王よ、「今それ教團に入つたものが、還俗する場合も亦た」是の如く、何等卓越した點もなく、功德もなく、智慧も足らぬものが、勝者の宗教に隨つて、世間を辭し出家入道しても、彼は到底最上至高の出家の位地を保つ能はず、自ら其の光榮を滅ぼし、墮落し、剝奪されて、下賤の位地に還ります。蓋し彼等は、勝者の教義により生起する境界の性質が、餘りに卑下して居るので、其の主義を「我利我利」を以てするが

能きないからです。大王よ、かくて彼等は「僧伽たる」其の位地の、如何に光榮なるかを反證するのであります。

次に彼等は如何にして其の位地の清淨無垢なることを反證するかとならば、大王よ、それは水のやうなものです。即ち水が蓮葉の上に落つれば、それに固着しないで、直に滑り落ち、離散し消え失せ、見えなくなりません。蓋しそれは蓮葉の清淨無垢なるがためであります。大王よ、今も亦是の如く、譎詐で、狡猾で、奸佞で、不實で、不法な意見を持するものが、勝者の宗教に入團を許さるれば、彼は久しからずして、清淨にして無垢、透明にして無瑕なる、最高至上の宗教の中に立場を見出し兼ね、それに固着する能はず、其の宗教より消え失せ、離散し、墮落して、下賤の位地に還ります。蓋しそれは勝者の宗教が、餘りに清淨無垢なるがためであります。大王よ、斯くて彼等は、出家の位地の如何に清淨無垢なるかを反證いたします。

復た次に如何にして罪ある彼等は、勝者の宗教中に、善人と共に棲むことの不可能なるを反證するかとならば、大王よ、それは大海が、其の中に死屍の棲住を容さないやうなものです。即ち死屍を海中に投ずれば、直に濱邊の乾いた陸地に打ち上げて了ひます。何せなれば大海は諸の偉大なる動物の住家であるからです。大王よ、今も亦た是の如く、罪深き者、莫迦な奴、窮迫せるもの、不潔なる人、及び惡黨の類が、勝者の宗教に入團を許さるれば、彼等は久しからずして、阿羅漢の清淨無垢なる棲

家たる、勝者の宗教を放棄して、下賤の狀態に逆戻りします。それは蓋し惡黨の類は、勝者の宗教に棲むことが能きないからであります。大王よ、斯くて彼等罪深きものは、勝者の教團の中に、善人と共に住するの不可能なることを反證致します。

次に彼等は如何にして其の位地を手に入れることの難事なるかを反證するかとならば、大王よ、それは恰も拙劣で、未熟で、無智で、上達の能力なき弓手には、「髮毛割き」といふやうな高尚なる弓術上の技藝が能きず、狙を失し、的を外すやうなものです。何せなればそれは馬の毛が極めて細微なるがためであります。大王よ、今も亦是の如く、白癡漢・低腦兒・魯鈍漢・陰鬱漢・遲鈍漢などが、勝者の教に随つて、世間を辭し出家入道しましても、彼等は四聖諦の微妙なる要點を捕捉する能はず、「常に」その要點を失し、或は横道に外れて、元の木阿彌の下賤な位置に戻ります。蓋しそれは四聖諦の微妙なる點に徹底することが六ヶしいからでせう。斯くて彼等は、勝者の教團の團員たる地位を手に入れて體現することの、如何に難事なるかを反證するのであります。

次に彼等は如何にして、勝者の教團に於いて遵守すべき禁戒の過多なることを反證するかとならば、大王よ、それは人が大戦争の剛なる場處に往き、敵の軍勢四方を取り卷き、武裝せる大兵の群り來るを見て、戦場を抜け出でて逃げ還るやうなものです。何せなれば彼は猛烈なる戦闘の真中に在つては、

癡・瞋・志の念に當めるもの・恆心なきもの・卑劣・低脳兒などの類が、勝者の主義の下に、世間を辭して出家入道しましても、彼等は數多の禁戒を持つこと能はず、「久しからずして教團より」抜け出でて逃げ還り、元の木阿彌の下賤な位地に逆戻りします。蓋しそは勝者の宗教に在りては、非常に澤山の禁戒を遵奉せねばならぬからです。大王よ、斯くて彼等は遵守すべき禁戒の、如何に夥多なるかを反證するのであります。

大王よ、花咲く灌木中の最善のもの、即ち二重咲きの素馨には、蟲のために刺された花もあり、一寸一寸に食ひ截られた嫩莖もあり、又往往にして倒れるものもあります。が、彼等が倒れたからとて、素馨の灌木が面目を失した譯ではありませぬ。何せなれば残れる花は、四方に馥郁たる芳香を送るからであります。大王よ、勝者の教法の下に、世を辭して出家入道せる者の中には、素馨の花が蟲に刺されて、其色香を損じ、又は發育すること能はざるが如く、下賤の位地に逆戻りする者もあります。が、彼等の逆戻りのために、勝者の宗教を侮辱してはいけません。何となれば宗教の中に残れる團員は、正しき行履の馥郁たる芳香を放ちて、人天の世界に徧滿せしむるからであります。

大王よ、健全な赤色を帶べる稻の中には、(二)カルムバカと稱する一種の稻が生え、往往にして凋衰します。が、其のカルムバカ稻の凋衰のために、

赤色の稻が面目を失したとは云へませぬ。何となれば残れる稻の實は王の食物となるからです。大王

【二】 Karumbhaka.

よ、勝者の教法の下に、世を辭して出家入道せるものの中にも、赤色の稻の中に於けるカルムバカ稻の、發育せず、成長せざるが如く、往往にして下賤の位地に逆戻りするものがあります。が、彼等の逆戻りのために、勝者の宗教を侮辱してはいけません。何となれば決然として教團の中に殘れる比丘等は、阿羅漢果にまでも向上することが能きからであります。

大王よ、如意寶珠の一面は雅殺であるかも知れません。が、一面の雅殺のために、如意寶珠が面目を失して居るとは言へますまい。何となれば寶珠の中に存する純潔性は、人を喜悅満足せしむるからであります。大王よ、勝者の宗教の下に、世を辭して出家入道しながら、復た元の下賤の位地に逆戻りする者は、教團中に於ける雅殺な奴であり、落第生なのです。が、彼等の逆戻りのために、勝者の宗教を侮辱してはいけません。何となれば決然として教團中に殘つて居る團員等は、人天の心に法喜禪悅を生ぜしむる原因となるからであります。

大王よ、最も清淨純潔なる赤梅檀ですから、或る部分は朽ち腐れて、芳香を失ふことがあります。が、其ために赤梅檀の面目を失したと云ふ譯にはまゐりませぬ。何せなれば朽ちずに殘つた部分は、其馥郁たる芳香を發散して、四方に撒き散らすからであります。大王よ、勝者の教法の下に、世を辭して出家入道しながら、復た元の下賤の位地に還るものは、赤梅檀の朽ち腐れた部分の如く、宗教の

中から投げ出さるべき奴等です。が、彼等が逆戻りしたからとて、勝者の宗教を侮辱してはいけません。何となれば決然として教團中に現れる議員等は、彼等が正しき行履の赤梅檀香もて、人天の世界に徧滿せしむるからであります。』

王『善哉、尊者よ、貴納は、一つ一つ適當なる實例を擧げ、一つ一つ正しき類推を以て、最も巧みに勝者の宗教の無瑕なることを明かにし、誹謗を遠離することを示し、背教の徒輩ですら、其の教法の如何に卓絶せるかを反證する旨を明かにされました。』

阿羅漢は何故に肉體を制するの力なきか

王『那伽犀那尊者よ、貴納等は、

「阿羅漢の受ける苦が一つある、それは肉體的の苦で、精神的の苦ではない。」

と言はれる。が、尊者よ、阿羅漢は肉體に依止して心意を保持して居ます。然るに彼は肉體を制する力なく、「肉體を統御する」主權なく、「肉體を制する」支配權もないのですか。』

尊『はい、大王よ、渠等には其の力がありません。』

王『でも、尊者よ、渠は心意を保持しながら、身體の主權を握り、支配權を取り、身體を制するの力がないとは受取れませぬ。尊者よ、鳥ですら、其の棲む所の巢の主君であり、首長であり、支配者ではありませんか。』

尊「大王よ、生を代へ身を代へても、肉體に固有する十種の性質があります。其の十種の性質とは何であるかとならば、謂く、寒と熱と、飢と渴と、排泄と疲勞と、睡眠と年老ると、病氣と死とであります。而して此等の點に於いて、阿羅漢には、主權もなく、支配權もなく、制裁力もありませぬ。」

王「尊者よ、阿羅漢は何故に其の肉體を制する力なきか、何故に己の肉體を支配し得ざるか、今その理由を承はりませう。」

尊「大王よ、そは陸地に依止するものは、何でも其に依つて歩き、其に依つて棲み、其に依つて職業を辨するやうなものです。大王よ、彼等に其依止所たる大地を制する力があり、支配權がありますか。」

王「いいえ、ありませぬ。」

尊「大王よ、阿羅漢も亦た是の如く、肉體に依止して心意を保持します。而かも彼の主權は、肉體を制する力もなく、權威もありませぬ。」

王「尊者よ、普通の人間は、何故に肉體精神ともに苦を感じ受れますか。」

尊「大王よ、彼は其の心を訓練して居ないから、心身の苦を感じ受uresのです。大王よ、牡牛が飢餓のために戦慄して居る時は、草又は纏繞植物の、弱い脆い小さな綱で縛することが出来ます。が、若し彼が興奮した時は、綱を曳きすりながら逃げるでせう。大王よ、人も亦た是の如く、心の修養訓練のな

地上に匍匐するほど心が興奮します。而して彼は是の如く、其の心の無訓練なるがために、戦慄し、喚叫し、怕るべき呻吟の聲すら發します。大王よ、これ普通の人間が、身心ともに、苦痛を蒙むる所以であります。』

王『では、尊者よ、阿羅漢は、何故に一種の苦痛、即ち肉體上の苦痛のみを受け、精神上の苦痛は受けないのですか。』

尊『大王よ、阿羅漢の心は、訓練せられ、善く訓練せられ、調御せられ、善く調御せられ、從順にして、善く其の言ふことを聽きます。彼は苦痛を感受するや、決然として無常の觀念に住し、其の心を三昧の柱に縛り附けて引き締めます。而して縱令彼の肉體は、苦痛に惱んで七顛八倒しても、三昧の柱に縛り附けられた其の心は、嚴乎として動かす、震へず、牢乎として迷ひ狂ひませぬ。これ阿羅漢が身苦の一種のみを感受して、心苦を感受せざる所以であります。』

王『那伽犀那尊者よ、肉體が震へるのに、精神が震へないといふのは實に希有な事です。何うぞ私に其の理由を聞せて下さい。』

尊『大王よ、此處に根幹・莖葉ともに丈夫な大木があると假定せんに、其の枝が風のために吹き動さる時は、其の幹も亦た動きませうか。』

王『いいえ、決して動きませぬ。』

尊「大王よ、阿羅漢の心は、其の大本の幹のやうなものであります。」

王「希有なる哉、尊者よ、未曾有なる哉、尊者よ。朕は未だ曾て一切時に於いて、是の如く明かに燃ゆる法燈を見たことはありません。」

俗人の罪に就て

王「那伽犀那尊者よ、波羅夷罪を犯した俗人が、其の後出家入道して教團の人となり、而して彼自らも俗人であつた時、極罪を犯したといふことを自覺せず、他も亦た「汝は俗人であつた時、斯く斯く然か然かの極罪を犯した」と言つて告げ知らせもしなかつたと假定せられよ。今もし彼が阿羅漢果に逮達せんと熱中せば、聖道に入つて成功する程に、眞理の體得が能きませうか。」

尊「いいえ、大王よ、それは能きませぬ。」

王「何せ能きませぬまいか、尊者よ。」

尊「大王よ、眞理を體得する原因となるべき筈のものが、彼には盡き果てて亡いのです。是の故に彼には眞理の體得が能きませぬ。」

王「尊者よ、眞納等は、「人が己の罪を自覺すれば、悔恨の情が起り、悔恨の情が起れば、心の聖嚴と

す、隨つて悔懺の情も起らず、心は寂靜であるものに、眞理の體得が能きましますまいか。此の問題は二個の矛盾せる叙述ですから、尊者よ、何うを御熟考の上、解決して下さい。」

尊「大王よ、撰擇した種物を、善く耕し、善く灌漑せる肥沃の土地に、上手に蒔いたら、成熟して實のるでせうか。」

王「實のりますとも。」

尊「然らば其の同じ種子を岩の上に蒔いても生えるでせうか。」

王「勿論生えませぬ。」

尊「では、同じ種子を土地に蒔けば生え、岩の上に蒔けば生えないのは、何ういふ理由ですか。」

王「尊者よ、岩には其を生やすだけの因由がありません。種子は因由なしには、生えることが能きないのです。」

尊「大王よ、今も亦た是の如く、彼には、眞理の體得を將來すべき筈の因由が根絶されて居ます。眞理の體得は、因由なしには出来ませぬ。」

王「尊者よ、他の實例を擧げて下さい。」

尊「大王よ、杖・土塊・棒・棍棒などは、地上に於けるが如く、空中に其の依止處を見出せますか。」

王「いいえ、尊者よ、其處ことは能きませぬ。」

尊『されど、大王よ、彼等は空中に依止すること能はずして、何して地上に依止することが能きますか。』
王『尊者よ、そは彼の空中には、彼等が固著すべき因由がないからです。而して彼等は、因由なしに
は、依止することは能きませぬ。』

尊『大王よ、今も亦た是の如く、彼の人の罪過によつて眞理體得の因由が、芟除されて了つて居ます。
で、因由なしには眞理の體得は能きませぬ。大王よ、彼の火は、陸上に於けると同様に、水中に於い
ても燃えませうか。』

王『いいえ、燃えませぬ。』

尊『何せ燃えますまいか。』

王『尊者よ、水中には、火の燃える因縁が存しないからです。而して火は、因縁なしには燃えるもので
はありませぬ。』

尊『大王よ、今も亦た是の如く、彼の人には、眞理の體得に必要とする因由が、其罪過のために滅び
て亡くなつて了つたのです。而して其の因由が、滅ぼされて亡くなつて居るのに、眞理の體得のあり
得やう筈はありませぬ。』

王『尊者よ、今一度この問題に就て御考へ下さい。朕は未だ其を了解して居りませぬ。人が其の罪を自

を擧げて朕を説服して下さい。」

尊「大王よ、若し人が喰べたと云ふことを知らずに、(二三) ハラーハラ毒を喰べても、其の生命を奪ひ去られるでせうか。」

王「それは奪ひ去られますとも。」

尊「大王よ、自ら罪を犯したことを自覺しないで居て、それが眞理體得の障礙となることも、亦た是の如くであります。大王よ、火は、人が自覺しないで、其の中を歩く人でも焼きますやうか。」

王「それは焼きますとも。」

尊「大王よ、いま陛下の御提出あそばした問題の場合も、亦た丁度その通りです。大王よ、毒蛇は、人が知らない内に嚙んでも、其人を殺しませうか。」

王「それは殺しますとも。」

尊「大王よ、いま陛下の御提出あそばした問題の場合も、亦た丁度その通りです。大王よ、彼の(三) カリンガ國王なる沙門(四) コーランナが、轉輪聖王の七寶に圍繞せられ、王象に騎つて、其親屬を訪問する時、菩提樹の邊を通過し得なかつたといふのは、眞實ではありませんか。これ罪を犯せるものは、縱令自ら其を知らずに居ても、決して眞理の智識を起すこと能はざる所以であります。」

王「那伽犀那尊者よ、これ洵に勝者の語でなければなりません。罪過を見出すのは無益である、これ貴

- 【二三】 ハラーハラ Halahala.
- 【二四】 カリンガ Kalinga.
- 【二五】 コーランナ Kolanna.

納の説明の意味でなければなりません。朕は貴納の御説の通りに信受いたします。』

有罪の出家に就て

王「那伽犀那尊者よ、有罪の俗人と有罪の出家との區別・相異は何ですか。彼等は兩方とも、等しき境界に再生し、等しき異熟果を受くるのですか。或は兩者の間に、何等かの相異がありますか。』
 尊「大王よ、有罪の俗人より區別すべき、有罪の沙門の徳が十種あります。又その外、十種の方法によつて沙門は彼に與へらるべき布施を淨化いたします。』

有罪の俗人より區別すべき、有罪の沙門の十種の徳とは何であるかとならば、謂く、大王よ、有罪の沙門は、佛陀を敬禮し、法を敬禮し、僧伽を敬禮し、梵行を修するものを敬禮し、聖典の讀誦と質問とに精進し、多く聞くこと〔即ち研究〕に熱心し、集會に行くに儀容を調へ、非難を怖れて、言語動作を慎し、其の心を〔向上發展の〕努力に置き、比丘と仲間になることとであります。大王よ、縱令彼は罪を犯しても愼みて生活します。大王よ、例せば、結婚せる婦女が、極秘密に或は内密にのみ道を破るが如く、有罪の沙門も亦た愼んで非行を行います。これ即ち有罪の俗人より區別すべき、有罪の沙門に屬する十種の徳であります。』

著て其を淨化し、其の染着が用ゐた、出家の持物を眞假て其を淨化し、多量の比丘の中の一員たること
とに於いて淨化し、佛法僧に歸依することに於いて淨化し、「阿羅漢果に向つて」向上努力するに適せ
る、閑靜の地に棲むことに於いて淨化し、勝者の教實を遵守することに於いて淨化し、最上の法を説
くことに於いて淨化し、眞理の島に再生すること、最後の運命とすることに於いて淨化し、佛陀は
一切衆生中の第一位を占め給ふといふ、正直なる信仰を有することに於いて淨化し、齋日を善く守る
ことに於いて淨化す、これ則ち彼に恵まれたる布施を淨化する、十種の道であります。

大王よ、有罪の沙門は、全く墮落してすら、尙ほ且つ施主の布施を淨めます。例せば、水は縱令濁
つて居ても、軟泥・泥・汚穢・及び塵垢を洗ひ去るが如く、又水は熱くなつて居ても、或は煮立つて居て
も、炎炎たる火を消し止めるが如く、或は食物は、縱令穢くとも、飢ゑたる者の衰弱を鎮むるが如き
ものであります。何となれば、大王よ、世尊は彼の中阿含經の布施品の中に、

「有徳の人の、善行には大果の伴ふべきを心に信じ、如法にして利し
たるものを、無徳の人に布施すれば、斯る布施は、常に施者によつて
淨めらる。」 (二三)

と宣説したまうてあるからです。」

正「於戲、希有なる哉、尊者よ、於戲、未曾有なる哉、大徳よ。朕は唯だ單に普通の疑問を貴納に尋ね

【二三】 卷第四十七・羅曇彌經第
九に曰く、「精進施不精進、如
法得歡喜心、信有樂次果報、
此施因施主淨。」(正藏第十三
套第一冊二四四紙表上段)

ましたのに、貴納は、理由と實例とを擧げて之を説明し、聽者をして、恰も〔涅槃の〕美味なる神酒を飲むが如き、心地を感ぜしめられました。そは恰も料理人若くは料理人見習のものが、普通の肉豆蔻を取つて、其に種種の材料をあしらひ、王の食事を準備するが如く、尊者よ、貴納は、朕が唯だ單に普通の疑問をお尋ねしましたのに、理由及び實例を以て其を説明し、聽者をして、涅槃の美味なる神酒を飲むが如く、法味に飽滿さしめられました。』

水中の靈に就て

王『那伽犀那尊者よ、水は火を以て煮らるれば、颯颯として沸沸たる多くの音を發てます。されば、尊者よ、水は生きて居て、戲れに叫ぶのでせうか、それとも煮られる苦痛に堪へかねて、泣き出すのでせうか。』

尊『大王よ、水は生きては居りませぬ。水には靈魂もなければ、情もありませぬ。そが颯颯として沸沸たる音を發てるのは、炎火で熱せられるからであります。』

王『尊者よ、世に「水は生きて居る」といふ根據の上に立ち、冷水を用ゐることを拒み、水を暖めて、種種の食物を微温にして喰べる外道が居ます。而して此等の輩は、「釋子沙門は一の官能ある生物を害

し雪冤せねばなりませぬ。」

王「大王よ、水は生きては居ませぬ。水には靈魂もなければ、情もありませぬ。それが颯颯として沸沸たる音を發てるのは、炎火で熱せられるからであります。それは滅いるやうな烈しい熱風の襲撃に會はないうちの、池・沼・湖・貯水池・罅隙・裂罅・又は地上の穴の中にある水と同じであります。大王よ、此等の場合に於ける水は、颯颯として沸沸たる音を發てますか。」

王「いいえ、發てませぬ。」

王「されど若し生きて居るならば、其等の水も亦た音を發てさうなものです。是の故に、大王よ、水には靈もなければ、情もありませぬ。而して颯颯として沸沸たる音を發てるのは、炎火に熱せられるからです。大王よ、此事に就ては又た他の理由があります。大王よ、若し水と米粒とを一緒に鍋に入れて蓋をなし、竈にかけなかつたら、それでも音を發てませうか。」

王「いいえ、發てませぬ。尊者よ。それは動かずに、靜にして居ます。」

王「されど、大王よ、若し、陛下が、水の入つた鍋を竈の上に置いて點火さるれば、それでも水は動かずに、靜にして居ますか。」

王「いいえ、尊者よ、さうすれば水は動き出し、激動して攪亂され、浪を起して、急に釜の中を上下し、沸沸として「泡の玉を」轉がし、更に水泡の花冠を出來します。」

尊『では、大王よ、何故に普通の状態に於ける水は、動かすに、じつとして居ませうか。』

王『一體、水「の本性」は、動かないものですが、熱火の力強き刺激に會うて、泡を立て且つ沸沸たる音を發てるのです。』

尊『されば、大王よ、水には靈もなく情もなく、唯火の強熱に會うて、音を發てるものなることが解りませう。大王よ、此の事に就ては尙ほ他の理由があります。各家庭には、口のついた水甕があり、其の中に水が入れて、口を閉めきつてあるでせう。』

王『然うです、尊者よ。』

尊『では、大王よ、其の水は攪亂され、煮え立ち、動搖し、波を起し、瓶の中を上下し、四方に跳ねまはり、泡を立てて「玉のやうに」轉がりますか。』

王『いいえ、其の水は、普通の状態を保ち、靜にじつとして居ます。』

尊『ですが、大王よ、陛下は、此の事は、大海の水に就ても、眞實だといふことをお聞き及びですか。又そは大いに吼え唸つて、濱邊に打ち寄せ、玉と碎けて飛び起つといふことをお聞き及びですか。』

王『はい、承はりました。加之、朕は、大海の水が、天に向つて、百尺も二百尺も、高く飛び起つてを見ました。』

且つ吼えるでせうか。』

王『尊者よ、大海の水の動き且つ吼えるのは、風の襲撃の力によるのです。が、水壺の中の水の、動きもせず、音も立てないのは、其を震揺するものがないからです。』

尊『煮え立つ水の發てる音も亦た同様に、強熱の火に會ふからです。大王よ、人は乾いた牛皮を以て、太鼓の口の乾いたのを蓋ひますまいか。』

王『蓋ひますとも、尊者よ。』

尊『では、大王よ、太鼓に何等かの靈があり、又は何等かの情がありますか。』

王『いいえ、ありません。』

尊『では、其の太鼓は、何うして音を出しますか。』

王『それは男なり女なりが、力をいれて磕くからです。』

尊『大王よ、太鼓の音を出すが如く、水は火熱に會ふがために、音を發てます。是の故に、大王よ、陛下は水には靈もなく情もなく、火熱によつて音を發さしめられることが、お解りにならねばなりません。』

大王よ、納は更に陛下に質問して、此の迷惑を十分に打ち碎かねばなりません。大王よ、何んな種類の鍋に入れても、水は熱すれば、音を發てますか、又は或る種の鍋に限りませんか。』

王「尊者よ、そは或る種の鍋に限りします。」

尊「然らば、大王よ、陛下は始めの立場を棄てて、今や「水には靈もなければ情もない」といふ柄の立

場にお發ちになつて居られます。何となれば「水に靈がある」との立言は、何んな鍋に入れてでも熱

しさへすれば、音を發てるといふ場合にのみ正しいからです。水には、恰も生けるが如く、話の能き

るものと、話も能きず、生きても居ないものと、二種類ある譯ではありますまい。若し一切の水が生

きて居るならば、起水つた大象が鼻で吸ひ込み、塔のやうに高い體に注ぎかける水も、又は口から飲

んで直に胃の腑に送る水も、共に象の齒と齒との間に平たく壓し潰されるとき音を發てるでせう。ま

た彼の百尺もある大船が、數百の貨物を満載して、海面を走れば水を壓し潰しますから、其時の水も

音を發てるでせう。或は身長百由旬もある大鯨は、大海の中に棲み、其の底に沈み、水を飲んで生

て居ますから、不斷に口から水を飲み、且つ噴出せねばなりません。然るに其の水も亦た彼等の鰓と

鰓との間、又は胃の腑の中で、壓し潰されますから、音を發てるでせう。が、是の如き巨大なものか

ら、軋つたり、壓し潰されたりして、苛められても、水は音を發てませぬ。是の故に、大王よ、陛下

は「水には靈もなければ、情もない」ことをお了りあそばさねばなりません。」

王「善哉、尊者よ、朕が貴納に提出しました此の面倒な問題は、的確なる辨別力を以て「見事に」解決

相當の價格・評價・賞識を受けるが如く、種代の眞珠の、眞珠商人の手に落ちたるが如く、綺麗な反物の、呉服屋の手に落ちたるが如く、又は赤梅檀の、香具商の手に落ちたるが如く、いま貴柄に提出しました面倒な問題は、相當的確の解説によつて「見事に」解決せられました。」

第七章 矛盾問答

障礙に就て

王「那伽犀那尊者よ、世尊は一時、

「比丘等よ、(一)妄見を離れたる状態に心を專にし、且つ之を歡び樂んで生活せよ。」

と宣説し給ひました。が、其妄見を離れたる状態とは何をいふのですか。』

尊「大王よ、須陀洹果は妄見を離れたる状態です。斯陀含果も阿那含果も、阿羅漢果も妄見を離れたる状態です。』

王「尊者よ、若し須陀洹果も妄見を離れたる状態であり、乃至阿羅漢果も妄見のない状態であるならば、何故に比丘等は、(二)經・應頌・記説・諷頌・自説・如是語・本生・希法・及び發明等を諷誦し、且つ其等に就て質問を發しませうか。何故に彼等は、(三)新しき事業・布施及び供養に就て、彼等自らを煩はしませうか。』

【一】 原語 Pāṇinīya は、單に妄見の義のみならず、人の精神的向上を遲滯せしめ、障礙する心的状態を意味する語である。

【二】 經乃至發明までを小乗の九分教と云ふ。大乘教にては此の外に三種を加へて十二分教と云つて居る。

【三】 新らしき事業 (Nava-karma) とは、精舍の建立營繕などを含む。

大王よ、彼等が、經・禮・願乃至嚴明等を誦誦し、且つ其等に就て質問を發し、又は新しき事業・布施及び供養に就て彼等自らを煩はしむるものは、妄見を遠離せる狀態に到達せんがための事業でありま
す。何せなれば、大王よ、天性純潔にして、心に過去の善業によつて遺されたる印象を有する比丘等
は、皆悉く一刹那の間に、妄見を遠離せる狀態〔即ち阿羅漢〕となることが能きますが、過去の惡業
によつて、其の心闇昧なるものは、上述の如き方法によつてのみ、妄見のない狀態〔即ち阿羅漢〕とな
ることが能きるからであります。

大王よ、或る人は、自ら田地を耕し種を蒔き發育させ、何等の壁や牆も設けずに、自ら精出して收
穫することが能きますが、或る他の人は、蒔いたものを發育させんがために、山に往いて木を切り、
枝を截り來り、牆を設けてのみ、收穫することが能きます。大王よ、之と同様に、天性純潔にして、
心に過去の善業によつて遺されたる印象を有するものは、恰も牆を設けず收穫することの能き人の
やうに、一刹那の間に、阿羅漢となることが能きます。然るに其の心、過去の惡業のために闇昧なる
ものは、恰も牆を作つてから收穫することの能き人のやうに、上述の方法に依つてのみ、阿羅漢と
なることが能きます。大王よ、それは高い橡果樹の頂上に一房の果實があるやうなものです。乃ち神通
力を有するものは、「苦もなく」其の果實を獲ることが能きますが、神通力のないものは、先づ木を切
り葛を切つて梯子を造り、其を架けて木に登り、漸く果實を獲ることが能きます。今それ、大王よ、
天性純潔にして、心に過去の善業によつて遺されたる印象を有する者は、恰も神通力を有する人が、

「苦もなく」果實を獲るが如く、一刹那の間に、阿羅漢となることが能きます。が、其の心、過去の惡業のために闇昧なるものは、恰も木を切り葛を斷つて梯子を造り、其を架けて木に登り、漸く果實を獲る人の如く、上述の方法によつてのみ、阿羅漢となることが能きるのであります。

大王よ、天性事業に機敏なるものは、一人で主君の所に行き、直に其の爲さんと欲する事業を決斷しますが、金は有つても、事業に明敏でないものは、其の金で人を雇ひ、雇人の援助によつてのみ事業が能きます。即ち後者は事業の爲に、「適當な」雇人を探し求めねばなりません。今それ、大王よ、天性純潔にして、心に過去の善業によつて遺されたる印象を有するものは、恰も事業に明敏なる人が、已一人で事業を成すが如く、一念一刹那の間に、六神通を得ることが能きます。然るに其の心、過去の惡業の爲に闇昧なるものは、恰も他人の力をかりて、彼が事業の所期の目的を達するが如く、上述の方法によつてのみ、沙門の目的を實現することが能きます。

大王よ、「經文の」讀誦は大いに善いことであります。發問・新しき事業・布施・供養も、亦た大いに善いことであります。此等は各各比丘の所爲たる、精神的目的に取りて大いに善いことであります。大王よ、大臣・兵士・使節・哨兵・護衛兵・從者等の中、其何れかが、王にとりて特に忠勤であり、有用であるかも知れませんが、王が何等かの事業を作さる時は、彼等は皆王の援助となるでせう。今も丁

よ、若し一切の人が、天性純潔になれば、教師によつて爲さるべきことは何にもありませんが、然し門弟たることの必要な間は、一人で所期の目的を達することはできません。大王よ、長老・舍利弗のやうな人ですら——縱令彼は、無數の年月を費して、深く善根を植ゑた爲に、智慧第一の位置に達して居ましたけれども——門弟として教諭訓誡を受けなければ、阿羅漢果を實現することはできませんでした。是の故に、大王よ、〔聖經を〕聞くことも必要ですし、又それを諷誦することも、或はそれに就て質問することも極めて必要な事柄であります。是の故に經文の聽聞・諷誦・質問等に耽けるものは、竟にそれによつて障礙を遠離し、阿羅漢果に到達するのであります。』

王『善哉、尊者よ、貴納は、朕をして善く此の面倒な問題を了解せしめられました。御説洵に御道理です。朕は御説の通りに信受いたします。』

俗人の阿羅漢に就て

王『那伽犀那尊者よ、貴納等は、

「俗人にして阿羅漢果に到達せるものは、何人と雖も、皆その日に出家して教團の人となるか、又は般涅槃即ち寂滅するか、此等二條件中の一つのみが彼に取つて可能である。何せなれば彼は其の日以上を〔俗人のままで〕過ぎ行くことはできないからだ。」

と言はれる。さて那伽犀那尊者よ、彼もし、其の日、戒師と親教師と衣鉢とを得ることができなければ、彼は阿羅漢であるから、自身一人で出家入道するでせうか、或は其の日以上に生き存るでせうか、それとも不意に他の阿羅漢が神通力によつて現はれて、彼を出家入道せしむるでせうか、又は其の日寂滅するでせうか。」

尊「大王よ、彼は阿羅漢であるからとて、彼自ら一人で出家入道することはできません。何せなれば誰でも自分一人で出家入道するものは、竊盜罪に陥るからであります。また彼は其の日以上に生き存ふることはできません。また他の阿羅漢が出現しやうが、出現せまいが、彼は其の日を限り寂滅せねばなりません。」

王「では、那伽犀那尊者よ、たとひ甚麼方法で到達しても、阿羅漢果の神聖な地位は失はれますねえ。何せなれば生の破滅は、其の中に含まれて居るからです。」

尊「大王よ、缺點のあるのは俗人たるものの境界です。而して阿羅漢果に到達した俗人は、其の境界に缺點あり、且つ境遇それ自らの弱點のために、到達の其の日、出家入道、教團の人となるか、或は寂滅せねばなりません。大王よ、こは阿羅漢果の罪ではなく、俗人の境界に缺點があり、十分に強健でないからであります。」

大王よ、それは食物のやうなものです。食物は一切衆生の生長を助け、又其の生命を支持します。

が、それが消化しなければ、胃の腑は「食物の強度」と「平均」せず、體內の熱が低くなり、且つ弱い人の生命を奪ひ去ります。

大王よ、俗人も亦た是の如く、若し阿羅漢果に到達した時、當人の健康状態が、それに適應せず平均しなければ、其の事情境遇の弱點のために、彼は其の日直に出家入道して教團の人となるか、或は寂滅しなければなりません。

大王よ、それは又かの微小なる草の葉のやうなものです。微小なる草の葉は、重い岩を其の上に置けば、極めて軟弱ですから「直に」壓し潰され亡くなつて了ひます。俗人も亦是の如く、阿羅漢果を成じた時、其の人の事情境遇が、阿羅漢果を支持するに適しないから、其の日直に出家入道して教團の人となるか、又は寂滅しなければなりません。

また次に、大王よ、それは貧乏で弱くて、生れが下賤で、能力の劣小な人のやうなものです。彼もし宏大なる王國を領するに到らば、到底その品位威嚴を保つことはできないでせう。俗人も亦た是の如く、若し阿羅漢果を成せば、彼の事情境遇は、「到底」それを支持することはできません。これ彼が阿羅漢果を成じた當日、出家入道して教團の人となるか、或は寂滅しなければならぬ理由であります。王「善哉、尊者よ、御説御道理です。私は御説の通りに信受いたします。」

阿羅漢の缺點に就て

王「那伽犀那尊者よ、阿羅漢にも正念の混亂がありますか。」

尊「大王よ、阿羅漢は、正念の混亂を遠離して居ます。彼等には決して正念の混亂はありませぬ。」

王「されど、尊者よ、阿羅漢は罪に陥ることがありますか。」

尊「はい、あります。」

王「如何なる點に於いてですか。」

尊「菴室の構造の點に於いて、〔異性と〕情交する點に於いて、非時を正時なりと考ふる點に於いて、

〔檀越の〕招待を受けて居ながら應招を忘れる時、殘物に非ざる新調物を殘物として受納する點に於いて、

彼は罪に陥ります。」

王「されど、尊者よ、貴納等は、

「罪を犯すものは、不注意か、知らざるか、二者中の孰かによる。」

と言はれる。然らば、阿羅漢が罪を犯すのは、不注意の致す所ですか。」

尊「いいえ、大王よ、決して然うではありませぬ。」

る場合でなければなりません。」

「阿羅漢は決して正念を混亂することはできません。が、それでも尚ほ且つ罪に陥ります。」

王「では其の理由を聞かせて下さい、それは一體何ういふ理由ですか。」

「大王よ、世には、世間普通の道徳法を破るのと、教團の戒律を破るのと、二種の煩惱があります。」

世間普通の道徳法を破るとは何であるかとならば、十惡業が則ちそれであり、また教團の戒律を破るとは如何なることであるかとならば、世俗の人には不是でなくとも、沙門に取つては不是であり、相應しからざる事をいふのです。其の事は、世尊が、沙門の終身背く可らざる戒法として制定し給ひました。大王よ、非時の食は、世俗の人には不正ではありませんが、勝者の教團の比丘には不正であります。大王よ、木を截り灌木を害するのは、世俗の人の眼には罪ではありませんが、比丘衆に取つては不正であります、水中にて戯れるのは、世俗の人には罪ではありませんが、比丘衆は戯れてはなりません。是に類する多くの事は、世俗の人には不正ではありませんが、勝者の教團の比丘に取りては可くませぬ。これ則ち戒律の破棄であります。さて、大王よ、阿羅漢は、世間普通の道徳法を犯して、罪を造ることはありませんが、教團の戒律を犯して、自覺せずに罪に陥ることがあります。萬事を知悉するといふことは阿羅漢の領分でもなく、又た其の力の及ぶ所でもありません。かくて彼は或る男子や女子の、個人の名前、又は其の姓を知らないことがあります。また彼は地上の道路を知らな

いこともありません。されど阿羅漢は皆誰でも、解脱に關することは知つて居ませう。又かの六神通を賦與された阿羅漢は、其の勢力範圍だけのことは知つて居ませう。而かも、大王よ、一切の事を知るのは、一切智たる如來のみであります。』

王『善哉、尊者よ、御説御道理です。私は御説の通りに信受いたします。』

世に在らざるものありや

王『那伽犀那尊者よ、〔我等には〕諸佛も見られます。辟支佛も見られます。如來の弟子衆も見られます。轉輪聖王も見られます。一國の王者も見られます。天人も人間も見られます。其の他、富者も、貧者も、幸福な人も、不幸な人も見られます。我等は女子になつた男子、男子になつた女子をも見ます。世には善惡の業もあり、善惡業の果報を経験するものもあります。我等は、卵生のもの、濕生のもの、胎生のもの、化生のものあるを見ます。又われ等は無足動物・兩足動物・四足動物・多足動物あるを見ます。我等は、夜叉・羅刹・鳩陀茶・阿修羅・檀那婆・乾闥婆・餓鬼・昆舍閼・緊那羅・摩睺羅伽・龍・須般那・幻師・及び妖術者等を見ます。世には象・馬・牛・水牛・駱駝・驢馬・山羊・羊・鹿・豚・獅子・虎・豹・熊・狼・豺狗・犬・野狐・及び諸種の鳥等も居ます。また世には金・銀・眞珠・金剛石・神礫・岩石・珊瑚・ルビ

り、綿あり、麻あり、羊毛もあり、又米もあれば穀もあり、麥もあれば穀もあり、其の他また亞麻あり、絹あり、綿あり、豆もあり、小麥もあり、油種子及び野豌豆もあります。又木の根・汁・心・皮・葉・花及び實等より採りたる香料もあれば、其他種種のものより作つた香料もあります。吾等は草・葛類・灌木・樹木・藥草・森・河・山・海・魚・龜等は、皆世に在ることを知つて居ます。尊者よ、世の中に何か無いものがありますか、何うぞ其を承りたいです。」

尊「大王よ、世に此等三種のものはありませぬ。何ぞか三種と謂ふかとならば、謂く、(一)意識的なるにせよ、無意識的なるにせよ、老死を免れるものは世に在りませぬ。(二)諸行の中に、無常ならざるものはありませぬ。(三)第一義の意味に於いて、有情所得(の常住生)なるものはありませぬ。」

王「善哉、尊者よ、御説洵に御道理です。朕は御説の通り信受致します。」

無爲法に就て

王「那伽犀那尊者よ、世には業生のもものもあり、原因生のもものもあり、季節生のもものもあります。尊者よ、世に業生でもなく、原因生でもなく、季節生でもないものがありますか。」

尊「大王よ、世には、業生でもなく、原因生でもなく、季節生でもないものが二あります。其の二とは

【四】Kūḍinī.
【五】Sāṃpāḍinīは、有情得有情想などと直譯すべき語であるが、これにては意義が通じない。で、今は假に有情所得の常住性といふ譯を施し置き、諸先覺の叱正を仰ぐのである。

何であるかとならば、謂く、虚空と涅槃とであります。大王よ、此の二は實に業生でもなく、原因生でもなく、季節生でもありませんね。』

王『尊者よ、世尊の御語を傷づけては可くませぬ。また知らないで疑問に應答しても可くませぬ。』

尊『大王よ、陛下は納に對して、「世尊の御語を傷づくるなかれ、知らずして質問に應答するなかれ」と仰せられますが、納の申上げたことを如何いふ意味と思召しますか。』

王『尊者よ、「虚空は、業生でもなく、原因生でもなく、季節生でもない」といふのは尤な道理です。が、涅槃を實現する方法に就ては、世尊が、數百の理由を擧げて、弟子達のために宣説あそばしたて

はありませんか。然るに貴納は、「涅槃は原因によつて生ずるものでない」と言はれますね。』

尊『大王よ、世尊は、勿論、吾等のために、數百の理由を擧げて、涅槃を實現する道に這入ることを教へ給ひました。が、決して涅槃を生んだと言はれ得る原因に就て、教へ給うたことはありませんね。』

王『尊者よ、我等は、貴納が「世に涅槃を實現する原因はあるが、涅槃を生じ得る原因はない」と言はるるから、闇黒より一層大なる闇黒に、叢林より一層稠密なる叢林に、稠林より一層深い稠林に這入

つたのです。若し尊者よ、世に涅槃を實現する原因があるならば、我等は涅槃の起る原因の存することを豫想せねばなりません。それは恰も子には父があるから、其の父には、又その父があるといふこと

を豫想せねばならぬやうに。又それは恰も弟子には先生があるから、其の先生には、又その先生がある

と云ふことを豫想せねばならぬやうに。又それは恰も植物には、種子があるから、其の種子は、又その種子から生じたものであるといふことを豫想せねばならぬやうに。若し涅槃を實現する原因があるならば、その従つて起れる原因の存することを豫想せねばなりません。尊者よ、それは恰も若し我等が樹木又は纏繞植物の頂上を見たならば、我等は其の樹木又は纏繞植物に中心の部分、及び根のあることを斷定せねばならぬやうに、若し涅槃を實現する原因があるならば、涅槃の従つて起れる原因の存すべきことを推定せねばなりません。』

尊『大王よ、涅槃は生み出され得るものではありません。是の故に其が従つて起れる原因はないと言したのであります。』

王『では、尊者よ、何うぞ朕に其の理由を聞せて下さい。即ち朕をして、「何故に、涅槃を實現する原因はあるか、涅槃それ自らの従つて起れる原因はないか」といふ道理を承認せしむるために、議論を以て朕を説き伏せて下さい。』

尊『大王よ、では、納が其の理由を述べますから、心を專にして耳を欽だて、諦かに聴き給へ。大王よ、人は普通の力があれば、此處から諸山の王なる大雪山に登ることが能きませうか。』

王『はい、それは能きます、尊者よ。』

尊『では、人は普通の力があれば、大雪山を此處に將ち來すことが能きませうか。』

「大王よ、涅槃は複合的のものではありませぬ。即ち涅槃を作つたものは何にもありませぬ。大王

又、過去のものとも、未來のものとも、現在のものとも言ふことは能きませぬ。而して又、涅槃は、眼識で見られるとも、耳識で聞かれるとも、鼻識で嗅がれるとも、舌識で味ははれるとも、身識で觸れられるとも言ふことは能きませぬ。」

王「されど、尊者よ、若し涅槃は、生出されたものでもなく、生出されないものでもなく、生出され得るものでもなく、過去のものでもなく、未來のものでもなく、將た又現在のものでもなく、眼識を以つて見られるものでもなく、耳識を以つて聽かれるものでもなく、舌識を以つて味ははれるものでもなく、身識を以つて觸れられるものでもないならば、貴納は、「世に涅槃と云ふやうなものはない、涅槃は非實在の法である」といふことを御示しになるだけではありませんか。」

尊「大王よ、涅槃は實在です。而してそれは意識によつて覺知することが能きます。で、彼の聖弟子達は、清淨無垢・美妙・正直なる、無漏の心意を以て、涅槃を見られました。」

王「然らば、尊者よ、涅槃とは何ういふものですか。是の如き涅槃は比喻を以て説明され得ると思ひます。尊者よ、「涅槃は實在である」と云ふ事實が、どれ程、比喻によつて説明され得るかを論證して、朕を説き服せて下さい。」

尊「大王よ、「世に」風といふ如なものがありますか。」

王「勿論あります。」

尊「然らば、大王よ、何うぞ其の色及び其の形は何麼ものか、薄いか厚いか、短いか長いかを納にお

示し下さい。』

王『されど、尊者よ、風は「眼で」見ることも能さず、手で掴んだり、絞つたりすることも能きませぬ。が、それでも風は實に存在します。』

尊『大王よ、若し陛下が衲に其の風をお示しになることが能きなれば、「世に」其塵ものは在り得ないでせう。』

王『されど、尊者よ、朕は風の存することを知つて居ます。假令私が貴衲に其を示すことは能きないにしても、朕は風の實在なることを信じます。』

尊『大王よ、衲も亦た是の如く、涅槃の色や形を陛下にお示しすることは能きませんが、涅槃の實在なることは確です。』

王『善哉、尊者よ、御説御道理です。朕は御説の通りに信受いたします。』

所生の法に就て

王『那伽犀那尊者よ、何が業生であり、因縁生であり、季節生でありますか。また業生でもなく、因縁生でもなく、季節生でもないものは何ですか。』

「大王よ、有情の衆生は、皆悉く業生、火及び補實より生ずるものは、皆悉く因縁生、地・山・水・及び處、此等は皆悉く衆生です。爾して虚空と法界の二は、非衆生・非因縁生・非季節生です。大王よ、涅槃は、業生といふことも能きず、因縁生といふことも能きず、季節生といふことも能きませぬ。又そは生ぜられたものとも、生ぜられないものとも、生ぜられ得るものとも、過去のものとも、未來のものとも、將た又現在のものとも云ふことは能きませぬ。更に又そは眼識・耳識・鼻識・舌識・身識によつて、覺知されるものとも云ふことは能きませぬ。が、その涅槃は意識によつて見る事ができます。『是の故に如來の』聖弟子は、清淨無垢にして、美妙正直なる無漏の心意を以て、涅槃を見ることが能きたのであります。』

王「尊者よ、此の愉快なる問題は善く吟味せられ、疑を晴して、確實にせられました。朕の疑惑は、貴刹に商量するや否や、善く芟除せられました。於戲、一切學派の上首中の最上首よ。』

夜叉に就て

王「那伽犀那尊者よ、世に夜叉と云ふやうなものが居りますか。』
尊「居りますとも。』

王「では、尊者よ、彼等は『何日か』其の夜叉たる状態を脱離いたしますか。』
尊「はい、脱離いたします。』

王『されど、尊者よ、若し果して然りとせば、夜叉の死體を見たものもなく、死體の臭氣を嗅いだものもないのは、「一體」如何いふ理由ですか。』

尊『大王よ、夜叉の死體はあります、而して彼等の死屍から臭氣も發します。彼の惡夜叉の死體は、蠕蟲の形となつて顯はれ、甲蟲の形となつて顯はれ、蟻の形となつて顯はれ、蛾の形となつて顯はれ、蛇の形となつて顯はれ、蠍の形となつて顯はれ、百足の形となつて顯はれ、鳥の形となつて顯はれ、猛獸の形となつて顯はれて居ます。』

王『尊者よ、貴衲の如き賢者でなければ、誰か、此の疑問を解決し得ませうぞ。』

戒律制定の方法に就て

王『那伽犀那尊者よ、那羅陀・檀滿多梨・菴義拉薩・迦毘羅・乾陀羅祇蹉摩・阿都羅・及び弗婆迦闍耶那等は、往昔、醫師の先生でありました。而して此等の諸先生は、疾病の、生起・原因・性質・進展・治療・治療及び取扱、即ち醫書を構成する事柄をば、一も看過することなく、十分に善く知つて居ました。而して彼等は機會を外さず、斯く斯く然か然かの身體には、斯く斯く然か然かの疾病の起るだらうといふことも十分に知つて居ました。然も彼等は一人として一切智者でありませんでした。さて、尊者

然らば、僭倖の事件の起つた場合、既に世間に知れ渡つて騒がしくなり、既に過失が擧がつて大
きくなり、既に世人が怒つてから、其の折り其の折りに、戒律を制定する代りに、何故に斯く斯く然
か然かの場合には、斯く斯く然か然かの戒律が必要であると云ふことを、前以て決定し、一切の戒律
を一時に制定し給ひませんでしたか。』

『大王よ、如來は、將來、百五十條の戒律は、皆悉く制定せねばならぬだらうといふことを、十
分承知し給ひました。然しながら、大王よ、如來は、若し自分が一時に、百五十條の戒法を制定し
たら、世人は、「這變に澤山の戒律を遵らねばならぬか。沙門・喬多摩の教法に隨つて、宗教に入らん
は如何に難かしきことよ」と謂つて、心に怖畏を懷くだらう、或は又教團に入らんと欲するものも、
入團を見合せるだらう。彼等は我が言を信じまい、而して信念の缺乏のために、苦難の境界に再生す
るだらう。是の故に事件の起る度毎に、即ち過失が人に知られてから、説法を以て其を解明し、以て
一一の戒律を制定しようと考へ給うたのであります。』

王「於戲希有なる哉、尊者よ、未曾有なる哉、尊者よ、如來は實に偉大なる御方であります。大德・那
伽犀那よ、御説洵に御道理です。如來は實に善く之を豫知し給ひました。が、若し世人が其變に澤山
の戒律を遵らねばならぬと聞きましたら、畏れ驚いて、一人も勝者の宗教に入るものはなかつたでせ
う。朕は貴納の御説の通りに信受いたします。』

太陽の熱に就て

王「那伽犀那尊者よ、太陽は常恆に猛烈に燃えましますか、或は其の熱の減退する時がありますか。」

尊「大王よ、太陽は常恆に猛烈に燃え、決して其の熱の減退することはありません。」

王「されど、尊者よ、若し果して然りとせば、太陽の熱が時に或は猛烈であり、時に或は然らざるは、如何いふ理由ですか。」

尊「大王よ、『世に』四の妨碍があつて、太陽を遮り、其の熱を減ずるのです。其の所謂四の妨碍とは、雲と、霧と、烟と、蝕とであります。太陽は、此等四の妨碍の何れかによつて遮られる時、其の熱を減せられます。」

王「於戲希有なる哉、尊者よ、未曾有なる哉、大徳よ。偉大なる光榮を賦與せられたる太陽にすら、妨碍が起ります、況んや他の『弱小なる』衆生に於いてをやです。尊者よ、貴納の如き賢者でなければ、是の如き説明を下すことは能きませぬ。」

王「善哉、尊者よ、御説御道理です。朕は御説の通りに信受いたします。」

王「大王よ、夏季には、雲の中に塵埃が起り、空中に於る塵埃が風のために攪き亂され、天に於ける雲が倍加し、非常の勢を以て疾風が吹きます。而して此等のものが群集堆積して、太陽の光を遮るから、夏季に於いては其の熱が減退するのです。然るに、大王よ、冬季に於ては、大地は下に靜かに、雨は上に貯藏せられ、塵埃は鎮まり、花粉は空中を徐かに徘徊し、空には一點の雲もなく、下には微風が颯颯と吹きます。で、此等「太陽の光を遮るもの」は、皆悉く屏息して、太陽の光輝は明かになり、一切の障礙がありませんから、其の熱が増大するのです。大王よ、これ則ち太陽の熱が夏季に於いてよりも、冬季に於いて一層嚴烈なる理由であります。」

是の故に、大王よ、太陽は其を遮る妨碍物の無い時は、嚴しく照り輝き、雨其他の妨害物のある時は、嚴しく照り輝くことができないのです。」

王「善哉、尊者よ、御説御道理です。朕は御説の通りに信受いたします。」

第八章 矛盾問答

(二) 吠三多羅王の布施に就て

王「那伽犀那尊者よ、一切の菩薩は、彼等の妻子を布施しますか。それとも、吠三多羅王のみが妻子を布施したのですか。」

尊「大王よ、吠三多羅王ばかりでなく、諸の菩薩は皆その妻子を布施します。」

王「然らば、尊者よ、彼等は彼等自ら満足して、妻子を布施しますか。」

尊「大王よ、妻は隨喜者でしたが、子供等は、年齢が行かないので、嘆き悲みました。若し彼等が十分に「布施の理由を」了解しましたら、彼等も亦た賛成したでせう。」

【一】 吠舍族種(Śākya)の中にて
Anurādhā に生れたから Anurādhā
Anurādhā と名けたのである。

王「尊者よ、菩薩が敢て婆羅門の奴僕として、最愛の子供等を布施し給うたのは、實に辛い事であり
ます。而して第二の行爲、即ち荒繩を以て、まだうら若き最愛の子供等を縛はり、それから彼等の手
は葛を以て黒痣の出來るやうに縛はられ、婆羅門に曳きずられ行くのを傍觀して居給うたのは、更に

辛い事でもあります。次に第三の行爲、即ち其子が自ら繩を解いて、彼の膝を追ひかけて来た時、彼は

復た繩を以て其の子を縛り、復た「婆羅門に」施しましたのは、更に一層辛い事でもあります。次に第四の行爲、即ち其子供等が泣いて「お父さま、此鬼が私共を喰ひに連れ去ります」と叫ぶのを聞き、「怖はがりなさるな」と言つて、彼等を慰めたのは、「第三の行爲よりも」更に一層辛い事でもあります。次に第五の行爲、即ち王子 閼梨が泣きながら、父の足下に打ち倒れ、「お父さま、[我が妹] カンハーギナーだけは許して下さい、私が彼の鬼と一緒に参ります、私は彼に喰べられませう」と言つて嘆願した時、それすら許諾することの能きなかつたのは、「第四よりも」更に一層辛い事でもあります。又次に尊者よ、第六の行爲、即ち其子閼梨が悲嘆の涙にくれて、「お父さま、卿は石の如な心をお持ちですか。悲惨の運命の我等が、晝尚ほ開き化物屋敷の如な、藪の中に鬼に連れられて往くのに見返りもなさらない」と言ふのを聞き、憐愍の情に動かされず、毅然として居たのは、「第五よりも」一層更に辛い事でもあります。而も此の第七の行爲、即ち彼の子供等が、歩一步、名状す可らざる悲惨の運命に連れられ行くのに、袖手傍觀して其心を傷めず、泰然として居たのは、「第六よりも」更に一層辛い事でもあります。人は他を苦しめて、自ら功德を得んと求め、果して何の得る所がありませうか、彼は寧ろ彼自らを布施すべきではありませんまいか。』

尊「大王よ、菩薩の名聲が、十千世界に通じ、廣く人天の間に響き渡り、諸天の讚歎する所となつたことと、阿修羅・伽樓囉・那伽・夜叉等が次第に菩薩の光榮を傳へて、今日の我等の集會に到來し、此處に

【一】 Jāli.
【二】 Kāṇva.
【三】 Kāṇva.

坐して其の施與の缺點を誹謗し咎責し、それが善いか惡いかを討論しつつあるのは、菩薩が彼れほど困難なことを爲されたからであります。されど、大王よ、其高貴名聲は、聰明惻發、細心明哲なる諸菩薩の十徳を顯彰して居ます。十徳とは何であるかとならば、(一)貪慾を遠離すること、(二)執著を離ること、(三)獻身的なること、(四)世事を捨離すること、(五)復び下賤の境遇に逆轉せざることを、(六)精緻なること、(七)偉大なること、(八)不可思議なること、(九)未曾有なること、(十)佛境界の無比なることであります。大王よ、布施の名聲が、菩薩の大徳を顯彰したのは、此の點に就てであります。』

王「尊者よ、他の苦痛を齎らす方法を以つて、布施を行ふやうな人が、果して善樂の果報を受け、天上に轉生するでせうか。」

尊「然うです、大王よ。」

王「尊者よ、何うぞ其の理由を聞かせて下さい。」

尊「大王よ、此處に一人の有徳にして、性質の尊高なる癡癡患者、若くは癡、又は病氣に罹れる沙門、或は婆羅門が居ます。然るに功徳を積まんと願へる人が居て、沙門を馬車に乗せ、彼が行かんを欲する場所に連れて往つたと假定せんに、其の人は、此のために善樂の果報を受け、天上道に轉生するこ

とが能きませうか。」

王「然りです、尊者。其の人は、それによりて翻れたる象、又は象馬、若くは牛車、陸上にありては陸の乗物、水上にありては水上の乗物、天上に於ては、諸天の乗物、地上にありては人の乗物を得、生生世世の間に、それに相應し、それに適應するもの、彼がために生じ、相當の善樂、また彼がために起り、善道より善道を経歴し、其の行爲の功力によりて、神通の乗物に乗り、以て願ふ所の目的、即ち涅槃の都に到達するでせう。」

尊「されば大王よ、他の苦を齎らす底の方法にて、布施を行へる人が、善樂の果報を受け、天上道に轉生するのですね。即ち牛車に苦を見せて、自らは是の如きの善樂に到達するのですね。」

大王よ、此の事に就て今一の理由をお聞き遊ばせ。大王よ、或る君主が正當の税金を人民から取り立て、而して一の命令を發して、其の金を以て布施を惠んだと假定せんに、其の君主は、布施を行つた爲に、善樂の果報を受けるでせうか、又その布施は、彼をして天上の安樂世界に轉生せしむるでせうか。」

王「然うですとも、尊者よ。君主は、其のために、數百千の功德を受けるでせう。而して彼は王中の王となり、諸天中の最上天となり、梵天中の最高梵となり、沙門中の最上沙門となり、婆羅門中の至上婆羅門となり、阿羅漢中の最上阿羅漢となるでせう。」

尊「されば、大王よ、他の苦を齎らす底の方法によりて惠まれた布施が、善樂の果報を生じ、天上の安樂世界へ導く手引となるのですね。〔換言せば〕君主は、人民を困しめて得た税金を、布施として

恵んで、是の如き非常なる名聲と光榮とを享受するのですね。』

王『されど、尊者よ、吠三多羅王によつて恵まれたものは、法外の布施でした。即ち彼は其の妻を他人に恵み、最愛の子供等を、婆羅門の奴僕として恵みました。『是の如き』法外の布施は、世の賢者の非難し、叱責する所であります。例へば、尊者よ、過重の荷物を積みめば、車の軸は折れ、船は沈没するやうなものです。又喰ひ過ぎた人には、食物は不必要であり、雨が降り過ぎれば、却て作物を敗滅せしめ、餘り恵み過ぎれば破産の基となり、餘り暑さが過れば熱病の本となり、貪慾が過れば狂氣となり、瞋恚が過れば罪人となり、愚昧に過ぎて罪に陥り、吝貪に過ぎて盜賊の手に取られ、不必要の恐怖のために滅ぼされ、餘り流れ込み過れば河が溢れ、風が強過れば雷が墮ち、火勢が餘りに強ければ粥が煮え過ぎ、餘りに漂泊する人は長命が能きないやうなものです。是の如く、尊者よ、法外の布施は、世の賢者の非難し叱責する所であります。而して吠三多羅王の布施は、法外ですから、其より善報を豫期することは能きませぬ。』

尊『大王よ、非常に布施することは世の賢者の讃歎し、稱讃し、賞揚する所であります。凡そ自ら恵に遇ふが如く、何物でも布施として恵むものは、非常の慈善家として、世に名聲を博します。大王よ、人が非常の功德によりて天樹の根本を捕ふれば、其の瞬間に、腕一本の閉隔を以て立てる人すら彼を見ること能はざるが如く、又先天的に非常の力を有する藥草が、全く苦痛を除き、疾病を癒すが如く、

また火の非常なる熱のために燃え、而して水の非常なる寒さのために其の氷を消すが如く、また彼の蓮華の非常に潔白なるがため、水にも泥にも穢されざるが如く、また彼の寶石の本來有する非常なる功力によつて、願望を満足せしむるが如く、又彼の金剛石の非常に銳利なるがため、石や眞珠及び水晶すら貫き透すが如く、また彼の大地の非常に大なるがため、人・蛇・野獸・鳥・水・岩・山及び樹木等を支持するが如く、又かの大海の非常に廣大なるがため、決して一ぱいに溢れざるが如く、須彌山の非常に重きがため、嚴平として動かざるが如く、空閑の非常に廣きがため、無限なるが如く、太陽の非常に赫奕たるがため、闇黒の驅逐せらるるが如く、獅子の素性の偉大なるがため、怖畏を遠離せるが如く、力士の力の偉大なるがため、容易くその敵手を倒すが如く、王の非常なる善功德によりて、世を統治するが如く、比丘の徳戒の非常に優越せるがため、龍・夜叉・人・魔等の尊重恭敬を受くるが如く、佛陀の至上無上なるがため、比ぶべきものなきが如く、是の如く非常なる布施は、世の賢者の讚美し、稱讃し、賞揚する所となり、恰も其の恵に己自ら遇へるが如く、布施を行へば、天下に尊き慈善家たるの名聲を博します。大王よ、彼の吠三多羅王は、十千世界を通じて、讚美せられ、賞揚せられ、稱讃せられ、崇められ、名聲を博して居ます。而して彼は其の非常なる布施のために、今や諸天中の最上天、即ち佛陀となられたのであります。

さて、大王よ、世に供養に應ずる底の資格ある者があるのに、何か布施として、差控へらるべきも

の、與ふ可らざるものがありますか。』

王『尊者よ、世に布施として不可ないものが十種あります。其の十種とは謂く、(一)酒を布施すること、(二)女を布施すること、(三)水牛を布施すること、(四)暗示的の繪畫を布施すること、(五)武器を布施すること、(六)毒を布施すること、(七)鎖を布施すること、(八)家禽を布施すること、(九)豚を布施すること、(十)不正なる度量器を布施することであります。尊者よ、此等は皆悉く世人の布施として恵むことを不可とする所であります。而して若し此等の布施を行ふものは、惡道に轉生沈淪せねばなりません。』

王『大王よ、納は嘉納されない布施の種類をお尋ねしたのではありません。納は、若し供養に應ずる底の資格ある人が出席して居る場合に、布施を惠ますに、差控へねばならぬものがありますかと御尋ねしたのであります。』

王『いいえ、尊者よ、其要ものはありません。信念が人の心に起れば、或者は供養に應ずる資格ある人に食物を與へ、或者は寢具を布施し、或者は織物を布施し、或者は住所を布施し、或者は敷物及び衣を布施し、或者は下婢下男を布施し、或者は田畑又は邸宅を布施し、或者は二足動物又は四足動物を布施し、或者は百千の金を布施し、或者は王國を布施し、或者は自らの生命をすら布施します。』

王『されば、大王よ、若し或者が彼等の生命すら布施するならば、陛下は、何故に施主者中の王なる吠

に、其の子を質に入れ、程くは買ふことを許される一般の常習。即ち公認せられた慣習があるではないですか。』

王『然うです、それはあります。』

尊『大王よ、彼の吠三多羅が、一切智者の智見を得たことを苦にし惱んで、精神的財寶の代りに、其の妻子を入質し賣却したのは、此の理由によるのであります。それ故に彼は他の人が恵んだものを恵み、他の人が爲したことを爲したのであります。然るに、大王よ、陛下は何故に是の如く厳しく、施主中の王なる吠三多羅を攻撃おそはしますか。』

王『尊者よ、朕は彼が布施したことを非難するものではありません。ただ彼が乞士から其の子女を乞はれた時、彼等を布施する代りに、寧ろ彼自らを布施しなかつたかを責むるのであります。』

尊『大王よ、彼もし其の妻子を施與せよと乞はれた時、彼自らを恵まば、不正の行を爲したこととなりませう。何となれば乞はれるものは、何でも恵まれねばならぬからであります。大王よ、人あり、水を齎らせと頼んだと假定せんに、若し何人かが食物を齎らしましたら、其の人は彼が要求したことを爲てやつたと云へませうか。』

王『いいえ、尊者よ、さうは言へませぬ。人は初め齎らしくれと頼まれたものを與へてやつてこそ、彼が要求したことを爲てやつたと言へます。』

尊「大王よ、婆羅門が、吠三多羅王に其の妻子を貰ひたいと要求した時、彼は即ち其妻子を與へたのです。で、大王よ、若し婆羅門が、吠三多羅の身體を貰ひたいと要求したら、彼は即ち其身體を犠牲にして、「自我の愛著の爲に」戰慄したり、汚されたりする如なことはなく、「敢然として」彼自らの身體を施與し喜捨しただらうと思ひます。大王よ、人あり、吠三多羅王の所に來り、「汝、我が奴僕たれ」と言つたら、彼は即ち其身を施與し喜捨して、決して苦痛を感ぜなかつただらうと思ひます。

大王よ、恰も料理されたる肉塊の、多くの人に分配されるが如く、又は樹の果實の、數多の鳥の群によりて分配せらるるが如く、吠三多羅王の身は、數多のものに分配する可きでありました。何故なれば彼は、「我は是の如き行によつて、佛の境界に到達し得るのだ」と獨語したからであります。大王よ、喻へば人の財なくして財を欲しがり、財を求め歩くに、凸凸の道・槍の道・棒の道をも行き、水路陸路を通つて商賣をなし、身も、口も、意も、揃つて富の獲得に専注するが如く、佛位の寶財を渴仰し、一切智の知見を體現せんと熱望せる施主の王、吠三多羅は誰でも乞ふものがあれば、財産でも、穀物でも、奴婢でも、奴僕でも、乗用の動物でも、車でも、「何でも彼でも」彼が有するものは、妻でも子でも或は彼自らでも、皆悉く施與して正等正覺を欣求したのであります。大王よ、大臣が印章を欲しがり、印章のためには、家でも、資産でも、穀物でも、金でも銀でも、何でも彼でも犠牲にし

り、「場合によつては」其の生命すらも、他に施與して、正等正覺を成求したのであります。

尙ほ、大王よ、施主者中の王、吠三多羅は、「予が婆羅門に奉仕せねばならぬことは、彼が予に乞ひ求むるものを、几帳面に彼に與ふることである」と考へました。是の故に彼は其の妻子を婆羅門に與へたのです。大王よ、彼が妻子を婆羅門に與へたのは、彼等を嫌つたからでもなく、また彼等を見ざらんと欲したからでもなく、また彼等を邪魔物だと考へたからでもなく、また彼等を支へ得ないと考へたからでもなく、また彼に取つて不愉快なものを除去せんと欲したからでもありません。誰彼が渴仰する一切智の寶物、即ち一切智者の知見を體得せんが爲の故に、彼の宏大無邊なる布施、即ち彼自らの如く親む、最大至愛の妻子を施與したのであります。是の故に世尊は、(四)若用藏の中に、

「われ兩兒の憎みにあらず、妃マッデーの憎みにあらず、ただ佛の境

界は我が切愛する所、故に我が愛するものを與へしのみ。」

と宣ひました。大王よ、爾の時、吠三多羅王は、其の妻子を施與して、草の菴に入り、其處に端坐しました。而して妻子を思ふ愛のために惱まされて、強烈なる悲憂が起り、心は熱し、呼吸は逼つて、鼻孔より出入しきれず、口から呼吸するやうになり、又その目から血の涙が玉をなして逆りました。大王よ、彼の吠三多羅王が、其の妻子を婆羅門に施與し、其の實行を破るまいと云ふ決心には、是の如き悲痛が伴つたのです。されど、大王よ、彼が斯くまでして、妻子を婆羅門に施與したには、二の

【四】巴利語若用藏一の九の五三頌に出づ。

理由があります。其の二の理由とは、一には、布施の實行を遮られまいと云ふことと、二には、其の子は彼と共に草の根や木の實を食つて生活せしめんよりも、婆羅門に與へたら、其新主人によつて、却つて苦行的生活を免れしめ得べしと考へたからであります。何となれば、大王よ、吠三多羅王は、何人も我が兒等を、奴僕として支へることは能きまい。彼等の祖父が、彼等を救ひ出すだらう。さすれば彼等は、必らずや復た自分に戻つて來るに相違ないと云ふことを知つて居たからです。これ彼が其の子を婆羅門に施與した二の理由であります。

尙ほまた、大王よ、吠三多羅王は、「此の婆羅門は、疲勞し、老衰し、老碌し、衰弱し、健康すに」害はれて、杖に凭りすがつて居る。彼が此の世をお暇するの最も早いことではあるまい。彼の功德は僅少である。彼は到底我が兒を奴僕として支ふることは能きまい」といふことを知つて居ました。大王よ、普通の人の力で、月又は太陽の如く、偉大にして有力なるものを、籠か箱かの中に入れて、其の光を翳ひ、皿として彼等を用ひることが能きませうか。」

王「いいえ、勿論それは能きませぬ。」

大王よ、世間に取りて、其の威光の赫赫たること日月の如き吠三多羅王の兒等を、奴僕として使役することの能きるものは、何人もありません。

由があります。大王よ、轉輪聖王の、厚さ四尺、周圍は車輪の轂の如く、光輝あり且つ美しく、八面ともに善く磨かれたる摩尼寶珠は、何人も其を布に包んで籠の中に入れ、而して鉄を研ぐ磨石として使用することはできませんまい。大王よ、世には何人も、轉輪聖王の摩尼寶珠の如き、吠三多羅王の兒等を奴僕として使役し得るものはありませぬ。

大王よ、何人も吠三多羅王の兒等を奴僕として、使役し能はざることに就ては、尙ほそれ以上の理由があります。大王よ、高さ八尺、長さも胸の周も九尺、柔和純白にして美しく、且つ其の身體の三箇處に、起水の表章を示して居る象王、ウボーサタは、何人も小皿または扇を以て、其を蓋ふことは不能、或は鬚の如く、其を牛小屋に入ること能はざるが如く、吠三多羅王の兒等も亦た、天下一人の能く彼等を奴僕として使役し得るものはありませぬ。

大王よ、何人も吠三多羅王の兒等を、奴僕として使役し能はざることに就ては、まだそれ以上の理由があります。大王よ、大海は、其の長さも幅も深さも量りきれないほど廣大です。而して其を渡ることも、其の深さを測ることも不可能です。そこで何人も其を閉ぢ塞ぎ、又は一の渡し場のやうに使用することはできません。今それ、世間から大海の如きものと評價されて居る吠三多羅王の兒等を奴僕として使役することは何人にもできない事業であります。

大王よ、何人も吠三多羅王の兒等を、奴僕として使役し能はざることに就ては、尙ほそれ以上の理

由があります。諸山の王、大雪山は、高さ五由旬、周圍三千由旬にして、八の連山と、四千の峰あり、五百の河の源泉にして、大動物の群居する所となり、數多の香料の產出地にして、數百の魔法草に富み、「地球の」中心に雲の如く聳えて居ます。今それ、大王よ、世間から諸山の王、大雪山の如きものとして評價せられて居る吠三多羅王の兒等を、奴僕として使役し得るものは何人もありません。

大王よ、此の事に就ては、更に又それ以上の理由があります。山の頂上に燃ゆる大花火は、夜間の闇黒の場合に、遠方から見られます。今それ吠三多羅王は、人間の中に於いて、是の如く有名です。されば何人も斯く著名な人の兒等を、奴僕として使役することが能きものはありません。

猶は大雪山中に於ける那伽樹の花咲く時、軟風颯颯と吹き初むれば、花の香氣は、十乃至十二由旬「の廣さ」に浮動するが如く、吠三多羅王の名聲も亦た廣く世間に響き渡り、彼が馥郁たる正義の芳香は、諸天・阿修羅・伽樓羅・乾闥婆・夜叉・羅刹・摩睺羅伽・緊那羅・因陀羅等の住處を通過して、最高の阿迦尼吒天に到るまで、數千由旬「の廣さ」に浮動します。是の故に何人も、彼の兒等を奴僕として使役し得るものはありません。

而して、大王よ、王子闍梨殿下は、其の父吠三多羅王によつて、「可愛の子よ、卿の祖父が、婆羅門に財寶を與へて、卿を身請せんとする時、彼をして一千オンスの黄金を以て卿を買ひ戻さしめよ。而

象と、一百の馬と、一百の牛と、一百の水牛と、及び一百オンスの黄金とを以て、彼女を買ひ戻さしめよ。可愛の子よ、若し卿の祖父が、何にも拂はず、命令または力まかせに婆羅門の手から、卿等を引き離して連れ去らうとしたら、卿は祖父の言に聽従せず、婆羅門の臣下として住りなさい」と教へられて居ました。之れ則ち彼が其の子を送り出さんとする時の教訓であります。而して王子闍梨殿下は其の教に随つて往き、其の祖父に乞はれた時、

「お祖父さま、お父さまが、黄金一千オンスの價あるものとして、此の婆羅門に私を與へました。而してまた象一百頭の價あるものとして、〔我が妹〕カンハーデナーを與へました」と告げました。」

王「尊者よ、此の困難なる問題は善く解決せられ、異端の網は一寸一寸に引き裂かれました。貴納は敵手の論議を征服し、貴納自らの教義を明かにし、〔經文の〕文字を善く説明し、且つ其の精神を見事に發揮なさいました。」

苦行に就て

王「那伽犀那尊者よ、一切の菩薩は、みな苦行時代を経たまひましたか、又は喬多摩のみ、菩薩として苦行時代を経たまひましたか。」

尊『大王よ、一切の菩薩が、みな苦行時代を経たまうたのではなく、喬多摩のみ、菩薩として苦行時代を経たまひました。』

王『尊者よ、若し然らば一の菩薩と他の菩薩とに、相異がないと云ふのは、正當ではありませぬ。』

尊『大王よ、一菩薩と他菩薩とには四種の相異があります。其の四種とは謂く、『菩薩等の生れ給へる』家庭の相異と、時代の相異と、壽命の相異と、形量の相異とです。大王よ、此等四種の點に於て、一菩薩と他菩薩とに相異があります。が、然し、諸佛の閒には何等の相異もありませぬ。即ち諸佛は、色に於いても、戒に於いても、正定に於いても、智慧の力に於いても、解脱に於いても、解脱知見に於いても、四無畏に於いても、如來の十力に於いても、六の特殊の智慧に於いても、佛陀の十四の智慧に於いても、佛陀の十八不共法に於いても、何等の相異もありませぬ。何となれば、諸佛は、佛陀の特性を具有し給ふ點に於いて、皆悉く同一平等であるからです。』

王『されど、尊者よ、若し然らば喬多摩菩薩のみが、苦行あそばしたのは、如何いふ理由ですか。』

尊『大王よ、喬多摩菩薩は、未だ智識の熟せざる時、世を辭し『て出家し』たまひました。で、彼が苦行を爲されたのは、未熟の智識を成熟せしめんがためでありました。』

王『それでは、尊者よ、喬多摩は智慧成熟せず、菩提成熟せざるに、何故に世を辭せられたのですか。』

「大王よ、菩薩は、その殿中に於ける婦人等の、揃ひも揃つて、不規律無作法な有様をなせるを見て、それから嫌氣を催し、心中に嫌忌不満足の念が起つたのです、而して渠が其を見て心に不満足の念の充ち満てる時、魔に随侍せる天人が、今や彼の不満足の心を驕り立つべき時だと思ひ、空中に顯はれて、「尊大人よ、尊大人よ、卿、憂惱する勿れ。これより第七日に於いて、一千の輻と、完全無缺なる輪鐵と、穀とを有する天の輪寶、卿に現はるべし。而して又地上を歩き、空中を飛行する寶物も、皆揃つて、卿に來投すべし。かくて卿の口より發する命令の言語は、四大洲と、及び二千の附屬島とを動すべけん。而して卿は、千人以上の子息と、敵の軍隊を打ち破る底の大力量ある英雄とを持ち、此等の子息は、七寶の主なる卿を圍繞して、世を統治せん」と申しました。されど此等の語は、恰も長い日に熱して、十分に白熱せる鐵の棒が、彼の耳の穴に入れるが如く、菩薩の耳に響いたので、而して彼が生來既に感ぜる悲歎の心は、天の言辭によつて、一層心痛怖畏の情緒を増したのです。そは恰も炎炎と燃えて居る爐に、更に其に新しい薪を投すれば、層一層猛烈に燃ゆるが如く、又かの自然に濕氣ある大地の、既に草木より滴る水によつて卑濕の地となつて居るのに、若し沛然たる大雨が降れば、更に一層、泥濘の地となるが如く、菩薩も亦た既に「世の」悲痛を感じて居られたのに、天人の言辭によつて、一層心痛怖畏の情緒を増し給ひました。」

王「されど、尊者よ、若し天の輪寶が、第七日に、菩薩に現はれたならば、渠は其のために、自己の目

的より逆轉したでせうか、いかがでせう。』

王『大王よ、輪寶は、第七日に、菩薩に現はれませんでした。何せなれば、そは彼の天人が菩薩を誘惑せんがために告げた「一時の」嘘言だつたからです。縱令それが出現したにせよ、菩薩は決して「其の目的を」抛擲したまふやうなことはありません。何となれば、大王よ、菩薩は、無常・苦・無我の道理を確乎と捕捉し、且つ生存に戀著するの情を撲滅して居たまうたからであります。大王よ、水は無熱惱池より恆河に流れ、恆河より大洋に注ぎ、大洋より龍宮の口に流れ込みます。が、其の水は復た龍宮の口から大洋に、大洋から恆河に、恆河から無熱惱池に逆流しますか。』

王『いいえ、決して其塵ことはありませぬ。』

王『大王よ、菩薩も亦是の如く、最後の生の爲に、過去無量劫の間、功を積み徳を累ねて、今や最後の生に到達し、佛陀の智慧を圓成して、六年の間に、覺者・一切智者・世界に於ける無上者となり給ひました。然るに、大王よ、佛陀が、輪寶の爲の故に、復び逆轉し給ふやうなことがありませうか。』

王『いいえ、尊者よ、然ういふことはありませぬ。』

王『大王よ、縱令大地は、其の諸峰及び諸連山と共に顛覆することありとも、然も菩薩は一切智を逮得しないで、逆轉し給ふやうなことはありません。また縱令恆河の水が逆に流ることありとも、而も菩薩は一切智を逮得しない。』

に於ける水の如く、乾き盡くすることありとするも、而も菩薩は正等覺に達しない、逆轉し給ふやうなことはありませぬ。縱令諸山の王たる須彌山は、數百千の斷片に分散することありとするも、而も菩薩は正等覺に達しない、逆轉し給ふやうなことはありませぬ。縱令日月は諸星と共に、土地の如く地上に落つることありとも、而も菩薩は正等覺に達しない、逆轉し給ふやうなことはありませぬ。縱令、廣き天の敷物の如く捲かるることありとも、而も菩薩は正等覺に達しない、逆轉し給ふやうなことはありませぬ。何故なれば渠は一切の繫縛を遠離し給うたからであります。』

王「尊者よ、世に幾何の繫縛がありますか。』

尊「大王よ、世に人を縛して出家せしめず、且つ人を逆轉せしむる十種の繫縛があります。其の十種の繫縛とは何であるか。大王よ、母は往往にして繫縛です、而して父も妻も子供も、親戚も、朋友も、富も、安樂な收入も、首長たることも、及び五欲も、世間に於ける繫縛です。大王よ、此等は世間普通の繫縛にして、人はそのために縛せられて、世を辭せず、又逆轉せしめられます。而も菩薩は此等の繫縛を全く破却し給ひました。是故に、大王よ、菩薩の逆轉し給ふことは決してありませぬ。』

王「尊者よ、若し菩薩の心に嫌厭の情起り、智未だ熟せず、覺未だ熟せざる時、天の語によりて出離を志求せらるるときば、今まで爲された苦行に何の功がありますか。智を熟するに至らしめたのは、一に喫飯の功に因るではありませんか。』

尊「大王よ、世間から輕んぜられ、賤められ、恥辱なりと考へられ、見下られ、譴責せられ、罵られ、愛されない者が十種あります。其十種とは何であるか。謂く、夫なき婦人、力なき者、朋友なき者、多食漢、不名譽の家庭に住する者、罪人の友たる者、財産を蕩盡したる者、行爲の賤しき者、職業なき者、目的なき者、これ則ち世間から賤められ、輕んぜられ、侮辱せられ、見下られ、譴責せられ、罵られ、愛されない十種の人人であります。大王よ、菩薩が、「我は、職業なく、目的なきものとして、人天の間に非難を招かざるべし。我は行業の主・行業の師・行業の主權を握るものとして精進勇猛なるべし」と云ふ觀念を起し給うたのは、此等「十種の」事柄を憶ひ起されたからであります。大王よ、菩薩は、其智慧を成熟せしむる時、此精神を以て苦行を行ひ給うたのであります。』

王「尊者よ、菩薩は苦行に従事し給ひつつ自ら「烈しき苦行は、普通の人の力を超越する智見——即ち尊く且つ正當なる智慧——より生ずる、特殊の能力を實現する方法ではない。菩提を成ずるの道は、まだ他にあるだらうか」と獨語し給ひました。されば其の時、菩薩は、「菩提を成ずる」道に就て、其の心を困惱せられ給うたでせうか。」

尊「大王よ、「世に」人心を弱め、心をして諸漏を盡さんとすの正定三昧に住する能はざらしむるものが、二十五種あります。其の二十五法とは何であるかとならば、謂く、瞋恚・怨恨・僞善・自負・猜忌・貪婪・

は不満足、これ暇に人心を弱め、諸漏を盡さんとの正定三昧を鈍からしむる二十五の法であります。大王よ、此等二十五法のうち、菩薩の身體を襲うたのは、飢と渴との二法でした。身體既に襲はれましたから、心も随つて捕へられ、正しく諸漏の滅盡に専心なることが能きなかつたのであります。

さて、大王よ、菩薩は、過去無量劫の閒、生を代へ身を代へて、四聖諦の了解に従事し給ひました。されば四聖諦の了解を生ずる業が最後の生たる今生この世で、「佛果圓成の」道に關して、心に何等かの困惱のあり得やう筈はありませぬ。是故に菩薩の心には、「佛陀の智慧に逮達する何等か他の方法」がありはしまいかしなど云ふ者は毛頭起りませんでした。大王よ、菩薩は、それ以前既に生後僅かに一ヶ月にして、其の父、釋迦が耕作に従事して居ました時、閻浮樹の冷しい木蔭の精舎に置かれ、結跏趺坐して永へに一切の世慾を斷じ、一切の不善法を遠離して、有尋・有伺・離生喜樂の狀態、即ち初禪に入り、次に二禪・三禪・四禪に入り給ひました。」

王「善哉、尊者よ、朕は御説の通りに信受いたします。菩薩が苦行あそばしましたのは、其の智慧の成熟せられるまでのことであります。」

善は惡よりも強し

王「那伽犀那尊者よ、善と惡とは、孰がより強いのですか。」

尊「大王よ、善は強く、惡は強くありませぬ。」

王「朕は「善は惡よりも強い」といふことは信じ得ませぬ。何せなれば此の世には、生物を殺す人・與

へられざるものを取る人・情慾のために不善を行する人・嘘をつく人・全村に於いて劫賊を行ふ人・路

賊・騙見・詐偽を行ふ人が居ります。而して此等の人人は、其の犯した罪に随つて、或は其の手を切ら

れ、或は足、或は手足、或は耳、或は鼻、或は耳と鼻とを切られ、或は粥鍋に入れて煮られ、或は蛇

の如く皮剝がれ、或は手を炬火にせられ、或は煮沸せる油を注ぎかけられ、或は犬に喰はされ、或は

生きながら杙もて刺し殺され、或は劍を以て頭を刎ねられます。而して彼等の或者は一夜罪を犯して、

其の夜の内に果報を受け、或者は夜の間に罪を犯して、翌日其の果報を受け、或は一日罪を犯して、

其の日の内に罪せられ、或者は晝の間に罪を犯して、夜分に罪せられ、或者は二日も三日も経つてか

ら罪せられます。が、彼等は皆現見の世界に在りては、不公平な果報を受くるのです。尊者よ、一人

二人三人四人五人乃至百人千人の比丘の爲に、食物を準備し供養したる人が、現在この世で、其の果

報として「富・名聲・又は幸福を享樂したものがありませんか、一人もありませぬ。」また正義の生活

をなし、或は齋日の行持を遵守せる人にして、此の世で、其の果報を受けたものがありますか。」

尊「大王よ、布施を行ひ、戒法を持ち、齋日の行持を遵守して、人間的身體の儘ですら、諸天の部の

光榮を導くものがあるにや。」

王「尊者よ、此は我等の實見する能はざる、數千年前の出來事です。で、若し能きる事なら、世尊の時代に起つた、若干の實例を擧げて下さい。」

尊「大王よ、今この時代に在りては、奴僕紛那迦は、長老・舍利弗に、一食の供養を營んで、即日、出納掛の顯職を得、而して今や彼は紛那迦出納掛として、世の中に知られて居ます。又かの喬波羅の母后は、貧窮な一農夫の女なりしが、其頭髮を三十二錢に賣り、其を以て、長老・摩訶迦多延那、及び彼が七人の仲間に一食の供養をなして、即日、優提那王の第一妃となりました。又かの優婆夷（三）須畢耶は、病僧の爲に、彼女の股の肉を割き取り、肉湯を立てて入れました。而も翌日は其股の傷が閉塞し皮膚も出來ました。又かの皇后（三）摩梨迦は、前夜の粥を世尊に施與して、即日、喬薩羅王の第一皇后となりました。又かの華蔓製造人（三）須末那は、世尊に八束の素馨の花を獻上して、即日大いに繁盛の身となりました。又かの婆羅門（二）翳迦蹉多是、世尊に衣を施與したのみで、即日、大臣の一椅子を得ました。大王よ、此等は皆その世に生存中に、富又は光榮を享受した人人であります。』

- 【五】 Murchhala
- 【六】 Nimi
- 【七】 Sadhima
- 【八】 Candula
- 【九】 Gopala
- 【一〇】 Mala Kaccayana
- 【一一】 Uddana
- 【一二】 Suddhiya
- 【一三】 Mallika
- 【一四】 Kosala
- 【一五】 Sumanā
- 【一六】 Eka Sāyaka

王『では、尊者よ、貴納は、探し求めて、此の六個の場合のみを見出したのですか。』
 尊『然うです、大王よ。』

王『では、尊者よ、惡の方が善よりも強く、善は惡よりも弱わいのです。何せなれば、朕は一日の中に、生き乍ら殺されて其の罪を贖ふものが、十人もあるのを見たからです。而して「探したら」三十人でも四十人でも乃至百人でも千人でもあるでせう。然かのみならず、尊者よ、曾て難陀王宮に奉仕せる軍人に、跋陀羅蹉羅と云ふものが居て、彼は戰陀羅笈多王に對して、戰爭を挑みました。而して其の戰爭には八十の首なき死體があつた。蓋し彼等は其處に大燔祭の催されし時、首なき死體が立ち、亂心して、戰場を躍り廻はつた。而して其の人達は皆その惡業の果報により殺戮されて了つたと云ふからであります。是の故に尊者よ、私は「惡の方が善よりも強い」と云ふのです。而して、尊者よ、貴納は「喬多摩佛陀の時より已來」一切の布施の中で、喬薩羅王の行へる布施に雙ぶべきものはないといふことを御聞き及びですか。』

尊『はい、聞きました、大王よ。』

王『されど、尊者よ、彼の喬薩羅王は、是の如き無比の大布施を營んで、現世に於いて、「其の善功德の結果として」富か、光榮か、又は幸福かを受けられましたか。』

「はい、受けませんでした。」

王「だから、尊者よ、其の場合に於いては、確に惡の方が善よりも強いのです。」
尊「大王よ、惡は其の卑賤下劣のために、迅速に消え去ります。が、善は其の尊高偉大なるがため、消え失せるには長い時間を要します。此の事は、隠喩を以て、今一層吟味し

【一七】
クムダバンディカー
Kumudabhandika.
【一八】
Mastu.

「明かにし」ませう。大王よ、西方の國に於ける (一七) クムダバンディカーと云ふ一種の穀類は、そが迅速に成熟して、一ヶ月の中に收穫されるので、(一八) マーサルといふ名を得て居ますが、米はそが成熟するまでは五ヶ月乃至六ヶ月を要します。で、大王よ、クムダバンディカーと米との相異・區別は何ですか。」

王「尊者よ、一は劣等の植物で、他は高等植物です。米は王の食卓に上り、クムダバンディカーは奴婢奴隸等の食物となるのです。」

尊「大王よ、善と惡との場合も亦た是の如く、惡は其の卑賤下劣のために迅速に消え去り、善は其の尊高偉大なるがため、消え失せるまでには長い時間を要します。」

王「されど、尊者よ、世人は最も迅速に其の目的に達するものを、最も有力なものと思つて居ます。是の故に惡は善よりも一層強いものでなければなりません。尊者よ、戰場にては、最も迅速に其の腋下に敵の首を取り、或は彼等を捕虜にして、主君の前に曳きすり來ることの能きる強力漢が、世間から最も優れた英勇豪傑と見られるが如く、又かの投槍を迅速に抜き取つて、傷口を癒やすことの能きる

外科醫を、世は最も上手な醫者と思ふが如く、或は大速力を以て勘定し、非常に迅速に其の結果を示すことの能きる計算人を、最も上手な計算者と思ふが如く、又かの最も速く敵手を倒し、彼をして仰向きに平伏せしむることの能きる力士を、最も有力の勇士と思ふが如く、是の如く、尊者よ、善惡二者の中、最も迅速に其の結果を將來するものを、世人は、より有力なものと思つて居ます。」

『大王よ、善惡兩者の果報は、次の生に於いて明かにされるのです。が、惡は其の罪のために、今生この世で直に明かにされます。古昔の刹帝利帝利族即ち統治者は、「生物を殺したものは、何人でも罰に處し、與へられざるものを取つたもの、邪淫を行つたもの、嘘をついたもの、村人を殺せるもの、路賊をなせるもの、詐僞騙見を行つた者は罰せらるべし」といふ法令を制定しました。而して幾度も取り調べた結果に随つて、判決を下し、それぞれの刑を申し渡しました。されど、大王よ、世に布施を惠んだもの、戒法を守つたもの、齋日の行持をなせるもの等には、富を與へ、名譽を與ふべしと云ふ法令を制定したものがありませんか。而して又彼等を取り調べて、恰も泥棒を咎うち或は縛るが如く、それぞれ相應に富を與へ名譽を與へますか。』

王『いいえ、其處ことは致しませぬ。』

『されば、大王よ、若し然ういふ風にしたら、善も亦た此の世で、明かにせられるでせう。が、統治

者は、決して施與者に就て是の如き取り調べもせず、彼等に富や名譽を興ふることも致さないから、此の世では明かにならないのです。而して、大王よ、これ善は次の世で、より多くの果報を受けるのに、惡は此の世で明かにせられる理由であります。是の故に善が惡よりも遙に強大有力なることは、業報の將來する破滅によつて明ります。』

王『善哉、尊者よ、貴納の如き賢哲によつてのみ、此の困難な問題は解決されるのです。尊者よ、貴納は朕が世間的意義に於いて提出した問題を、出世間的意義によつて明かになりました。』

死人の供養に就て

王『那伽犀那尊者よ、諸の施主は其布施を惠む時、「此の布施が、これこれの御利益があるやうに」と言つて、特に其祖先に獻納致します。さて其死人は、此の布施から、何等かの御利益を得ますか。』

尊『大王よ、或者は利益を得ますが、或者は得ませぬ。』

王『では、尊者よ、誰が利益を得、誰が利益を得ないのですか。』

尊『大王よ、地獄に轉生せるものは「利益を」得ませぬ。また天上に再生せるものと、嘔吐物を喰へて生活する餓鬼・飢ゑ且つ渴せる餓鬼・渴のために瘦せ衰へてる餓鬼、此の三種の餓鬼は「利益を」得ませぬ。が、他の布施によつて生活するものと、憶念を有するものとは「利益を」得ます。』

王『然らば、尊者よ、彼等が利益を得なければ、施主の惠む布施は、無駄になり無結果に了りますね。』

尊「いいえ、大王よ、それは無駄でもなく、無結果でもなく、施主自ら其の利益となるのです。」

王「では、尊者よ、實例を擧げて、朕を説き伏せられよ。」

尊「大王よ、人あり、魚・肉・酒・飯・菓子等を準備し携へて、其親戚の家庭を訪問したと假定せんに、

若し先方が其進物を受納しなかつたならば、其進物は全く無駄なもので、無結果になりませうか。」

王「いいえ、尊者よ、進物は其の所持者に還ります。」

尊「大王よ、施主も亦た是の如く、彼等自ら其の利益を蒙ります。大王よ、人あり、一の奥の院に這入

つたと假定せんに、若し其の正面に出口がなければ、如何にして彼は出て來ませうか。」

王「もと這入つた口から出て來ます。」

尊「大王よ、施主も亦た是の如く、彼等自ら利益を得ます。」

王「尊者よ、では、それは然うとして置きませう。御説御道理ですから、朕は御説の通り信受いたしま

す。我曹は貴納の議論に盾つきは致しませぬ。が、尊者よ、若し施主の恵む布施が、死人の或者を利

益し、且つ彼等は布施の結果を収めますならば、生物を殺し、血を飲む底の残酷な心を有する人が、

殺人罪を犯し、或は他をして戦慄せしむべき「惡」行をなして、「我が此の行爲の結果をして、死せる祖

先に受け取らしめよ」と言つて、死人に獻納しましたら、其の結果は彼等に感應するでせうか。」

尊「いいえ、大王よ。」

主「されど、尊者よ、善業の結果は彼等に感應し、惡業のそれは感應しないのは、如何なる理由、如何なる道理ですか。」

尊「大王よ、こは實に問はるべき問題ではありませぬ。大王よ、答を得やうと云ふお考ならば、這廼莫迦な問題は提起し給ふな。陛下は、この次は、空閒は何故に無限であるか、恆河は何故に逆に流れないか、人や鳥は何故に兩足で、動物は何故に四足であるかとも御問ひ遊ばす所存でせう。」

王「尊者よ、朕は問題を提起して、貴納を困らせ、不快な感を起させやうといふ所存ではありませぬ、唯疑惑を爰除せんがためにお尋ねするのです。尊者よ、世には左手利きの人や、斜視眼の人が居ります。朕が此の問題を提起したのは、「此等の不幸な奴等は、何故に善化する機會を持ち得まいか」と考へたからのことです。」

尊「大王よ、惡業は、其を行はず、又は承諾しない人に、分配され得るものではありません。人は水道によつて、長い距離から、水を運ぶことが能きます。が、彼等は同様の方法によつて、堅い岩の大きな山を移すことが能きませうか。」

王「いいえ、勿論それは能きませぬ。」

尊「大王よ、今それ業の場合も亦是の如く、善業の分配は能きますが、惡業の分配は能きませぬ。人は油を注いででランプに點火しますが、同じランプに、水を注いで點火することが能きませうか。」

王「いいえ、勿論できませんぬ。」

尊「大王よ、今それ業の場合も亦た是の如く、善業の分配は能きますが、惡業のそれは能きませぬ。大王よ、農夫は、其の穀物を成熟せしめんがため、貯水池から水を引くことは能きますが、彼は同様の目的のために、海から水を引くことが能きませうか。」

王「いいえ、勿論できませんぬ。」

尊「是の如く、大王よ、善業の分配は能きますが、惡業の分配は能きませぬ。」

王「されど、尊者よ、そは何故なるか、道理を以て朕を説き伏せて下さい。朕は盲目でもなく、不注意でもありませんから、拜聴すれば、會得することが能きます。」

尊「大王よ、惡は劣小ですが、善は優大であります。劣小なる惡は行爲者のみに影響し、優大なる善は人間天上の全世界を覆ひます。」

王「尊者よ、比喻を以て、「此の理を」明かにして下さい。」

尊「大王よ、微少なる一滴の水が、大地に滴つたと假定せんに、其の水は十由旬乃至十二由旬の廣さに流れるでせうか。」

王「勿論流れませぬ。其の水は、滴つた地面の一點を濕はすだけです。」

尊『されど、大王よ、それは如何いふ理由ですか。』

王『それはほんの一滴の水であるからでありませう。』

尊『大王よ、惡も亦た是の如く、極めて微小なものです。而して其は微小なるの故を以て、行爲者のみに影響し、他に分配することは能きませぬ。されど、大王よ、若し大きな雨雲が起り、地球の表面を満足せしむるだけの雨を降らしたら、その水は凡ての方面を覆ふでせうか。』

王『勿論さうです、尊者よ。大雷雨は窪地・沼・池・溝・裂罅・罅隙・湖・貯水池・井戸又は蓮池などを満します。而して其の水は十由旬も十二由旬もの廣さを覆ふでせう。』

尊『されど、大王よ、それは如何いふ理由ですか。』

王『それは雨が大きいからです。』

尊『大王よ、善も亦た是の如く大きいです。而して其の大量なるの故を以て、善は人天の間に分配され得るのであります。』

王『尊者よ、惡は何故に是の如く劣小であり、善は何故に是の如く優大ですか。』

尊『大王よ、此の世に於いて、布施を恵み、正義の生活をなし、齋日の業を爲し、喜び、正に悦び、樂み、欣び、幸福なるものは、法喜禪悦の情を以て、其の心を満たし、其の善は愈々益々益々なるのです。例せば、大王よ、一方には清水湧き出で、他方には其の水流れ出づる、清澄透明の水ある池のやうなものです。即ち一方から流れ出づれば、他方から湧き出すのですから、決して涸渇することはあ

りませぬ。善も亦た是の如く愈々益々豊になるのです。大王よ、若し人あり、一百年の間でも、彼が行ふ所の善の功德を他人に譲り渡さんとするものは、彼が譲り渡せば譲り渡すほど、其の善は成長し、而して彼が譲り渡さんと欲する人に其の善功德を分配することが能えます。大王よ、これ「善惡二者のうちで」何故に善が「惡よりも」より大いにかといふ理由であります。

大王よ、惡を爲すものは、「其の心」悔恨の情を以て滿されます。而して心に悔恨の情あるものは、「其の爲せる所の惡の想より」脱するを得ず、無理に仰むいて、顛覆し、「心に」平安なく、憂へ悲み、「煩惱の焰を」燃やし、希望を抛擲し、「元氣を」消耗し、神氣沮喪より救はるる能はず、宛然憂愁のために捕へられたやうなものです。大王よ、大きな洲あり、枯渴せる河床に落ちた一滴の水は、瞬時溜つて居らず、直ちに其の落ちた地點に於いて呑み盡さるるが如く、惡を作せる人も亦た悔恨の情に征服せられ、心に悔恨の情滿ち充つるが故に、己が爲せる所の惡の想より脱するを得ず、無理に仰むいて顛覆し、「心に」平安なく、憂へ惱み、「胸に煩惱の焰を」燃やし、希望を失ひ、「元氣を」消耗して、神氣の沮喪より救はるる能はず、宛然、憂愁のために呑み盡されたやうになるのです。大王よ、これ惡の劣小なる所以であります。』

王「善哉、尊者よ、御説洵に御道理です。朕は御説の通りに信受いたします。』

夢に就て

王『那伽犀那尊者よ、此の世に於ける男子も女子も、善き夢、また惡き夢、曾て見たものに關する夢、曾て見たこともないものに關する夢、曾て自ら爲た事に關する夢、曾て自ら爲たことのないものに關する夢、目前にある近い事に關する夢、遠隔の地にあるものに關する夢、種種の形、様様の色の夢などを見ます。一體、人が夢と稱するものの正體は何であり、夢を見るものは何人ですか。』

尊『大王よ、夢といふものは心意の徑路に近づき來る暗示です。而して『下記』六種の人が夢を見ます。即ち(一)風氣の氣分の人は夢を見、(二)膽汁質の人は夢を見、(三)痰性の人は夢を見、(四)天人の感化によりて夢を見、(五)彼自らの習慣の感化によつて夢を見、(六)前兆の狀態に於いて夢を見ます。大王よ、是等のうち、前兆の狀態に於いて見る夢は眞實で、他は皆虚妄であります。』

王『尊者よ、前兆の狀態に於いて夢を見るとは、一體何をいふのですか。即ち、その前兆を探するため、彼自らの心を派遣し送り出すのですか。又は其の人の心の徑路に隨つて、前兆自らが現はれ來るのですか。或は何人かが彼に其の事を話すのですか。』

尊『大王よ、彼自らの心が、前兆を探し歩くのでもなく、何人かが彼に其事を話すのでもなく、前兆それ自らが、心の徑路に隨つて現はれ來るのです。大王よ、それは恰も鏡の如なものです。即ち鏡は映象

を採し求めるため、何處かへ行くのでもなく、又は何人か其映像を持參して、鏡の前に來るのでもなく、反射される物體それ自らが、何處からか其鏡の反射力の及ぶ地位まで近づき來るのです。」

王「尊者よ、では、夢を見る同じ心意が、「斯く斯く然か然かの吉祥なる、若くは怖るべき結果を將來するだらう」といふことを知るのですか。」

尊「いいえ、大王よ、其の同じ心意が知るものではありません。〔夢に〕前兆が現はれた後で、其の夢を見た人が、之を他人に話します。すると、其を聞いたものが、夢の意味を説明するのです。」

王「では、尊者よ、今朕のために比喻を擧げて、其を説明して下さい。」

尊「大王よ、そは人の身體の上に生起つて、彼が利けるか、損するか、名譽を得るか、不名譽を買ふか、讃められるか、謗られるか、樂なるか苦なるかを表示する、丘疹（腫物）又は皮膚の噴き出物のやうなものです。大王よ、其の場合に於いて、彼の丘疹は、「我等は斯く斯く然か然かの出來事を將ち來すのだ」といふことを知つて、「人の體上に」現はれ來るのですか。」

王「いいえ、尊者よ、決して然うではありません。が、其の腫物の出來た場處に關しては、占相家が、其を観察して、「斯く斯く然か然かの結果になるだらう」といふ判斷を下すのです。」

尊「大王よ、それと同様に、夢を見た同じ心意が、「斯く斯く然か然かの安全なる、若くは怖るべき結

果を伴ふにあらう」といふことを知るのであるませぬ。其の前兆が「夢に」現はれてから、之を他人に

話せば、他人が其の意味を「判斷し」説明するのです。」

王「では、尊者よ、人が夢見る時は、覺めて居るのですか、眠つて居るのですか。」

尊「大王よ、醒めて居るのでもなく、眠つて居るのでもありません。人の睡眠が輕くなり、而も未だ十分意識的にならない時、即ち其の「睡眠と覺醒との」中間に於いて夢を見るのです。大王よ、人が熟睡する時は、彼の心は其の本家郷に還つたのです。是の如くにして閉ぢ込められた心は働きます。而して活動を阻まれた心は善惡を知らず、善惡を知らないものは夢を見ることは能きませぬ。是の故に夢を見るのは、其の心が働いて居る時です。大王よ、朦朧・闇黒にして、「一點の」光明なければ、縱令最も善く磨かれた鏡にすら、影は寫らないやうに、人の熟睡して其の心が本家郷に還り、「全く」閉め鎖ざされた場合には、「何等の」活動も致しませぬ。而して活動しない心は、善惡を知らず、善惡を知らざるものは、夢を見ることはありませぬ。何せなれば、人が夢を見るのは、其の心の働いて居る時であるからであります。大王よ、身體を鏡とし、闇黒を睡眠とし、光明を心として御覽なさい。復た、大王よ、太陽の光輝は、霧に鎖さるれば、見られざるが如く、又その光線は縱令あつても、霧を透して光を投ぐることは能はざるが如く、又その光線は、光明なき「闇黒の」處にては、其の作用を現はさざるが如く、人も亦た熟睡して、彼の心が、其の本家郷に還り、活動作用を休止すれば、「何等の」活動もありませぬ。而して働かない心は善惡を知らず、善惡を知らざるものは、夢を見ることはあ

りませぬ。何せなれば人が夢を見るのは、其の心の活動して居る時であるからです。大王よ、身體を太陽とし、霧の覆障を睡眠とし、光線を心として御覽あそばせ。

大王よ、縱令身體は在つても、二種の事情境遇の下には、心が働かなくなります。即ち人の熟睡して、彼の心がその本家郷に還つた時と、人が恍惚たる状態に墮した時とです。大王よ、覺醒せる人の心は興奮され、開放せられ、透明であり、自由であり、隨つて是の人の心には、「夢に見る」前兆は起りませぬ。大王よ、開放して、明らさまで、包み隠しなき人は隱匿所に避くることなきが如く、天的の意志は、覺醒せる人には顯はれませぬ。是の故に覺醒せる人は夢を見ませぬ。復た大王よ、生活の方法も悪く、行爲も惡き比丘、及び罪あり、横柄で、邪で、不精勵なる人の友たる比丘には、菩提に達する性質を見出すことの能きないやうに、覺醒せる人には天的の志向は顯はれませぬ。是の故に覺醒せる人は夢を見ないのであります。」

王「尊者よ、睡眠には、初・中・終がありますか。」

尊「あります、大王よ。」

王「では、尊者よ、孰が初、孰が中、孰が終ですか。」

尊「大王よ、身體が力なく、鈍く、不活動になつて、壓迫されるやうな、蔽ひ包まれるやうな心地のする、これ睡眠の初です。壓迫されるやうな、蔽ひ包まれるやうな心地のする、これ睡眠の中です。覺醒せる人は夢を見ないのであります。」

睡眠の中です。次に心が其れ前からの本意識に入つた時、これ即ち睡眠の終です。大王よ、人が夢見るのは、睡眠の中、即ち猿眠りの状態にある時です。大王よ、人が信念を確立し、菩提に於いて動搖せず、思想を「一點」集注して自ら制し、「生存」競争の音沙汰なき深山に沈み、靈妙な問題の解決に没頭すれば、彼は極めて寂靜平安にして、其の問題の意義に通ずることを得るが如く、人は集注力あり、睡眠にも落ちず、而も昏昏として猿眠の状態にある時、夢を夢見るのです。是の故に、大王よ、「生存」競争の音沙汰は、覺醒状態に當り、幽靜なる山は、猿眠りに當るのです。而して人は、「生存」競争の音沙汰を避けて、熟睡に落ちず、中間の状態にある時、靈妙な問題の意義に通達するが如く、覺醒せる人が、睡に落ちず、而も昏昏として猿眠の状態にある時夢を見るのであります。』

王『善哉、尊者よ、朕は御説の通りに信受いたします。』

非時の死に就て

王『那伽犀那尊者よ、衆生の死するものは、皆悉く時至つて死するのですか、また或者は「時至らざるに」非時の死を遂ぐるのですか。』

尊『大王よ、世には時至つて死する者もあり、「時至らざるに」非時の死を遂ぐる者もあります。』

王『然らば、尊者よ、彼等の中で誰が時至つて死し、彼等の中で誰が非時の死を遂ぐるのですか。』

尊「大王よ、陛下は、曾て椽果樹・閻浮樹、若くは他の實の生る樹の果實の中には、成熟してから落ちるのと、成熟しないで落ちるのとあるのを御覽になつたことがありますか。」

王「はい、あります。」

尊「では、大王よ、其等の落ちる果實は、皆悉く時至つて落ちますか、それとも、或者は「時至らざるに」非時に落ちますか。」

王「尊者よ、其の落つるや、善く成熟して落つる果實は、時至つて落ちるのであります。が、蟲に惱まされた爲に落ち、長い棒で打たれた爲に落ち、風によつて吹き落さるるが爲に落ち、若しくは腐つた爲に落ちる果實は、皆すべて「時至らざるに」非時に落つるのです。」

尊「大王よ、人も亦た是の如く、年老いた結果として死するものは、時至つての死であります。が、他に又「自らなせる惡業の」怕るべき業報の結果として死するものもあり、法外に旅行して死するものもあり、法外に働き過ぎて死するものもあります。」

王「尊者よ、業のために死するもの、或は旅行のために死するもの、或は働き過ぎた爲に死するもの、或は年老いて死するもの、彼等は皆時が來て死ぬのです。而して胎中にて死するものすら、其の定命ですから、時が來て死ぬのです。又かの産室に在つて死するものも、若くは「生後」一ヶ月にして死す

るものも、乃至百歳たつて死するものも、皆悉く時が來て死ぬのです。即ちこれ皆定命ですから、時が來て死するものと言はねばなりません。是の故に、尊者よ、世に「時至らずして」非時の死を遂ぐるものはありませぬ、それは死するものは皆定命で死するからであります。」

尊「大王よ、世には、まだ定命を有つて居ながら、非時の死を遂ぐるものが七種あります。其の七種とは何であるか。謂く、(一)食物を得ることができないで、内部が消耗し飢餓にせまられる人。(二)水を得ることができず、心臓が乾燥し盡して渴する人。(三)蛇に噛まれて、激しい毒のために元氣が消耗し、快癒することのできない人。(四)自ら毒を飲んで、其全肢體が燃えて居るのに、藥を得ることのできない人。(五)炎炎と燃ゆる火中に墮ちて居ながら、消火の方法を講ずることのできない人。(六)水に墮ちて、確乎した立ち場所を見出すことのできない人。(七)投槍のために負傷して、恙あるのに外科醫を呼ぶことのできない人。此等七種の人には、まだ定命を有つて居ながら、非時の死を遂ぐるのです。是の故に納は此等七種の人人の死を、非時の死なりと宣言いたします。大王よ、八種「の原因」によつて、人は死にます。即ち人は、(一)風氣の氣分の過多により、(二)膽汁の過多により、(三)痰氣の過多により、(四)是等三種の不幸なる氣分の結合により、(五)陽氣の變化により、(六)保護の不均により、(七)醫士の治療により、(八)業の異熟果によつて死ぬのです。而して、大王よ、此等八種の「原因」中、業の異熟果によつての死のみは、「所謂」時が來て死ぬので、他「の七種」は、皆非時の死であります。何となれば、「飢餓と渴と毒と」、「毒蛇に」噛まれると、火と水と、殺されるとによりて、人は非時の死を致す、

風氣と膽汁氣と痰氣と、是等三の結合と、熱と不平均と治療とによりて、人は非時の死を致す」と宣説されてあるからです。また、大王よ、前生に於て行つた惡業の異熟果によつて、死ぬものもあります。而して其等のうち、他人を餓ゑさせたものは何人でも、數百千年の間、自ら飢餓・飢饉・疲勞・憔悴・心の衰弱・枯渴・消耗・熱・及び身體内部の火によつて苦しめられてから、老若を問はず、彼自らも亦飢餓のために死にます。而して其死も亦彼に取つては、正當の時至つての死であります。

また、渴のために、他人を死なしたものは、何人でも、數百千年の長きに亙りて、渴し、瘦せ細り、及び苦難のために憔悴せる餓鬼となつてから、老若を問はず、彼自らも亦た渴のために死にます。而して此の死も亦た彼に取つては、當然の時至つての死であります。

また他人を蛇に囓ませて死せしめたものは、何人でも、生を代へ身を代へて、數百千年の長きに亙りて絶えず王蛇若くは黒蛇のために囓まれてから、老若を問はず、彼自らも亦た終に蛇のために囓み殺されます。而して此の死も亦た彼に取つては、當然の時至つての死であります。

また、毒を以て他人を死なしたものは、何人でも、數百千年の長きに亙り、肢體を焼かれ、身を破られ、及び死屍より發出する臭氣に苦しめられてから、老若を問はず、彼自らも亦た毒を以て殺されます。而して此の死も亦た彼に取つては、當然の時至つての死であります。

と燃ゆる木炭の一の塊から、他の木炭の塊に「移され」、肢體は燒き且蓄責せられてから、老若を問はず、彼自らも亦燒き殺されます。而して此死も亦彼に取つては、當然の時至つての死であります。

また他人を溺死せしめたものは何人でも、數百千年の長きに互り、不具者・零落漢・破壊されたもの・肢體の弱きもの、心に心痛の絶えないものとして苦しまされてから、老若を問はず、亦た溺死せしめられるのです。而して此の死も亦た彼に取つては、當然の時至つての死であります。

また劍を以て他人を斬り殺したものは何人でも、數百千年の長きに互り、截斷・負傷・喘氣・憔悴の苦に遭はされ、若くは武器を以て滅ぼされ、老若を問はず、自らも亦た劍を以て斬り殺されるのです。而して此の死も亦た彼に取つては、當然の時至つての死であります。

王「尊者よ、貴納が御説きなさいました非時の死に就て、其の理由を聞かせて下さい。」

尊「大王よ、炎炎たる大火の上に、乾草・棒・枝及び木の葉などを積み重ねれば、其の火は食物を消耗して、燃料の盡きるまで、決して消えないでせう。是の如き火は、何等の災殃もなく、不慮の事變もなく、消ゆべき時が來て消えたものと言へます。大王よ、人も亦た是の如く、數千日の間「この世に」生き存らへて、年を老り、何等の災殃もなく、不慮の厄にも遭はず、竟に老死したとすれば、此の人は「所謂」時が來て死んだものと言へます。されど、大王よ、若し其の炎炎たる大火の上に、乾草・棒・枝及び木の葉などの積み重ねられた時、一天俄にかき曇り、沛然として天雨を注ぎかけて、其の火を消

して了つたなら、それは消ゆべき時が來て消えたものと言へませうか。』

王『いいえ、尊者よ、然うは言へませぬ。』

尊『されば、大王よ、第二の火と第一の火とは、其性質上、何等か異なる所がありはしませんか。』

王『尊者よ、第二の火は、雨の襲撃を蒙り、時至らずして消えて了つたのです。』

尊『大王よ、人も亦た是の如く、或る疾病の襲來する所となり、——即ち或は風氣の過多のため、或は胆汁の過多のため、或は痰氣の過多のため、或は此等三種の氣分の結合のため、若くは陽氣の變化のため、又は保護の不均のため、或は治療法の「不完全な」ため、或は餓、或は渴、或は火、或は水、また或は劍のために——非時の死を遂げます。大王よ、これ「世に」非時の死といふものの存する所以であります。』

また、大王よ、それは大きな暴風雨の雲が、天の一方に起つて、大雨を降して、溪谷を充たし、平原に満たしむるやうなものです。而して其の雲は、何等の障礙もなく、不慮の事變もなく、「十分に」雨を降したと言へませう。大王よ、人も亦是の如く、若し長い間生存して、年を老り、何等の災殃もなく、不慮の厄にも遭はず、竟に老死したとすれば、此の人は「所謂」時が來て死んだものと言へます。然るに若し大豪雨の雲が、天の一方に起つて居ても、風のために吹き散らされたら、其の雲は、時至

王「いいえ、尊者よ、然うは言へませぬ。」

尊「されば、大王よ、第二の雲と第一の雲とは、其の性質上、何處に異つた所がありますか。」

王「尊者よ、第二の雲は、旋風の襲撃を受けて、時至らずして消え散つて了つたのです。」

尊「大王よ、或る種の疾病の襲來する所となり、時至らずして死する者も、亦た丁度そのやうなものです。即ち或は風氣の過多のため、或は膽汁の過多のため、或は痰氣の過多のため、或は此等三者の氣分の結合のため、或は陽氣の變化のため、或は保護の不公平のため、或は治療法の「不備の」ため、或は飢、或は渴、或は火、或は水、若くは劍のために死にます。大王よ、これ即ち「世に」非時の死ありと言ふ所以であります。」

復た、大王よ、猛烈なる毒蛇の、赫怒して人を嚼み、何等の障礙もなく、不慮の事變も起らず、毒を以て其の人を殺したやうなものです。で、此の毒は、何等の障礙もなく、不慮の事變も起らず、其の目的を達したと言へませう。大王よ、人もし長命して、其の間に何等の災殃もなく、不慮の厄にも遭はず、竟に老死を遂げたとすれば、其の人も亦た是の如く、彼は何等の災殃にも遭はず、又不慮の厄にも遭はず、彼が命の最終點に達し、時至つて死んだものと言へます。然るに若し蛇まじなひが居て、嚼まれて苦んで居る人に藥を與へた爲に、毒を消すことが能きたとすれば、其の毒は時が來て取り去られたものと言へませうか。」

王「いいえ、尊者よ、然うは言へませぬ。」

尊「されば、大王よ、第二の毒と第一の毒とは、其の性質上、何處に異つた所がありますか。」

王「尊者よ、第二の毒は藥が廻はつた爲に、未だ其目的を達せないで、驅逐されて了つたのです。」

尊「大王よ、或る種の疾病の襲來する所となり、未だ時至らざるに、死するものも亦た丁度其處ものです。即ち或は風氣の過多のため、或は膽汁の過多のため、或は痰氣の過多のため、或は是等三者の結合のため、或は陽氣の變化のため、或は保護の平均のため、或は治療法の「不備の」ため、或は飢、或は渴、或は火、或は水、若くは劍のために死ぬものがあります。大王よ、これ「世に」非時の死ありといふ所以であります。」

復た、大王よ、そは弓手の放つた箭のやうなものです。若し其の箭が、自然に通るべき路を通つて、其のまで達したとすれば、其の箭は何等の故障にも妨害にも遭はず、其の的に達したと言へます。大王よ、長命して、其の間に何等の災殃もなく、不慮の厄にも遭はず、老死を遂ぐる人も亦た丁度その様なものです。然るに若し弓手が箭を放つた刹那に、何人か其を掌握したとすれば、其の箭は、射られた目的の路を通つて、的に達したと言へませうか。」

王「いいえ、尊者よ、然うは言へませぬ。」

王「然るに、第二の事は中斷の續續者の爲に、篇の遺跡を阻止されたのです。」

「大王よ、或る種の疾病の襲來する所となり、時至らざるに非時の死を遂ぐるものも亦た丁度そのやうなものです。即ち或は風氣の過多のため、或は膽汁の過多のため、或は痰氣の過多のため、若くは是等三者の結合のため、或は陽氣の變化のため、或は保護の不均のため、或は治療法の「不備の」ため、或は飢、或は渴、或は火、或は水、若くは劍のために死ぬものがあります。大王よ、これ「世に」非時の死ありと言ふ所以であります。」

復た、大王よ、それは恰も人が眞鍮製の器を打ち鳴らすやうなものです。即ち其の器は人に打たれた爲に音響を發します。而して其の音響は、それが自然の性質として、通るべき路を通つて、最終の點まで響きます。大王よ、此の場合、其の音響は、何等の故障もなく、何等の妨害もなく、其の目的地に達したと言へませう。大王よ、人が長命して、其間何等の災殃もなく、また不慮の厄にも遭はず、老死を遂ぐるのも亦た丁度その様なものです。即ち彼は何等の故障もなく、又何等の障害もなく、「所謂」死に時が來て死んだと言へます。然るに若し人が眞鍮製の器を打ち鳴らして、音響を發せしむるや否や、或者が來て、また其の音響が遠方に達せないうちに、其の器に觸つたとすれば、彼が觸つた爲に音響は止むでせう。大王よ、此の場合、音響は、それが自然の性質として、通るべき路を通つて、最後の地點まで達したと言へませうか。」

王「いいえ、尊者よ、然うは言へませぬ。」

尊「されど、大王よ、第二の音響と第一の音響とは、其の性質上、何處に異つた所がありますか。」

王「尊者よ、第二の音響は、觸つて邪魔された爲に、其の音聲を壓止されたのです。」

尊「或種の疾病の襲來する所となり、時未だ至らざるに、非時の死を遂ぐるものも亦た丁度その様なものです。即ち或は風氣の過多のため、或は胆汁の過多のため、或は痰氣の過多のため、或は是等三者の結合のため、又は陽氣の變化のため、或は保護の不平均のため、或は治療法の「不備の」ため、或は飢、或は渴、或は火、或は水、又或は劍のために死ぬものがあります。大王よ、これ即ち「世に」不時の死ありと言ふ所以であります。」

復た、大王よ、そは穀物の種子が、畑に善く生えて、多量の雨が降り注いだ爲に、善く實のり、收穫期まで安全に長らへたやうなものです。而して其穀物は、何等の故障もなく、何等の障害もなく、そが當然來るべき時期まで到達したと言へませう。大王よ、人が長命して、其間何等の災殃もなく、不慮の厄にも遭はず、老死を遂ぐるのも亦た是の如く、當然の死に時が來て死んだと言へます。されど若し其の穀物が、畑に善く生えてから、水の不足のために枯死したとすれば、そは當然來るべき時期まで到達したと言へませうか。」

王「いいえ、尊者よ、然うは言へませぬ。」

王「大王よ、或る種の疾病の襲来する所となり、時未だ至らざるに非時の死を恐るるものも、亦た俗風その如くです。即ち或は風氣の過多なるがため、或は膽汁の過多なるがため、或は痰氣の過多なるがため、若くは是等三者の結合のため、或は陽氣の變化のため、或は保護の不均のため、或は治療法の「不備」のため、或は飢、或は渴、或は火、或は水、若くは劍のために死するものは、皆これ非時の死です。大王よ、これ「世に」非時の死ありと云ふ所以であります。」

大王よ、陛下は、曾て若い穀類の「折角」穂を出したのに、蟲が出來て、根本から食ひ倒したことを御聞及になりましたか。」

王「はい、尊者よ、我等は其憂いふものを聞きもし、又見も致しました。」

尊「では、大王よ、其の穀物は時が來て枯れたのですが、又は時がまだ來ないのに枯れたのですか。」

王「尊者よ、そは未だ時が來ないのに枯れたのです。何せなれば若し蟲が其を食はなければ、そは收穫期まで長らへたに相違ないからであります。」

尊「然らば、大王よ、そは中間に起つた災害のために亡くなつたのですか、即ち若し害を受けなければ、そは收穫期まで長らへたのですか。」

王「然うです、尊者よ。」

尊「大王よ、或種の疾病、即ち或は風氣の過多、或は膽汁の過多、或は痰氣の過多、或は是等三者の結

合、或は陽氣の變化、或は保護の不公平、或は治療の不備、或は飢、或は渴、或は火、或は水、或は劍等の襲撃する所となつて、死するものも亦た恰も是の如きものであります。大王よ、これ「世に」非時の死ありと云ふ所以であります。

大王よ、陛下は、曾て、作物が生長して、穀粒の重さのために俯向き、穂が正に出来て居るのに、霰が降つて、其を臺なしにしたと云ふことを、御聞及になつたことがありますか。』

王「尊者よ、我等は然う云ふことを聞きもし、又見も致しました。』

尊「では、大王よ、陛下は、其の作物は當然の時期に枯れたと仰つしやいますか、又は時期外れと仰つしやいますか。』

王「尊者よ、そは時期外れです。何せなれば若し霰が降らなければ、其の作物は收穫期まで長らへたに相違ないからです。』

尊「然らば、大王よ、其の作物は、中途に起つた災害のために亡くなつたので、若し被害がなければ、收穫期まで長らへたのでせう。』

王「然うです、尊者よ。』

尊「大王よ、或る種の疾病、即ち或は風氣の過多、或は膽汁の過多、或は瘴氣の過多、或は是等三者の

結合、或は陽氣の變化、或は保護の不均、或は治療法の不備、或は飢、或は渴、或は火、或は水、

若くは飢寒の襲來する所となり、非時の死を遂ぐるものも、亦た俗も是の如きものであります。大王

よ、これ「世に」非時の死ありと云ふ所以であります。」

王「於戲、希有なる哉、尊者よ、未曾有なる哉、尊者よ。貴納は道理と比喩とを以て、人は如何して非時の死を遂ぐるかを實に善く御説明になりました。貴納は世に非時の死と云ふものの存することを、洵に善く明瞭・平明・的確にさいました。尊者よ、無頭腦漢でも、頭の惱亂せる者でも、貴納の比喩の何れかによつて「世には非時の死がある」と云ふ結論に到達しませう。況んや才能あるものに於てをやです。朕は既に貴納の列擧された第一の比喩で、非時の死の存することを説服させられました。然るに尙ほそれ以上の御説明を聴くことが能きましたのは望外の幸でした。」

墳墓に於ける奇蹟に就て

王「那伽犀那尊者よ、すべて般涅槃した人の墳墓には奇蹟がありますか。」

尊「大王よ、或者にはありますが、或者にはありません。」

王「では、尊者よ、何れの人にあり、何れの人にないのですか。」

尊「大王よ、般涅槃した人の墳墓の上に、奇蹟の顯はれるのは、三種の人人の固き決心によるのです。三種の人とは誰誰であるか。謂く、一には生きながら阿羅漢となり、人天の衆生を憐んで、我が墳

墓に、斯く斯く然か然かの奇蹟を現はさう」と云ふ決心をなせる人です。是の如く阿羅漢の決心によつて、般涅槃したものの墳墓には奇蹟が現はれます。

大王よ、二に般涅槃したものの墳墓に奇蹟の現はれるのは、天人が人を憐れんで、願はくは、此の奇蹟によつて、常に地上に正法を建立住持せしめ、且つ人をして、信仰あらしめ、善根を増長せしめよかし」と思惟する場合です。是の如く、天人の決心によつて、般涅槃せるものの墳墓には奇蹟が現はれます。

大王よ、三に般涅槃したものの墳墓に奇蹟が現はるるのは、信念あり、清淨にして、學識あり、智慧あり、智見ある女子、又は男子が、「願はくは斯く斯く然かの奇蹟が現はれよかし」と念じつゝ、一心に香・華鬘・衣等を執持し服事する場合です。是の如く人類の決心によつて、般涅槃するものの墳墓には奇蹟が現はれます。

大王よ、これ即ち固き決心によつて、般涅槃せるものの墳墓に、奇蹟を現はす三種の場合であります。若し大王よ、此等三者中の一にだも、是の如き決心がなければ、諸漏を斷盡し、六神通に達し、己利を速得せる人の墳墓には奇蹟は起りませぬ。大王よ、若し斯る奇蹟がなければ、人は彼が見た所の純淨の行爲を回想し、而して心に「佛子は實に全く般涅槃した」との歸結を推斷するでせう。」

大悟と行爲とに就て

王「那伽犀那尊者よ、正しく其の身を修むるものは、皆悉く眞理の智見を體得しますか、又は彼等の或者は體得いたしませんか。」

尊「大王よ、或者は體得しますが、或者は體得いたしません。」

王「では、尊者よ、何者が體得し、何者が體得しないのですか。」

尊「大王よ、動物として生れるものは、縱令正しく其の身を修めても、眞理の智見を體得することはできません。又餓鬼の世界に生れるもの、邪見を執持するもの、詐僞的人、父母及び阿羅漢を殺したものの、教團の分裂を計つたもの、佛身の血を出したものの、教團に在つて竊盜を行つたもの、邪惡に變じたもの、教團の姉妹を毀つたもの、十三ヶ條の悲しむべき罪の中の一を犯して有罪となり、未だ復歸しないもの、去勢された人、兩性具有のもの、七歳以下の人類の子たるもの、彼等は縱令正しく其の身を修めても、眞理の智見を體得することはできません。大王よ、是等十六種のもは、縱令正しく其の身を修めても、眞理の智見に到達することはできません。」

王「尊者よ、貴衲が眞理の智見を體得する上の妨害として擇び出された一より十五までは、可能性があつても無くても構ひませんが、七歳以下の兒童は、縱令正しく其の身を修めて居ても、智見を體得す

ることができないのは如何いふ理由ですか。これ尙は一個の問題です。何となれば兒童には貪もなく、瞋恚もなく、愚癡もなく、慢心もなく、邪見もなく、不満足もなく、慾張つた考もないことが承認されるではありませんか。我等が幼兒と稱するものは、煩惱によつて染汚せられないから、阿羅漢果の體得にすら適當して居ます。いかに況んや一目で分る四聖諦に徹底する資格をやです。』

尊『大王よ、幼兒が假令正しく其の身を修めても、眞理の智見を體得することのできない理由は下の通りであります。大王よ、若し七歳以下の幼兒が、慾情を刺激するものに就て慾情を感じ得、邪惡に導くものに就て邪惡になり、愚弄する事件に於て愚弄され、溺らすものに溺らされ、邪見を了解し得、満足と不満足とを區別し得、善と惡とを覺智し得るならば、眞理の智見を體得することが能きるかも知れませぬ。が、七歳以下の幼兒の心は、無力であり、貧弱であり、下賤であり、弱小であり、劣小であり、鈍いのであります。然るに第一義諦たる涅槃の根本原理は、重要であり、重く且つ廣大であり、無邊なのです。是の故に、大王よ、是の如く心の不完全なる幼兒は、是の如く廣大なる觀念を了得することが能きませぬ。』

大王よ、例せばそは諸山の王たる須彌山のやうなものです。即ち須彌山は、尊重・重大・無邊・廣大であります。然るを尋常一樣の力量勢力を以て、其の山を根本から抜き去ることが能きませうか。』

尊「何せ能きまませぬか。」

王「尊者よ、人は弱く、諸山の王たる須彌山は、廣大であるからです。」

尊「幼兒の心と、涅槃との關係も亦た恰も是の如くであります。即ち幼兒の心は、無力・貧弱・卑賤・劣

小・朦朧・遲鈍ですが、第一義諦たる涅槃の根本原理は、尊重・重大・無邊・廣大であります。

復た、大王よ、それは長く、廣く、無邊、廣大なる大地のやうなものです。然るを僅少なる一滴の水

で大地を濕ほし、それを泥濘にすることが能きませうか。」

王「勿論でございませぬ、尊者よ。」

尊「何せ能きまませぬ、大王よ。」

王「一滴の水は微少であるのに、大地は廣大であるからです。」

尊「大王よ、幼兒の心と涅槃との關係も亦た恰も是の如きものです。即ち幼兒の心は、無力・貧弱・卑

賤・劣小・朦朧にして、且つ遲鈍でありますが、第一義諦たる涅槃の原理は、長く、廣く、無邊、廣大

ですから、透底及びもつきませぬ。

復た、大王よ、此處に、弱く、力なく、小さく、微なる、朦朧たる火ありと假定せんに、是の如き

微小な火で、人間天上の全世界の闇黒を破つて、光明ならしむることが能きませうか。」

王「尊者よ、其處ことは透底でございませぬ。」

章「何せ能きまますまいか。」

王「其の火は朦朧であり、全世界は廣大であるからです。」

章「大王よ、七歳以下の幼兒の心は、無力・劣弱・卑賤・劣小・朦朧たるのみならず、無明の深い深い闇黒によつて蔽はれて居ます。是の故に智慧の光を輝かすことは能きませぬ。大王よ、これ七歳以下の幼兒は、縱令正しく其の身を修めても、眞理の智見を體得することの能きない理由であります。」

復た次に、大王よ、身體の極めて小さい（一九）サーラカと云ふ蟲が、長さ九尺・幅三尺・胸の廻り十尺・高さ七尺あり、三ヶ處に起水の記號を顯はして居る象王を見て、其の象の寢所に到り、彼を呑み盡さんと目論見て、象を曳きすり初めたと假定せんに、サーラカは其の象を呑み盡すことが能きませうか。」

王「其變ことは透底できませぬ。」

章「何せ能きまますまいか。」

王「サーラカの身體は、極めて微小であるのに、象王の身體は、極めて宏大であるからです。」

章「大王よ、七歳以下の幼兒の心も、丁度その如く、無力・劣弱・卑賤・劣小・朦朧・遲鈍であるのに、涅槃の根本原理は廣大であり、無邊であります。されば彼の無力・劣弱・卑賤・劣小・朦朧・遲鈍なる心を

七、以下の如く廣大無邊なる、涅槃の根本原理に達達し徹底することは能きませぬ。大王よ、これでありませぬ。」

王「善哉、尊者よ、御説洵に御道理です。朕は御説の通りに信受いたします。」

(三〇) 涅槃の苦に就て

王「那伽犀那尊者よ、涅槃は全く樂ですか、それとも其の一部分は苦ですか。」

尊「大王よ、涅槃は、全く樂であつて、其の中には秋毫も苦は混つて居りませぬ。」

王「尊者よ、我等は、涅槃の全く純樂なる旨を信ずることは能きませぬ。尊者よ、我等は此の點に於いて、「涅槃は苦を混じて居る」と主張せねばなりませぬ。何せなれば、尊者よ、涅槃を欣求するものは、身心兩者の努力勤

【三〇】 涅槃 (Nirvana) は、佛教徒の終局の目的とする理想の境である。

勉を要するやうに思はれるからであります。即ち行・住・坐・臥・及び食を慎み、睡眠を抑へ、感官を制し、富も穀類も、彼等の愛する親戚朋友をも辭さねばなりませぬ。されど世に處し、幸福にして喜ばしく且悦樂なるものは、縦逸に五官の快樂に耽ります。即ち彼等は常に彼等が最も愛好する、種種の愉快なる色を以て其の眼を怡ばしめ、常に彼等が最も愛好する、様様の愉快な音聲、例せば躁宴及び歌などを以て其の耳を怡ばしめ、常に彼等が最も愛好する、種種の愉快なる香、例せば花・果實・葉・

皮・根・液汁などを以て其の鼻を怡はしめ、常に彼等が最も愛好する、種種の美味、例せば堅い御飯・柔かい御飯・舍利別・酒・飲料などを以て其の舌を怡はしめ、常に彼等が最も愛樂する、種種の愉快なる觸感、例せば柔軟・細緻・精妙なるものに觸れて其の觸覺を怡はしめ、常に彼等が最も愛樂する、淨穢・善惡等の種種様様なる知覺、または觀念を以て其の心を怡はしめます。然るに貴衲等は、眼・耳・鼻・舌・身・意の發展を制止し、滅ぼし、虐め、訶み、邪魔にし、抑制される。是の故に貴衲等の身體も苦しみ、心も苦しむのです。而して貴衲等の身體が苦しめられるれば、貴衲等は肉體上の不快と苦痛とを感じ、貴衲等の心が苦しめられるれば、貴衲等は精神上の不快と苦痛とを感ぜられる。これ彼の苦行者、(三) マーガンデイヤですら、世尊の缺點を看破して、「沙門・喬多摩は、増進發展の破壊者であると道破した所以ではありませんか。』

【二】 Megandīya

『大王よ、涅槃には苦はありませんか、それは全く純樂です。大王よ、陛下は「涅槃は難儀だ」と主張されますが、「其の難儀」は涅槃ではありませんか。それは涅槃を實現するまでの豫備的階段であり、涅槃を欣求するものの歷程なのです。で、涅槃それ自らは、全く純樂であり、淨樂であつて、決して苦痛難儀を混へたものではありません。大王よ、「世に」諸の王等の享受する、「主權の樂」といふやうなものがありますか。』

王「では、大王よ、其の「主權の樂」の中には、苦痛は混つて居ませんか。」

王「混つて居ませぬ。」

王「然らば、大王よ、諸の王等は、何故に其の國境地方に背叛者が起つた時、其の地方の人民を復び本の通りに服従せしめんがため、己の故郷を辭し、大臣・首長・軍人・護衛兵等を隨へ、野山を越えて進軍し、或る時は蚊蚋に苦しめられ、或る時は熱風に虐められつつ、猛烈なる戰爭に従事して、生命をすら擲つほどの苦痛に悩まされますか。」

王「尊者よ、そは王者の「主權の樂」と稱するものでありませぬ。そは其の「主權の樂」を追求する豫備的の階段です。諸の王等が「主權の樂」を享受するのは、是の如き難儀を経て、主權を追求した後のことです。で、尊者よ、「主權の樂」それ自らには、苦痛や難儀は混つて居りませぬ。何せなれば

「主權の樂」と苦痛とは、全く別異の事柄であるからです。」

王「大王よ、涅槃も亦た是の如く、全く純樂であつて、決して苦痛を混へては居りませぬ。涅槃を欣求するものが、其の身や心を苦しめるのは事實です。即ち彼等の行・住・坐・臥・及び食を愼み、其の感官を制服し、其の身や生命を棄ててかかります。されど彼等が純樂の涅槃を享受するのは、是の如く辛苦して、涅槃を欣求した後のことです。そは恰も王者たるものが、其の敵者を征伏してから、「主權の樂」を享受するやうなものであります。是の如く、大王よ、涅槃は全く純樂にして、毫も苦痛を混

へて居りませぬ。何せなれば涅槃と苦痛とは、全く別異の事柄であるからです。

大王よ、涅槃の純樂にして、苦を混ぜざることに就て、更にこれ以上の説明をいたしませう。大王よ、諸の教師等には、彼等が「それぞれの」順路熟練を経て體得した「智識の樂」といふやうなものがありませんか。」

王「はい、あります、尊者よ。」

尊「では、大王よ、「智識の樂」には、苦を混へて居ますか。」

王「いいえ、混へて居ませぬ。」

尊「然らば、大王よ、諸の教師等が「まだ學生の時は」、其先生の面前に平伏し、又は立ち、水を汲み、部屋を掃き、楊枝及び洗水を準備し、殘飯を喰うて生活し、先生の足を洗つたり、頭を按摩したり、己の意志を抑へ、他の意志に隨つて行動し、寝るにも安かならず、不味ものを喰べて暮しますが、斯くて彼等に何の利益があり、何の樂がありますか。」

王「尊者よ、それは「智識の樂」ではありませぬ。それは「智識の樂」を追求するものの準備の階級です。

彼等が「智識の樂」を享受するのは、辛苦艱難を忍んで師に事へ、智識を追求した後のことです。是の如く、尊者よ、「智識の樂」には、全く苦痛を混へて居りませぬ。何せなれば「智識の樂」と苦痛と

は、全く別異の事柄であるからです。』

王「大王よ、涅槃も亦た是の如く、全く純樂にして、毫も苦痛を混へて居りませぬ。涅槃を欣求するものが、彼等の身心を苦しむるのは事實です。即ち行・住・坐・臥・食物等を慎み、睡眠を抑へ、感官を制し、身を捨て、生命を棄てて「涅槃の欣求に」努力します。が、教師等が「智識の樂」を享受するやうに、彼等が純樂なる涅槃を享受するのは、是の如く辛苦して、涅槃を欣求した後のことです。何せなれば涅槃と苦痛とは、全く別異の事柄であるからです。」

王「善哉、尊者よ、朕は御説の通りに信受いたします。」

涅槃の形相に就て

王「那伽犀那尊者よ、貴納等が常に談ぜらるる涅槃なるものは、比喩や説明や推理や論證によつて、其の（三）色・其の相・其の壽及び其の量を明かにすることが能きますか。」

王「大王よ、涅槃には何にも比類すべきものがありせんから、比喩や説明や推理や論證によつて、其の色・其の相・其の壽及び其の量を明かにすることは能きませぬ。」

王「ですが、尊者よ、涅槃は（三）現實存在の法なるからには、比喩か説明か推理か論證によつて、其の

【三】 色とは Rūpa の譯語なるが故に、普通の色の義に解してはならぬ。佛教にては色を物質の義に解し、或は青赤黃白の顯色と長短方圓等の形色の義に解す。

【三】 法とは Dhamma の譯語にて、單に法と云ふ意味のみにあらず。物、事、又はものがら・ことがらの義を有す。故に現實存在の法とは、現に實在するものと言ふほどの意味である。

色、其の相、其の壽及び其の量を明かにすることの能きない理由はありましますまい。何うぞ此のことに就て、何等かの解明を與へて下さい。」

尊『かしこまりました。大王よ、世に大海と言ふやうなものが在りましますか。』

王『はい、大海は在ります。』

尊『では、大王よ、人あり、陛下に向つて、「大海に幾量の水があり、幾個の動物が其の中に棲んで居ますか」と問ねたと假定せば、陛下は、彼の所問に對して何とお答へになりますか。』

王『尊者よ、朕は斯る問題に對しては、「其方が朕に問へることは、問ふべき事柄ではない。誰しも其應な問を發してはならぬ、それは黙つて棄て置かるべき問題である。博物學者は、決して大海を調査したことはない。随つて何人と雖も、海の水を量ることも能きなければ、其の中に棲む動物の數を算ふることも能きない」と答へます。』

尊『されど、大王よ、陛下は現實存在の法たる大海に關して、何故に其應な答をなさいますか。陛下は寧ろ彼に對して、「大海には、これこれ量の水があり、其の中には、これこれ個の動物が棲んで居る」と、お答へ遊ばすべきではありませんか。』

王『尊者よ、それは能きない相談です。此問題の解決は、人間の力の及ぶべき範圍ではありません。』

大王よ、大海は現實存在の法でありながら、而もその水量若くは其の中に棲める動物の数の幾許なるかを、人に皆知らずこの能きないと同様に、涅槃も亦た現實存在の法ではありませんが、如何なる方法を以てするも、其の色、其の相、其の壽及び其の量を、陛下にお話することは能きませぬ。よしんば神通力を有する心自在の者が居て、大海の水を量り、又は其の中に棲む動物の数を算ふるこゝとが能きると致しましても、其の神通力を有する者でも、涅槃の色、その相、その壽、及び其の量を説明することは能きませぬ。

大王よ、現實存在の法たる涅槃の色、その相、その壽及びその量は、比喻を以ても、説明を以ても、推理を以ても、論證を以ても、了解の能きないことに就て、更に他の方面から説明いたしませう。大王よ、諸天の中に「無色身」と名くる天が在りますか。』

王『はい、在るといふことを聞きました。』

尊『では、大王よ、陛下は、比喻か、説明か、推理か、論證かによつて、無色身天の色、その相、その壽、及び其の量を明かにすることが能きますか。』

王『いいえ、それは能きませぬ。尊者よ。』

尊『では、大王よ、無色身天といふものは無いのですね。』

王『尊者よ、無色身天は在ります。が、その色、その相、その壽、及びその量は、比喻を以ても、説明を以ても、推理を以ても、將た又た論證を以ても、明かにすることが能きないのです。』

尊「大王よ、無色身天は、現實存在の衆生なりといへども、而もその色、その相、その壽、及びその量を明すことの能きないやうに、涅槃も亦た現實存在の法ではありませんが、比喩・説明・推理・及び論證によつて、その色、その相、その壽、及び其の量を明かにすることは能きませぬ。」

王「尊者よ、朕は涅槃の純樂にして、比喩・説明・推理・及び論證を以てするも、その色、その相、その壽、及び其の量等を明かにすることの能きない理由は承認いたします。が、他の物に固有なるもので、涅槃の性質を言ひ表はし、隱喩を以て、それを明かにし得るものが在りはしますまいか。」

尊「大王よ、涅槃の形相に關して説明され得るものは絶無ですが、其の性質に關してならば、説明し得るものが無いでもありません。」

王「あな嬉し、尊者よ、早速お話し下さい。朕はそれで涅槃の特性の一點だけなりとも明かにすることとが能きませう。尊者よ、貴刹の清涼・甘美なる言葉の微風を以て、朕の心の熱を鎮めて下さい。」

尊「大王よ、涅槃は、蓮華の一性質と、水の二性質と、藥の三性質と、大洋の四性質と、食物の五性質と、虚空の十性質と、如意寶珠の三性質と、赤梅檀の三性質と、醍醐の泡の三性質と、山の頂上の五性質とがあります。」

王「尊者よ、涅槃の有する、蓮華の一性質とは何ですか。」

王「大王よ、蓮華の水によつて汚されざるが如く、涅槃も亦た如何なる煩惱によつても汚されませぬ。

これ涅槃の有する、蓮華の一性質であります。』

王「尊者よ、涅槃の有する、水の二性質とは何ですか。』

尊「大王よ、水の冷かにして熱を鎮むるが如く、涅槃も亦た一切の煩惱より起る熱を鎮めます。これ涅槃の有する、水の第一性質であります。次に大王よ、水の能く、飲料の缺乏のため、其を渴望し切望して困惱せられる人或は動物の渴を鎮むる如く、涅槃も亦た貪慾を熱望し、未來の生活を切望し、世間的の繁昌を渴望するものの渴を鎮めます。これ涅槃の有する、水の第二性質であります。』

王「尊者よ、涅槃の有する、薬の三性質とは何ですか。』

尊「大王よ、薬は、毒のために苦まされる者の避難所たるが如く、涅槃も亦煩惱の毒のために苦まされるものの避難所となります。これ涅槃の有する、薬の第一性質であります。次に、大王よ、薬の疾病を根絶せしむるが如く、涅槃も亦た憂惱を根絶せしめます。これ涅槃の有する、薬の第二性質であります。復た次に、大王よ、薬は長生の神食なるが如く、涅槃も亦た不死長生の妙薬です。これ涅槃の有する、薬の第三性質であります。』

王「尊者よ、涅槃の有する、大海の四性質とは何ですか。』

尊「大王よ、大海の屍を留めざるが如く、涅槃も亦た一切の煩惱の死體を容れませぬ。これ涅槃の有する、大海の第一性質であります。復た次に、大王よ、大海の廣大無邊にして、其に流入する一切の河

を容れて、尙ほ且つ餘裕綽綽たるが如く、涅槃も亦た其處に入り來る一切の衆生を容れて、尙且餘裕綽綽であります。これ涅槃の有する、大海の第二性質であります。復た次に、大王よ、大海は偉大なる動物の住處たるが如く、涅槃も亦た一切煩惱の垢を斷じ、力を得て、能く己の主となる偉人、即ち阿羅漢の住家であります。これ涅槃の有する、大海の第三性質です。復た次に、大王よ、大海は悉くこれ花にして、恰も水波の蕩搖より生ずる、千態萬狀の美はしき漪漣の花もて満たされるが如く、涅槃も亦た清淨の智慧及び解脱の千姿萬容の美はしき花もて満たされます。これ涅槃の有する、第四性質であります。』

王「尊者よ、涅槃の有する、食物の五性質とは何ですか。」

尊「大王よ、食物の能く一切有情の生命を支持するが如く、涅槃も亦た之を實現すれば、『衆生の』生命の支持者です。何せなればそは老と死とを滅盡するからであります。これ涅槃に固有なる食物の第一性質です。復た次に、大王よ、食物の能く一切衆生の力を増進するが如く、涅槃も亦た之を實現すれば、衆生の神力を増します。これ涅槃に固有なる食物の第二性質であります。復た次に、大王よ、食物の能く一切衆生の美の淵源となるが如く、涅槃も亦た之を實現すれば、一切の衆生に神聖の美を賦與します。これ涅槃に固有なる食物の第三性質であります。復た次に、大王よ、食物の能く一切衆生の苦惱を

止むるが如く、涅槃も亦た之を實現すれば、一切の煩惱より生ずる衆生の苦惱を止めます。これ涅槃に固有なる食物の第四性質であります。復次に、大王よ、食物の能く一切衆生に存する、飢餓の弱點を征服するが如く、涅槃も亦たこれを實現すれば、一切衆生に存する、飢餓及び有ゆる苦痛の弱點を征服します。これ涅槃に固有なる食物の第四の性質であります。」

王「尊者よ、涅槃の有する、虚空の十性質とは何ですか。」

尊「大王よ、虚空の不生・不老・不死・不去にして、後有なく・打ち勝たれ難く・盗み取られ難く・何物にも依止する所なく・鳥その裡に飛べども何等の障礙なく・且つ無限なるが如く、涅槃も亦た不生・不老・不死・不去にして、後有なく・打ち勝たれ難く・盗み取られ難く・何物にも著する所なく・聖者その裡に活動するに何等の障礙なく・且つ無限です。これ涅槃に固有なる虚空の十性質であります。」

王「尊者よ、涅槃の有する、如意寶珠の三性質とは何ですか。」

尊「大王よ、如意寶珠の、「人の」慾望を満たすが如く、涅槃も亦た人の慾望を満たします。これ涅槃に固有なる如意寶珠の第一性質であります。復た次に、大王よ、如意寶珠の喜樂を生ずるが如く、涅槃も亦た喜樂を生じます。これ涅槃に固有なる如意寶珠の第二性質であります。復た次に、大王よ、如意寶珠の光瑩赫灼たるが如く、涅槃にも亦た光瑩赫灼たるものがあります。これ涅槃に固有なる如意寶珠の第三性質であります。」

王「尊者よ、涅槃の有する、赤梅檀の三性質とは何ですか。」

尊『大王よ、赤梅檀の得ること難きが如く、涅槃も亦た容易に得ることは能きませぬ。これ涅槃に固有なる赤梅檀の第一性質であります。復た次に、大王よ、赤梅檀の芳香無比なるが如く、涅槃も亦た芳香無雙であります。これ涅槃に固有なる赤梅檀の第二性質であります。復た次に、大王よ、赤梅檀の善人によつて稱讃せらるるが如く、涅槃も亦た善人によつて稱讃せられます。これ涅槃に固有なる赤梅檀の第三性質であります。』

王『尊者よ、涅槃の有する、醍醐の三性質とは何ですか。』

尊『大王よ、醍醐の美なる色香を有するが如く、涅槃も亦た美しい徳の色光を有つて居ます。これ涅槃に固有なる醍醐の第一性質であります。復た次に、大王よ、醍醐の芳香を有するが如く、涅槃も亦た戒徳の馥郁たる芳香を有つて居ます。これ涅槃に固有なる醍醐の第二性質であります。復た次に、大王よ、醍醐の美味を有するが如く、涅槃も亦た美味を有つて居ます。これ涅槃に固有なる醍醐の第三性質であります。』

王『尊者よ、涅槃の有する、山頂の五性質とは何ですか。』

尊『大王よ、山頂の崇高なるが如く、涅槃も亦た極めて崇高であります。これ涅槃に固有なる山頂の第一性質であります。復た次に、大王よ、山頂の動せざるが如く、涅槃も亦た決して動じませぬ。これ涅槃に固有なる山頂の第二性質であります。復た次に、大王よ、山頂の無量なるが如く、涅槃も亦た無量であります。これ涅槃に固有なる山頂の第三性質であります。復た次に、大王よ、山頂の不可侵なるが如く、涅槃も亦た不可侵であります。これ涅槃に固有なる山頂の第四性質であります。復た次に、大王よ、山頂の無礙なるが如く、涅槃も亦た無礙であります。これ涅槃に固有なる山頂の第五性質であります。』

た一切の煩惱の攀を離しとする所です。これ涅槃に固有なる山頂の第三性質であります。復次に、大王よ、山頂には、一切の植物の生長すること難きが如く、涅槃にも亦た一切の煩惱をして生長せしむることは能きませぬ。これ涅槃に固有なる山頂の第四性質であります。復た次に、大王よ、山頂の喜怒を遠離するが如く、涅槃も亦た喜怒を遠離して居ます。これ涅槃に固有なる、山頂の第五性質であります。

王「善哉、尊者よ、御説洵に御道理です。朕は御説の通りに信受いたします。」

涅槃の時に就て

王「那伽犀那尊者よ、貴納等は、

「涅槃は過去でもなく、未來でもなく、現在でもなく、生でもなく、不生でもなく、又生じ得べきものでもない。」

と言はれるが、此の場合に於いて、正しく其の生活を調御し、涅槃を實現するものは、已生の或ものを實現するのですか、又は彼自ら初めて其を生じて、然る後に實現するのですか。」

尊「大王よ、正しく其の身を修めて、涅槃を實現するものは、已生の或ものを實現するのではなく、又彼自ら其を生じて、然るのち實現するのでもありませぬ。が、然も彼自ら其の身を修めて、實現する

所の涅槃界は、實に存在して居ます。』

王「尊者よ、此の問題の解釋を曖昧にしては可いませぬ。貴納は此を公明正大に解釋せられよ。熱心に精進して、貴納が教はつただけ、皆悉く此の問題に傾注せられよ。人は此の問題のために、迷宮にさまよひ、困惱に沈み、途方に暮れて居ます。尊者よ、何うぞ人の心に刺さつた、此の罪障の箭を抜き去つて下さい。』

尊「大王よ、平和・安樂・妙好の涅槃界は「確に」現存します。而してそれは正しく其の身を修め、勝者の教に随つて諸行の觀念を捕捉し、彼自らの智慧によつて實現するのです。即ちそれは恰も世の學生が、其の先生の教訓に随ひ、彼自らの智慧を以て、一の技藝に熟達するやうなものです。』

又もし陛下が、「涅槃は如何にして知り得られるか」との御尋ねならば、それは無苦・無難・幸福・寂靜・安樂・喜悅・妙好・淨潔・清涼によつて得られます。』

大王よ、乾燥した棒の數多の束を積み重ねて、炎炎として燃ゆる爐の中で焼かれつつある人が、自ら發奮策勵して、其の爐を脱け出で、而して清涼の地に避くれば、大なる安樂を實感するでせう。今それ正しく其の身を修むるものも亦た恰も是の如く、彼が細心の注意によつて、三火の炎熱の全く消滅せる、涅槃の至高至樂を實現するでせう。大王よ、「此の場合」爐は三火、火中に投せる人は自ら其

の身を修むる人、清涼の地は涅槃と見るべきであります。

復た次に、大王よ、蛇・犬、及び人間にんげんの死體したい、并ならに衆しゆ、或は廢物はいぶつを以て充ち満てる陷井おちいに落ちたる人が、自ら死屍ししの頭髮かみづけの纏まとれ合つた中に居ることを發見し、大いに努力策勵どくりつさくれんして、其處を逃れ出で、死體のない場所ばしょに往つたとすれば、彼は非常の快樂くわいらくを實感するでせう。今それ自ら其の身を修むる人も亦是の如く、彼自らの細心さいしんなる注意によつて、一切煩惱いっせんぼうの死屍を遠離する、涅槃ニルヴァナの至上なる安樂あんらくを實現するでせう。大王よ、死屍は五欲ごよくの樂、死屍の中に落ちた人は、自ら其の身を修むる人、死屍なき場所ばしょは涅槃ニルヴァナと見るべきであります。

復た次に、大王よ、劍けんを手てにせる數多の敵者てきしやの中に落ち、怖れ駭おびれて戰慄せんりつし、心こころ、擾動惱亂ぜうどうなうらんする人が、自ら發憤努力はつぶんどくりよくして其の場ばを抜け出で、堅牢安全けんろうあんぜんの避難所ひなんじよに逃げ込めば、彼は大なる安樂あんらくを實感するでせう。今それ自ら其の身を修むるものも亦た是の如く、彼が細心さいしんの注意によつて、怖畏驚駭ふゐきやうかいを遠離する、涅槃ニルヴァナの至上なる安樂あんらくを實現するでせう。大王よ、「此の場合」怖畏ふゐは生老病死しやうらうびやうしのために幾度となく生起せいぎする心痛しんつう、戰慄せんりつせる人は自ら其の身を修むる人、避難所ひなんじよは涅槃ニルヴァナと見るべきであります。復た次に、大王よ、汚物・泥穢でいさい・泥濘でいなんもて穢けがされた不潔な場處ばしょに落ち込める人が、自ら發憤努力はつぶんどくりよくして其處を逃れ出で、清淨無垢しやうじやうむくの場所ばしょに避くれば、彼は大なる快樂くわいらくを實感するでせう。今それ自ら其の身を修むるものも亦た是の如く、細心さいしんの注意によつて、一切の煩惱いっせんぼうの汚穢おゐ・泥濘でいなんを遠離する、涅槃ニルヴァナの至上なる安樂あんらくを實現するでせう。大王よ、「此の場合」泥濘でいなんは收入・名聞・稱讚めいもんしやうさんと見るべく、泥濘でいなんに落ちた人

は自ら其の身を修むる人、清淨無垢の場所は涅槃と見るべきであります。

大王よ、若し、陛下が、自ら其の身を修むるものは、如何にして涅槃を實現するかと問ひ給はば、彼は「諸行の發展に關して眞理を捕捉します。而して諸行の發展を捕捉するとき、彼は其處に生あり、老あり、病あり、死あるを認知します。が、初・中・終に於て、「永久の満足として」捕捉するの價值ある、何物をも見ないのです」と答へます。大王よ、例せば、一塊の鐵を暑い日に「終日」熱し、而して此を白熱にし、赤熱にすれば、人は其の鐵塊の、初・中・終の何れの部分にも、握るに適する點を見出すことの能きないやうなものです。大王よ、自ら其の身を修めて、萬有の發展に關する眞理を捕捉する人も亦た是の如く、世に生あり、老あり、病あり、死あるを見ます。が、其處に幸福あり、安樂あるを見ず、また其の初・中・終の何れの部分にも、「永久の満足として」捕捉するの價值ある、何物をも見出さないのではありません。

而して彼は永久の満足として信賴するに足る何物をも見出さない時、心に不満足の念を生じ、身は熱のために占有せられ、避難所もなく、保護もなく、希望もなく、竟に轉生輪廻のため疲れ果てて了ふのです。それは恰も炎炎赫赫たる猛火の爐中に落ちた人が、避くべき道もなく、避難所もなく、竟に絶望して、火のために焦げ盡されるやうなものであります。今それ、大王よ、「世に」永久の満足とし

是の如く彼は無常なる人生の不安を見て、其の心に、「果てしなき此の生は、全く火に焼け且つ燃えて居る。そは苦惱多くして、希望の光明は絶えて居る。若し人が無生の状態に達し得れば、其處のみは平和であり、妙好である。而して其處は此等一切の行を絶し、此等一切の瑕疵を脱し、煩惱を滅盡し、貪慾を捨離し、〔絶對〕平和の涅槃である」といふ考を起します。此を以て彼の心は、其の無生の状態に前進して、「我は竟に避難所を得た」といふ思をなし、其處に満足し、禪喜法悦するのであります。大王よ、險を冒して異國を旅し、路を失つたものが、漸くにして家郷に通ずる路を得て、叢林を脱し、其の路に沿うて進み、「我は竟に路を見出した」とて安堵の思をなし、喜悅し、満足するやうなものです。今それ無常なる人生の不安を看破するものも亦た是の如く、心に、「果しなき此の生は、全く火に焼け且つ燃えて居る。そは苦惱多くして、希望の光明は絶えて居る。若し人が無生の状態に達し得れば、其處のみは平和であり、妙好である。而して其處こそは此等一切の行を絶し、此等一切の瑕疵を脱し、一切の煩惱を滅盡し、貪慾を捨離したる、〔絶對〕平和の涅槃である」といふ考を起します。此を以て彼の心は其の無生の状態に前進して、「われ竟に避難所を見出せり」との思をなし、満足し且つ禪喜法悦するのであります。而して彼は其の道に沿ひ、力をこめて精進し、其を探出し、彼自ら十分にそれに慣れ、正定の境界を確立し、「一切衆生に對して」慈悲同情の念に住し、更

に幾たびとなく、其心を養ひ、竟に無常を超過して、眞實至高の結果を得るのです。大王よ、自ら其の身を修むる者が、此状態を得るに到れば、これ即ち涅槃を實現したのであります。』

王『善哉、尊者よ、御説洵に御道理です。朕は御説の通りに信受いたします。』

涅槃の場所に就て

王『那伽犀那尊者よ、涅槃の安置せられる場所は、東方に在りますか、若くは南方、或は西方、又は北方に在るのですか。それとも或は上方に在るのですか、又は下方にあるのですか。然らざれば地平線上にありますか。』

尊『大王よ、涅槃の安置せられる場所は、東でもなく、西でもなく、南でもなく、北でもなく、上でもなく、下でもなく、また地平線上でもありません。』

王『されど、尊者よ、若し果して然りとせば、「世には」涅槃もなければ、其を實現する者もなく、随つて其が實現は「全く」虚偽であります。いま朕は「少しく」此の理を説明いたしませう。尊者よ、地上には農作物の生長する畑があり、芳香を出す花があり、花を咲かしむる灌木があり、果實を熟さしむる樹木があり、寶珠を發掘し得る鑛山があります。此の故に、是等の中の何かを欲しい人は、其處に往

つて其を得るこそが能きるのです。尊者よ、涅槃も亦た是の如く、若し眞に存在するものでしたら、人は涅槃の生起せられる所が、何處かに在ることを豫想せねばなりません。されど眞實は其の場所が無いと言はれるから、「涅槃もなければ、其を實現するものもない。随つて其を實現すると云ふは、全く虚偽である」と説破するのであります。』

尊大王よ、涅槃の安置せられる場所はありません。されど涅槃は實に存在致します。而して自ら其の身を修むるものは、細心の注意によつて、涅槃を實現することが能きるのであります。それは恰も火のやうなものです。即ち火は何處にも貯藏されて居る譯ではありませんが、人もし二の木を摩擦すれば、火は自ら出て來ます。大王よ、涅槃も亦た是の如く、安置せられる場所はありませんが、其は確に實在して居ます。而して自ら正しく其の身を修むるものは、細心の注意によつて、涅槃を實現することが能きるのであります。

復た次に、大王よ、「世に」王者の七寶、即ち輪寶・象寶・馬寶・珠寶・女寶・主藏寶・及び顧問寶があります。此等の寶は一定の場所に貯藏せられる譯ではありません。が、王者が自ら其の身を正しく修むれば、七寶は自ら獨り手に出來るのです。大王よ、涅槃も亦た是の如く、縱令その安置せられる場所はなくとも、存在することは確です。而して自ら正しく其の身を修むるものは、細心の注意を以て、涅槃を實現することが能きます。』

王尊者よ、「世に」涅槃の安置せられる場所がないことは承認致しませう。されど、人が立脚して正しく

其の身を修め、以て涅槃を實現する場所は、何處にあるでせう。」

尊「然うです、大王よ、然ういふ場所ならあります。」

王「尊者よ、其の場所は如何いふ所でですか。」

尊「大王よ、持戒即ち正義の生活は實に其場所であります。何となれば人もし生活の基礎を持戒の上に置き、念を攝して、正しく其の身を修むれば、〔其の身は〕シシア或は希臘にあらうとも、支那若くは韃靼にあらうとも、アレキサンドリア又はニクムバにあらうとも、ペナレス又は喬薩羅にあらうとも、迦濕彌羅または犍陀羅にあらうとも、或は山頂若くは梵天の世界にあらうとも、何人と雖も、涅槃を實現することが能きからであります。大王よ、例せば眼を有するものは、何處に居ても、即ちシシア若くは希臘に居ても、支那または犍陀羅に居ても、アレキサンドリア若くはニクムバに居ても、ペナレス又は喬薩羅に居ても、迦濕彌羅または犍陀羅に居ても、山頂或は梵天の世界に居ても、渺茫たる天空を見れば、彼に面する地平線を見るやうなものであります。大王よ、人も亦是の如く、正しく其の身を修めて念を攝するものは、何人と雖も、また何處に居ても、即ちシシア若くは希臘に居ても、支那または犍陀羅に居ても、アレキサンドリア若くはニクムバに居ても、ペナレスまたは喬薩羅に居ても、迦濕彌羅または犍陀羅に居ても、山頂または梵天の世界に居ても、涅槃の實現に達するの

でめりまします。』

王「善哉、尊者よ、貴納は涅槃に就て眼を教へ下さいました。また涅槃の實現に就て教へ下さいました。貴納は戒の徳を説き、至高の成就即ち八解脱を説き、真理の幡を高揚し、真理の眼を建立し、至高の目的を有するものの採れる方法は、決して無益でもなく、また無効でもないことを明示せられました。尊者よ、朕は御説の通りに信受いたします。』

卷の第五

推理問答

爾の時に、彌蘭陀王は、那伽犀那尊者の住所に往き、尊者の前に跪づき、却いて一面に坐を占められた。而して彼は坐を占め已るや、知らんと欲し、聞かんと欲し、記憶せんと欲し、智慧の光を生ぜしめんと欲し、其の無明を摧破せんがため、自ら策勵精進し、端心正念にして、尊者に向ひ、問うて言はく、

王「尊者よ、貴納は、曾て、佛陀に拜謁あそばしたことがありますか。」

尊「いいえ、ありません。」

王「では、尊者よ、貴納の戒師様は、佛陀に拜謁あそばしたことがありますか。」

尊「いいえ、ありません。」

王「尊者よ、貴納も未だ曾て佛陀に拜謁なすつたことがなく、貴納の戒師様も拜謁あそばしたことはないと言はれる。然らば、尊者よ、佛陀は〔世に〕存在し給はなかつたのですね。佛陀の〔世に〕存在し

給うた證據はないではありませんか。』

王『では、大王よ、陛下の御生れになりました。刹帝利種族の祖先たる、往古の刹帝利種族等は、〔世に〕存在したのですか。』

王『居ましたとも、尊者よ、何で其の事が疑はれませうぞ。』

尊『では、大王よ、陛下は、曾て彼等にお會ひ遊ばしたことがありますか。』

王『いいえ、會うたことはありません。』

尊『では、陛下を教訓した人人、即ち家庭の教師僧、軍隊の將校、法律の制定者、及び大臣等は、曾て往古の刹帝利族に會ひましたか。』

王『いいえ、會つたことはありません。』

尊『では、大王よ、若し陛下もお會ひにならず、陛下の先生等も會つたことがないとすれば、往古の刹帝利は何處に居ますか。往古の刹帝利が居たといふ、明かな證據はないではありませんか。』

王『されど、尊者よ、彼等が用ゐた王者の徽章、即ち純白の日傘・王冠・上靴・犛牛の尾ある團扇・劍・及び無價の玉座が、今尙ほ、嚴として存在します。で、我等は此等によつて、往古の刹帝利等が存在したことを知り且つ信じます。』

尊『大王よ、我等も亦是の如く、世尊の存在し給うたことを知り且つ信じます。何となれば我等には世尊の存在し給うたことを知り且つ信する理由があるからです。その理由は何であるかとならば、謂

く、世尊・智慧・智見・應供・正等正覺によつて用ゐられた、王者の徽章、即ち(一)四念處(二)四正勤(三)四神足(四)五根(五)五力(六)七覺支及び(七)八聖道が、今尙ほ嚴として存します。而して人間天上の全世界の者は、此等によつて、世尊の存在し給うたことを知り且つ信するのです。大王よ、此の理由により、此の論據により、此の論證により、此の推論によつて、世尊の存在し給うたことが知り得られます。〔故に言はく〕

「一切の繫縛を離れ、一切の煩惱を斷じて多數の人類を『生死の』苦界より、『涅槃の彼岸へ』濟度せる、人類中の最上者の在せしことは、推論によつてのみ知り得らる」と。

王「尊者よ、何うぞ比喩を擧げて、之を解釋し

【一】四念處 (Cattaro sikkhāpādāna) とは、一に「身は不淨と觀じ」、二に「受は是れ苦なりと觀じ」、三に「心は無常と觀じ」、四は「法は無我と觀ずる」を云ふ。

【二】四正勤 (Cattaro sammappahāna) とは、一に「未生の惡は生ぜざらしめ」、二に「已生の惡は滅せしめ」、三に「未生の善は生ぜしめ」、四に「已生の善は增長せしむる」を云ふ。

【三】四神足 (Cattaro āhāra) とは、欲と念と進と慧とを云ふ。而して欲は希向慈樂して四念處の境を莊嚴するの義、念は心を四念の境に專注して、正念に住するの意、進は専ら四念處の境を觀じて開

せしめざるの意である。

【四】五根 (Pañca indriya) とは、信と進と念と定と慧とを云ふ。而して信は四諦の理を信じて無漏の根力禪定解脫三昧等を生ずるを云ひ、進は諸法を信するが故に倍策精進するを云ひ、念は正助の道を念じて邪妄を入らしめざるを云ひ、定は心を攝して正道及び助道の善法の中に在りて散亂せしめざるを云ひ、慧は前に例して知ることが能き。

【五】五力 (Pañca bala) の名

目は前の五根と同じであるが、心的向上の路を進る上に於いて、能く諸の障礙を排し、五根の作用を増長せしむるが爲に此の力を必要とするのである。

【六】七覺支 (Satta bojjhaṅga) とは、念・擇・

て下さい。」

「大抵よ、昔へは市街の設計者のやうなものであります。即ち、彼は城府を建てんと欲するや、先づ第一に坂なく、峡谷なく、凸凹もなく、岩もなく、攻撃の危険もなく、何等の缺點なき土地を探すでせう。而して彼は其の土地を平坦にして、木の切り株や、枝を十分に取り除き、それから適當の區劃に測量して、其處に立派な規律整然たる城府を建て、周らすに塹壕、壘壁を以てし、又その城には堅牢な門、望樓、銃眼を造り、市街には、恰好な辻廣場・公開場・接合點・四辻・清潔なる公道・軒並みよき店頭・公園・花壇・湖水・蓮池・井戸等の設備も十分に出来、諸天を祀る寺院は市街の莊嚴となり、何等一の缺點もなき城府が出来上つた。斯く榮華の城府が出来上つた時、其の設計者は、何處へか往つて了ひました。然るに

時の進むにつれて、其の城府は繁昌になつて、平和・幸福・愉快な飲食店や、有ゆる種類階級の人人の集合地となりました。それから武士族・婆羅門族・毘舍族・首陀族・騎象・騎馬・または車上の軍人・歩兵・弓兵・劍客・官吏・勇士・英雄・鹿の皮を冠つて戦ふ人・職業的力士の群・料理人・カレー製造人・理髮屋・入浴

定と擧げを云ふ。蓋し定意が調はないから、此の七覺を用ゐて均調するの義、覺支とは菩提を得るための修行項と云ふほどの意である。而して念とは身心を靜かにし靜慮靜思する作用、擇とは善惡・染淨・勝劣等を分別し、不善を捨てて善に就く作用、進とは前の分別擇擇せる善法を進んで實行する作用、喜とは如法に修行して其の歩を進むれば、

【七】八正道とは正見・正思惟・正語・正業・正命・正精進・正念・正定である。

の侍者・鍛冶・花師・金銀・鉛錫銅鐵眞鍮等の職人・寶石商・使者・陶器屋・鹽製造人・製革匠・車製造人・象牙彫刻者・繩製造人・櫛製造人・紡績職人・籠製造人・弓製造人・弓絲製造人・箭製造人・畫工・染料製造人・染屋・織工・裁縫師・試金者・吳服太物商・香料商・草刈り人・木伐り人・雇ひ人・森の中の花・果實・及び木の根などを集める人・飯の呼び賣り子・菓子賣り子・魚賣り子・屠夫・酒賣り子・俳優・舞ひ子・輕業師・手品師・本職の詩人・力士・死體の燒き手・屬つた花の投棄人・野蠻人・森の中の野人・女郎・破落戸者・跳び子・暴慢漢の奴隸女等・及び諸地方諸國から來た人人——即ちシシヤ・バクトリア・支那・ギラータより來た人・ウツヂエーニ人・パールカッチヤ人・ベナレス人・コーサラ人・邊境地方の人・摩揭陀・サーケータ・スラッタ及び西方より來た人・コーツムバラ・マヅラ・アレキサンドリア・迦濕彌羅・毘陀羅より來た人等、すべて此等の人人は此の城下の住人となりました。而して彼等は此の規律整然として缺點なく、完全にして愉快な、此の新らしい城府を見て、「此の城府は餘程練達な設計者が建てたに相違ない」といふことを知るでせう。

大王よ、世尊・無等・無等等・無對・無比・不可稱・不可數・不可量・無量德・德成就・無邊智・無邊光・無邊精進・無邊力も亦た是の如く、佛力を成就し給うた時、惡魔及び其の有ゆる軍勢を擊退し、異論の邪網を寸寸に破り裂き、無明を脫落し、智慧を生ぜしめ、法火を高揚し、其をして佛果に達せしめ、難攻

不救の法被を建立し給ひました。而して大王よ、世尊の此の法被は、持戒即ち正義の生活を以て其の

念を以て其の礎柱となし、念を以て門に於ける番人となし、般若を以て高臺となし、經を以て其の市

場となし、論を以て其の四辻となし、律を以て其の法廷となし、念處を以て其の本町として居ます。

而して又、大王よ、其の市街には花市場・果實市場・解毒劑市場・藥市場・神食・寶珠市場・及び一切の商

品市場等がありまゝす。』

王「尊者よ、世尊・佛陀の花市場とは何ですか。』

尊「大王よ、世尊・智慧・智見・應供・正等正覺によつて教へられたる觀想の

若干の主題があります。即ち、無常觀、無我觀、不淨觀、苦觀、捨

離〔煩惱〕想、遠離貪慾想、滅想、一切世間不滿想、一切行無常想、

脹想、青瘀想、屍想、壞想、啄瞰想、離散想、敗壞想、血塗想、

膿想、骨想、慈想、悲想、喜想、捨想、死想等。大王よ、此等

は世尊の教へ給へる觀念冥想の主題であります。

而して老死を解脱せんと欲するものは、誰でも此等の中の何れか一を觀

念冥想の對象として取り、其の觀念冥想によつて、貪・瞋・癡・慢及び邪見を

遠離し、依て以て生死の海を渡り、情慾の急流を堰き止め、三垢を清め、

推理問答

- 【八】 Anikkasamāhāna
- 【九】 Anattasamāhāna
- 【一〇】 Asubhasamāhāna
- 【一一】 Aśīvasamāhāna
- 【一二】 Pahānasamāhāna
- 【一三】 Viñayagamāhāna
- 【一四】 Nirodhasamāhāna
- 【一五】 Suddhārambha samāhāna
- 【一六】 Sabbasamāhāna
- 【一七】 Anikkasamāhāna
- 【一八】 Anattasamāhāna
- 【一九】 Asubhasamāhāna
- 【二〇】 Aśīvasamāhāna
- 【二一】 Pahānasamāhāna
- 【二二】 Viñayagamāhāna
- 【二三】 Nirodhasamāhāna
- 【二四】 Suddhārambha samāhāna
- 【二五】 Sabbasamāhāna

一切の煩惱を斷じて、無垢・無濁・清淨・純白・不老・不死・無畏・寂靜・安樂の涅槃の域に入り、阿羅漢果を得て、其心を自由にするのです。大王よ、これを世尊の花市場と名けます。」

「業の代金を以つて彼の市場に往き、汝が思想の對象となるべきものを買へ、而して自ら解脱し、自ら自由なれ。」

王「尊者よ、世尊、佛陀の薰香市場とは何ですか。」

尊「大王よ、世尊は戒徳の範疇を説き給ひました。而して其正義の香水を灌がれたる佛子等は、戒徳の薰香を以て、人天の世界を薰ゆらし、風上にも風下にも、「東西南北の」各方を、不斷に薰ゆらします。其の戒徳の範疇とは何であるか。謂く、歸依戒と・五戒と・八戒と・十戒と・波羅提木叉を構成する五重の自制戒とです。大王よ、これ世尊の薰香市場と稱せられるものでありまゝす。何となれば、天中の天たる世尊が、

(三)「華香は風に逆らつて薰ずる能はず、栴檀も、麝香も、灌木も亦然り。唯それ善人の妙香のみは、風に逆らつて行き、善士は諸方を薰ず。」

- 【10】 Vichchakassana-
- 【11】 Vikkhaya-kassana-
- 【12】 Vikhuta-kassana-
- 【13】 Havyavichchakassana-
- 【14】 Iohitakassana-
- 【15】 Pujavakassana-
- 【16】 Anvaya-kassana-
- 【17】 Anvaya-kassana-
- 【18】 Anvaya-kassana-
- 【19】 Anvaya-kassana-
- 【20】 Anvaya-kassana-
- 【21】 Anvaya-kassana-
- 【22】 Anvaya-kassana-
- 【23】 Anvaya-kassana-
- 【24】 Anvaya-kassana-
- 【25】 Anvaya-kassana-
- 【26】 Anvaya-kassana-
- 【27】 Anvaya-kassana-
- 【28】 Anvaya-kassana-
- 【29】 Anvaya-kassana-
- 【30】 Anvaya-kassana-
- 【31】 Anvaya-kassana-
- 【32】 Anvaya-kassana-
- 【33】 Anvaya-kassana-
- 【34】 Anvaya-kassana-
- 【35】 Anvaya-kassana-
- 【36】 Anvaya-kassana-
- 【37】 Anvaya-kassana-
- 【38】 Anvaya-kassana-
- 【39】 Anvaya-kassana-
- 【40】 Anvaya-kassana-
- 【41】 Anvaya-kassana-
- 【42】 Anvaya-kassana-
- 【43】 Anvaya-kassana-
- 【44】 Anvaya-kassana-
- 【45】 Anvaya-kassana-
- 【46】 Anvaya-kassana-
- 【47】 Anvaya-kassana-
- 【48】 Anvaya-kassana-
- 【49】 Anvaya-kassana-
- 【50】 Anvaya-kassana-
- 【51】 Anvaya-kassana-
- 【52】 Anvaya-kassana-
- 【53】 Anvaya-kassana-
- 【54】 Anvaya-kassana-
- 【55】 Anvaya-kassana-
- 【56】 Anvaya-kassana-
- 【57】 Anvaya-kassana-
- 【58】 Anvaya-kassana-
- 【59】 Anvaya-kassana-
- 【60】 Anvaya-kassana-
- 【61】 Anvaya-kassana-
- 【62】 Anvaya-kassana-
- 【63】 Anvaya-kassana-
- 【64】 Anvaya-kassana-
- 【65】 Anvaya-kassana-
- 【66】 Anvaya-kassana-
- 【67】 Anvaya-kassana-
- 【68】 Anvaya-kassana-
- 【69】 Anvaya-kassana-
- 【70】 Anvaya-kassana-
- 【71】 Anvaya-kassana-
- 【72】 Anvaya-kassana-
- 【73】 Anvaya-kassana-
- 【74】 Anvaya-kassana-
- 【75】 Anvaya-kassana-
- 【76】 Anvaya-kassana-
- 【77】 Anvaya-kassana-
- 【78】 Anvaya-kassana-
- 【79】 Anvaya-kassana-
- 【80】 Anvaya-kassana-
- 【81】 Anvaya-kassana-
- 【82】 Anvaya-kassana-
- 【83】 Anvaya-kassana-
- 【84】 Anvaya-kassana-
- 【85】 Anvaya-kassana-
- 【86】 Anvaya-kassana-
- 【87】 Anvaya-kassana-
- 【88】 Anvaya-kassana-
- 【89】 Anvaya-kassana-
- 【90】 Anvaya-kassana-
- 【91】 Anvaya-kassana-
- 【92】 Anvaya-kassana-
- 【93】 Anvaya-kassana-
- 【94】 Anvaya-kassana-
- 【95】 Anvaya-kassana-
- 【96】 Anvaya-kassana-
- 【97】 Anvaya-kassana-
- 【98】 Anvaya-kassana-
- 【99】 Anvaya-kassana-
- 【100】 Anvaya-kassana-

栴檀と、麝香と、蓮華と、又は灌木と、是等諸香の中にて、戒香こそ

は最もなれど、麝香及び栴檀は、芳香の量少なし、されど戒徳の妙香は、諸天の中に匂ふこと第一なり。」と仰せ給うたからであります。」

王尊者よ、世尊、佛陀の果實市場とは何ですか。」

大王よ、世尊は若干の果を教へ給ひました。即ち須陀洹果・斯陀含果・阿那含果・阿羅漢果・空果等至・無相果等至・無願果等至〔等〕であります。此等の中の何れか一を欲するものは、業を以て其代價となし、若くは須陀洹果、若くは斯陀含果、若くは阿那含果、若くは阿羅漢果、若くは空果等至、若くは無相果等至、若くは無願果等至を買ふのです。大王よ、橡果の生つた、橡果樹を有する人は、買ひ手の来るまでは、其の果實を擲き落しませんが、買ひ手が来れば、其の代價を取つて、「此處にお出なさい、此の樹は、常に果實が生つて居ますから、貴下は未熟な中でも、凋れたのでも、毛のあるのでも、酸味のあるのでも、或は熟したのでも、貴君の欲するものをお取りなさい」と言ひます。そこで買ひ手は、拂つた代價に應じ、自ら最も宜しとするもの、即ち未熟なのがよければ未熟なのを、凋れたのがよければ凋れたのを、毛のあるのがよければ毛のあるのを、熟したのがよければ熟したのを取ります。

大王よ、今も亦た是の如く、上述の何れかの果を欲するものは、誰でも、其の代價として業を支拂

ひ、彼が欲する所に随つて、或は須陀洹果なり、乃至無願果等至なりを買ふのです。大王よ、これ即ち世尊の果實市場と稱するものであります。』

「人は代價として其の業を與へ、以て不死の果實を買ふ。

此の不死の果實を買へるものは、幸福なり、安樂なり。』

王「尊者よ、世尊、佛陀の解毒劑市場とは何ですか。』

尊「大王よ、世尊は若干の解毒劑を教へ給ひました。而して世尊は其の藥を以て、煩惱の毒から、人天の全世間を救ひ出し給ふのです。其の解毒劑とは何であるか。謂く、世尊の教へ給ひし四聖諦、詳言せば、(一)苦諦と、(二)苦の原因たる集諦と、(三)苦の掃蕩せられたる滅諦と、(四)苦の掃蕩に引導する道諦とであります。而して至上の智見を欣求するものは、誰でも皆な此の四聖諦の教義を聞き、後有を受けず、老を遠離し、死を遠離し、憂・悲・苦・惱・絶望を遠離します。大王よ、これ則ち世尊の解毒劑市場と稱するものであります。』

「一切世間の一切の藥品中、怕るべき毒の解毒劑となるもの、

此の法藥に過ぎたるはなし、比丘等よ、此を飲んで生活せよ。』

王「尊者よ、世尊、佛陀の藥市場とは何ですか。』

大王よ、世尊は、若干の藥を教へ給ひました。而して渠は其藥を以て、人天の全世間「の病氣」を醫し給ひます。其の藥とは、四念處と、四正勤と、四如意足と、五根と、五力と、七覺支と、及び八聖道とであります。世尊は此等の藥を以て、邪見の人を治し、邪思惟の人を治し、邪語の人を治し、邪業の人を治し、邪命の人を治し、邪精進の人を治し、邪念の人を治し、邪定の人を治し給ひます。而して世尊は、貪を吐き出さしめ、瞋を吐き出さしめ、癡を吐き出さしめ、慢を吐き出さしめ、身見即ち小我の見を吐き出さしめ、疑を吐き出さしめ、掉舉を吐き出さしめ、昏沈と睡眠とを吐き出さしめ、無慚無愧を吐き出さしめ、一切の煩惱を吐き出さしめ給ひます。大王よ、これ則ち世間の藥市場と稱せられるものであります。』

「世の種種の力ある、數多の藥品中、此の法藥に優るものは一もなし、

おお比丘衆よ、此を服め、服んで而して服みつつ生活せよ。

蓋し汝、此の法藥を服まば、老と死とを超過して、諸の煩惱を斷じ、

靜慮し、見得して、「一切の」繫縛を離るべければなり。」

王「尊者よ、世尊・佛陀の甘露市場とは何ですか。」

王「大王よ、世尊は甘露を教へ、恰も人人が、王の卽位式に當り、彼を灌頂するが如く、人間天上の全世界に、其の甘露を灌ぎかけ給ひました。而して人天は、甘露を灌ぎかけられて、後有を受けず、老・死・憂・悲・苦惱・及び絶望を遠離します。是の故に、天中の天たる世尊は、

「おお比丘衆よ、甘露を食ふものは、肉體を解脱する念を養ふ。」

と宣説したまひました。大王よ、これ則ち世尊の甘露市場と稱せられるものであります。」

「渠は人類の疾病に苦しめるを見て、甘露店を開業せり、

比丘等よ、往け、而して汝等の業を代償として、

彼の甘露の「法」食を買ひ、以て汝等自らを養へ。」

王尊者よ、世尊・佛陀の寶珠市場とは何ですか。』

尊大王よ、世尊は、或る寶珠を教へ給ひました。で、其の寶珠もて美装せる佛子等は、光を放つて、

人天の全世界を輝かし、上をも下をも照らし、地平線より、地平線に至るまで、其の威光を以て光被

します。而して其寶珠と言ふのは、戒徳の寶珠・正定の寶珠・智慧の寶珠・解脱の寶珠・解脱智見の寶珠・

分別の寶珠・及び七覺支の寶珠であります。

大王よ、戒徳の寶珠とは何であるかとならば、謂く、別解脱律儀・根律儀戒・命清淨戒・縁に關す

る戒・小戒・中戒・大戒・道戒・果戒であります。而して、大王よ、世の一切衆生は、人間も、天人も、惡

魔も、梵天も、沙門も、婆羅門も、此戒徳の寶珠を以て莊嚴せる人を渴仰願望して止みませぬ。また、

大王よ、此戒徳の寶珠を著けたる比丘は、寶珠の光もて上下四方を照らします。而して此寶珠の光は、

下は大海の波なき深底より、上は最高の天に見出される一切の寶珠に優り、彼等を超越し、彼等を覆
倒します。大王よ、是の如き戒徳の寶珠が、世尊の寶珠市場に於いて賣られるのです。これ則ち世尊
の寶珠市場と稱せらるるものであります。

「佛陀の市場には、是の如き戒徳の寶珠を賣り出せり。汝等宜しく業を以て代價となし、

其の寶珠を買ひ、以て彼の光輝ある寶珠を身に著くべし。」

次に、大王よ、正定の寶珠とは何であるかとならば、謂く有尋有伺三

昧と 無尋伺喜三昧と 無尋無伺三昧と 空三昧と 無相三昧と

無願三昧とであります。而して、大王よ、比丘が此の正定の寶珠を身に著

くれば、情慾の意、瞋恚の心、及び煩惱を根本とする高慢・掉舉・邪見・并

に疑等は、正定の寶珠に觸れて、彼の身より滑り落ち、分散し離散し、彼

と共に住せず、彼に固著しないやうになります。大王よ、そは彼の水が、

蓮華の葉に落つれば、其から滑り落ち、分散し、離散して、其の葉の上に

止まらず、また其の葉に粘著しないやうなものです。比丘も亦た是の如く、正定の寶珠を身に著く

ば、貪慾の意も、瞋恚の意も、殘忍の意も、及び煩惱を根本とする高慢・掉舉・邪見・并に疑等も、正定

の寶珠に觸るるや否や、皆悉く彼の身から滑り落ち、分散し、離散して、彼の身に止まらず、彼に粘

著し得ませぬ。何せなれば正定の習慣は、非常に淨潔であるからです。大王よ、これ則ち世尊の正定

- 【一】サタツカサチヤローロ一サヤ
【二】Savitaraka-savitaro-sam-
【三】di.
【四】アビクカヴィンニヤローロ一サ
【五】Avik-kavina nivallo-sa-
【六】nadi.
【七】アビクカヴィンニヤローロ一サ
【八】Avik-kavina nivallo-sa-
【九】di.
【一〇】スラナローサマデー
【一一】Sunnaro-samadi.
【一二】アウニマローサマデー
【一三】Aunim-samadi.
【一四】アパニヒローサマデー
【一五】Apamhi-samadi.

寶珠と稱せらるるものであり、且つ此の寶珠は世尊の寶珠市場で賣られるのであります。

「正定の寶冠を冠れる眉毛の下には、決して惡想の起ることなく、

困惱狂亂せる心を驅逐す、汝等これを買ひ以て汝等の身に著けよ。」

次に、大王よ、世尊の智慧の寶珠とは何であるかとならば、謂く、聖弟子は其の智慧によりて、善なるもの、惡なるもの、呵責さるべきもの、呵責されざるもの、爲さるべきこと、爲さるべからざること、劣れるもの、優れたるもの、闇きもの、明きもの、明と暗との混交せるものの何なるかを、十分に知り得るのであります。而して又た彼は實に能く此の智慧の寶珠によりて、苦なるもの、苦の原因、苦の滅せる状態、苦の滅せる状態に達する道の何なるかを知るのであります。大王よ、これ則ち世尊の智慧の寶珠と稱せらるるものであります。

「智慧の寶冠を冠れるものは、生有を持續することなかるべし、

彼は何れの世界にも再生を願はず、不死の涅槃に到達せん。」

次に、大王よ、世尊の解脱の寶珠は何であるかとならば、謂く、阿羅漢果を呼んで、解脱の寶珠といひ、阿羅漢果に到達せる比丘を呼んで、解脱の寶珠もて美裝せるものといふのです。大王よ、それは恰も人が眞珠・金剛石・黃金・珊瑚を運ねて珠數をなせる裝飾を著け、肢體にはアカル香・乳香・タリス。

る仲間の中に入つても、即ち或は武士族の中に入り、或は婆羅門族の中に入り、或は商人等の中に入り、或は首陀族の中に入つても、確信を以て入りますから、決して當惑することなく、又羞しがることもありません。即ち彼は臆することなく、又怖ることもなく、或は興奮することなく、又畏怖することなく、群集の中に入るのであります。大王よ、譬へば武士の鎧を着て、戰陣に入るやうなものです。即ち彼は毫も怖ることもなく、「若し敵が遠くに離れて居れば、われ此の弓を以て彼等を射てやらう。若し彼等が此方に進んで來たら、われ此の投槍を以て討たう。若し彼等が更に近くに進んで來たら、われ此の槍で突いてやらう。若し彼等が我が面前に來たら、われ此の刀を以て眞二つに截り裂いてやらう。若し彼等が更に接戰して來たら、われ此の短刀を引き抜いて、縱横無盡に衝きまくつてやらう」といふ、堅い確信を以て戰陣に入るのであります。大王よ、比丘も亦た是の如く、四無礙解の寶珠を其の身に著て居れば、如何なる群集の中に入るにも、下の如き確信を懷いて入ることが能きます。即ち「若し何人かが、義無礙解に關して問題を提出したら、我は、意義を以て意義を説き、理由を以て理由を説き、原因を以て原因を説くことが能きる。斯くて予は彼が疑惑を解き、彼が困惱を免除し、予が問題の解釋によつて彼を歡喜せしめやう。若し又た何人かが、法無礙解に就て予に問題を提出せば、予は眞理を以て眞理を説き、甘露を以て甘露を説き、無數を以て無數を説き、

涅槃を以て涅槃を説き、空を以て空を説き、無相を以て無相を説き、無願を以て無願を説き、離欲を

以て離欲を説くことが能き。斯くて予は彼が疑惑を去除し、彼が煩惱を一掃し、予の解釋によつて、彼をして歡喜を得せしめやう。若し又何人かが、詞無礙解に就て問題を提出せば、予は句を以て句を説き、語を以て語を説き、文字を以て文字を説き、連聲法を以て連聲法を説き、子音を以て子音を説き、母音を以て母音を説き、揚音を以て揚音を説き、精髓を以て精髓を説き、法則を以て法則を説き、語法を以て語法を説くことが能き。斯くて予は彼が疑惑を晴らし、彼が煩惱を一掃し、予の解釋によつて、彼をして歡喜を得せしめやう。若し又た何人かが、辯無礙解に就て問題を提出せば、予は頓智を以て頓智を説き、比喻を以て比喻を説き、特性を以て特性を説き、法味を以て法味を説くことが能き。斯くて予は彼が疑惑を晴らし、彼が煩惱を一掃し、予の解釋によつて、彼をして歡喜を得せしめやう」と。大王よ、これ則ち世尊の無礙解と稱せられるものであります。

「先づ此の無礙解の寶珠を買ひ、而して汝等の智慧と熟練とを以て煩惱を截斷せよ。

斯くて汝等は一切の痛苦と怖畏とを遠離し、以て天地の兩界を照らすことを得ん。」

次に、大王よ、世尊の七覺支の寶珠は何であるかとならば、謂く、念覺支と、擇法覺支と、精進覺支と、喜覺支と、輕安覺支と、定覺支と、捨覺支とであります。而して、大王よ、此の七覺支の寶珠を以て、其の身を莊嚴する比丘は、人天の全世界を輝かし、照破し、光被して、闇黑を驅逐し、光明を生ぜしめます。大王よ、これ則ち世尊の七覺支の寶珠と稱せられるものであります。

「此の覺支の王冠を著けたる者の前には、人間も天人も共に起ちて恭敬の意を表す。汝は業を代價として、此の覺支の王冠を買ひ、而して之を冠れ。」

王「尊者よ、世尊・佛陀の一切商品の市場とは何ですか。」

尊「大王よ、世尊の一切商品の市場とは、佛陀の九分教と、遺身舍利と、其を葬むる聖廟と、及び僧實とであります。而して其處には、佛陀が、「未來の生に於いて」高貴の門地に生を受くること、富貴、長命・健康・美容・智慧・世間的榮譽・天上的榮譽・及び涅槃等の體得實現を「店頭」に陳列あそばしました。而して其等「數多の商品」の中の何れかを得んと欲するものは、其の代價として彼等の業を與へ、彼が欲するものを買ふのです。即ち或者は持戒を以て買ひ、或者は布薩日の行持を以て買ひ、是の如くにして、下は最小の業に至るまで、或は最大、或は最小、種種様様の「法の商品たる」福樂を買ふのであります。大王よ、それは恰も貿易商の店頭にある油・種實・豌豆・菽豆などは、小量の米・豌豆・菽豆などと交換し、又は小額の錢で、所要のものを買ふことが能きるやうなものであります。世尊の市場も亦た是の如く、何でも所要の品は、業といふ錢で買ふことが能きます。大王よ、これ則ち世尊の一切の商店の市場と稱せられるものであります。」

「長命と、健康と、美容と、天上界に生るることと、高貴の家に生るることと、

人は大小の業を以て、其の微するものを「買ふ」ことを得るなり。

比丘衆よ、來れ、而して汝の信根を代價となし、

以て汝等が欲する所の「法の」貨物を買ひ、且つ其を享樂せよ。」

大王よ、世尊の法の都に棲める住民は下に擧ぐる人人であります。即ち經師・律師・論師、法を説く

人、本生譚を誦する人、長阿含を誦する人、中阿含を誦する人、雜阿含を誦する人、增一阿含を誦す

る人、クツダカ・ニカーヤを誦する人、戒法を持つ人、正定に住する人、智慧を有する人、七覺支の

靜觀を喜ぶ人、智見を有する人、靜觀のために森林に往來する人、樹下に坐する人、雲天井の下に住

ふ人、藁の堆積の上に寝る人、塚の近くに住ぶ人、寝るに横臥せざる人、聖道に入れる人、即ち四果

中の一若くは一以上を體得せる人、有學の人、四果を享樂する人、即ち或は須陀洹果、若くは斯陀含

果、或は阿那含果、若くは阿羅漢果を享樂する人、三つの智見を有する人、即ち諸行無常・三界皆苦・

諸法無我の智見を有する人、六神通の人、神通力の人、智慧の圓滿に到達した人、念處に熟達し、正

勤に熟達し、如意足に熟達せる人、根と力とに熟達せる人、禪定に熟達せる人、解脱に熟達せる人、

色無色より獨立せる、平和安樂の境界に達せる人等であります。然り、世尊の法の都は、竹及び蘆の

林の如く、常に此等の阿羅漢が群居し、往來して居ます。故に曰はく、

「法の都に住むものは、貪慾を遠離する人、瞋恚を遠離する人、愚癡を遠離する人、

無漏の人、煩惱を捨離する人、渴愛もなく、貪愛もなき人なり。

法の都に住むものは、森林を家とする人、頭陀を行する人、

思慮深き人、粗衣を被る人、寂靜を樂む人、智ある人なり。

法の都に住むものは、臥處にありても常に坐して眠る人、

行住坐臥に靜慮する人、投棄せられたる衣を纏へる人等なり。

法の都に住むものは、三衣を纏ひ、寂靜にして、第四として皮を有する人、

一日一食して樂める人、賢き人等なり。

法の都に住むものは、誠實なる人、深慮ある人、少量を取りて貪婪の情なき智ある人、

布施を受くるも受けざるも満足する人等なり。

法の都に住むものは、靜慮の人、靜慮を樂む人、安樂の心を持する勇士、

念力堅牢の人、涅槃を欣求する人等なり。

法の都に住むものは、道を行する人、果の上に立てる人、

或る果を體得するも尙有學の人、其目的を最上の目標に向ける人等なり。

法の都に住むものは、聖流に入れる人、穢垢を捨離して、

地上に今一たび生るべき人、更に再生せざるべき人、及び阿羅漢等なり。

念を攝する法に熟達せる人、七覺支の靜觀を樂む人、智見に富める人。

法の言語を持つ人、此等は法の都に住む人なり。

如意足に熟達せる人、靜慮を樂む人、正勤に熱心なる人、此等は法の都に住む人なり。

六神通を圓成せるもの、四念處を樂めるもの、

空中に飛行する力あるもの、此等は法の都に住む人なり。

俯向き勝の人、言語を慎む人、感官の窓を善く護る人、己に克つ人、

最上無上の〔佛〕法によつて善く訓練されたるもの、此等は法の都に住む人なり。

三明を有するもの、六通を有するもの、神通を圓成せるもの、

智慧を圓成せるもの、此等は法の都に住む人なり」と。

復た次に、大王よ、無量の最上智慧の語を心に受持する比丘、執著を遠離せる比丘、不可量の功德

あり、不可量の名聲あり、不可量の力あり、不可量の光榮ある比丘、法輪を轉ずる比丘、智慧の圓成

に達せる比丘、是の如きは、世尊の法の都に於いて、法將と呼ばれます。

復た次に、大王よ、神通力を有する比丘、無礙を學べるもの、確信を有するもの、空中を飛行する

もの、反對され得ざるもの、打ち勝たれざるもの、支持なくして行動するもの、大地を搖がすもの、

水上に休息するもの、日月に觸れ得るもの、其の身を變化し、動かざる決心と、向上的精神に富める

もの、神通の圓成に達せるもの、是の如き比丘等は、世尊の法の都に於て、近臣と呼ばれます。

復た次に、大王よ、頭陀を行ずる比丘、少欲知足のもの、布施を求むる態度に關する規則の破棄者を憎むもの、博食のために次第に歩くこと、蜂の花を追ふが如くするもの、「乞食し已つて」閑靜なる森林に入り去る人、身體と生命とに就て心を平にする人、阿羅漢果に達達せる人、頭陀行の功德に最上の價值を置くもの、是の如き比丘衆は、世尊の法の都に於て、裁判官と呼ばれます。

復た次に、大王よ、清淨潔白なる比丘、煩惱を滅盡して餘習なきもの、衆生の墮ち且つ昇ることを善く知るもの、天眼を圓成せるもの、是の如き比丘等は、世尊の法の都に於いて、光明の施與者と呼ばれます。

復た次に、大王よ、多くの傳説を學べるもの、傳承されたるものを傳ふるもの、法を持つもの、律を持つもの、論を持つもの、文字の清音濁音・長音短音・輕音重音を巧に決定するもの、九分教を暗記するもの、是の如きの比丘衆は、世尊の法の都に於いて、護法者と呼ばれます。

復た次に、大王よ、律に博學なる比丘、律を熟知するもの、罪過の因縁を巧に看破するもの、行爲の有罪無罪を決定することに巧なるもの、罪の輕重を巧に決定するもの、贖罪の可否を巧に決定するもの、罪の生起・承認・赦免・自白等の問題を巧に決定するもの、罪人の停權・回復・辯護に關する問題

の解決に巧なるもの、完全なる世の明者、是の如き比丘は、世尊の法の都に於いて、ルーバ・ダクシヤと稱はれまゝす。

復た次に、大王よ、聖解脱の蓮華の花冠を眉の上に戴ける比丘、有ゆる境界のうち、最高最善、最上の境界に達せるもの、數多の人類を愛護し戀慕するもの、是の如き比丘は、世尊の法の都に於いて、「花賣り」と呼ばれます。

復た次に、大王よ、四聖諦の了解に徹底せる比丘、及び彼等自らの眼を以て四聖諦を看破せる者、人を教ふることの巧みなるもの、沙門の四果に就て、疑惑を掃蕩し、超過せるもの、安樂の境界を體得せるもの、自己の得たる果實を、他の入道者に分與するもの、是の如き比丘は、世尊の法の都に於いて、「果實賣り」と呼ばれます。

復た次に、大王よ、正義の勝妙なる芳香を以て灌頂せられ、種種様様の徳を賦與せられ、罪障と煩惱との惡臭を掃蕩することの能き比丘衆、是の如き比丘は、世尊の法の都に於いて、「香賣り」と呼ばれます。

復た次に、大王よ、法の中にありて歡喜し、愛語し、高遠精妙なる論と律との中にありて、無上の法悦を感じ、森林または樹下、若くは空閑の所にありて、法の妙液を飲み、身に於いても、口に於いても、意に於いても、恰も自ら法の妙液の中に投入せるが如くし、種種なる法の中に、巧に深遠の真理を求めて之を看取し、且つ其を説き、少欲を談じ、知足を談じ、寂靜を談じ、遠離を談じ、精進を

談じ、正行を談じ、正定を談じ、智慧を談じ、解脱を談じ、解脱の確信より生ずる智見を談じ、而して其の談話の妙味を飲んで「修養の足らざる所ぞ」補ふもの、是の如き比丘は、世尊の法の都に於て、「渴せる人、または飲客」と呼ばれます。

復た次に、大王よ、夜の初更から深夜まで、眠らない慣習に耽るもの、從晝至夜、坐するにも、立つにも、歩くにも、常に正定に住するもの、觀念冥想の慣習に耽り、自らの利益のため、煩惱の鎮定に熱中するもの、是の如き比丘は、世尊の法の都に於いて、「監守人」と呼ばれます。

復た次に、大王よ、意義にまれ、言詞にまれ、論說にまれ、解釋にまれ、理由にまれ、例證にまれ、佛陀の九分教を談話し、告げ語るもの、是の如き比丘は、世尊の法の都に於いて、「法の賣り子」と呼ばれます。

復た次に、大王よ、法の實の資産に富めるもの、傳説及び聖典の資産に富めるもの、符號と母音と子音とを會得するもの、而して其の智識を以て、之を諸方に暢達するもの、是の如き比丘は、世尊の法の都に於いて、「法の銀行家」と呼ばれます。

復た次に、大王よ、微妙の教訓に徹底するもの、實行さるべき靜慮の對象の、解釋と分類とを會得するもの、訓練修學の一切の微妙なる點に於て、完全圓滿なるもの、是の如き比丘は、世尊の法の都

に於いて、「卓越せる法の師」と呼ばれます。

大王よ、世尊の法の都は、是の如く善く設計せられ、是の如く善く築造せられ、是の如く善く指定せられ、是の如く善く設備せられ、是の如く善く建立せられ、是の如く善く警衛せられ、是の如く善く保護せられ、是の如く敵者の襲撃に對して、難攻不拔の防備をしてあります。大王よ、陛下は、此の理由、此の因縁、此の説明、此の推論によつて、世尊が會て「世に」存在せしことを知らねばなりません。

「人は善く設計されたる都府を見て、推理によつて、其の設立者の、如何に偉大なりしかを知るが如く、世尊の卓絶せる法の都を見て、推理によつて、渠が存在せしことを知る。」

人は波を見て、推理によつて、世界を圍める大海の、偉力と廣大とを判斷するが如く、廣大なる人天の世界に、寄せては返へず正法の波を見て、煩惱を滅盡し、一切の悲惱を鎮め、其の門徒をして、再生の渦巻より脱れしめ給へる佛陀の、如何に偉大に、如何に卓絶し給ひしかを、類推察知せざるべからず。

人は雲表に聳ゆる高塔の頂上を以て、大雪山の高さの如何に驚くべきものなるかを類推判察するが如く、佛陀の法山の、一切の煩惱妄想を寄せつけず、狂ひ叫べる情慾の疾風にも動せず、巍然として、高く寂靜平和の雲表に聳ゆるを見て、其の力量の如何に偉大に、如何に卓絶せるかを類推判察するを得ん。

人は、象王の足跡を見て、如何に彼の形量の偉大なりしかを推知判察するが如く、人人の踏み來し路の上に、人中の象たる佛陀・賢哲の印し給へる足跡を見て、如何に佛陀の偉大にましませしかを推知すべし。

人は、一切の生類の戰慄し懼伏するを見て、獸王の咆哮せるものなることを知るが如く、他派の教師等の恐懼畏縮して、跳躍逃避するを見て、法王の獅子吼の如何に莊嚴なりしかを察知するなり。

人は、大地の善く、灌溉せられ、草〔木〕の欣欣乎として生ひ繁れるを見て、歡喜の大雨降り濕ほせりと言ふが如く、一切衆生の欣び樂み平和なるを見て、彼等の心を鎮めたる法雨の、如何に妙なりしかを推知せざる可らず。

人は、大地の濕ひ、泥濘となり、沼澤となれるを見て、大いに雨降りしことを推知するが如く、煩惱の泥濘のために眩まざる衆生の、法流によつて洗ひ去られ、正法の大海に托せられ、人間も天人も皆等しく、或者は此處に、或者は彼處に、甘露の波に全身を浸し濡めらるるを見て、法雲の如何に大なるかを推知するなり。

人人の旅するに當り、彼等を喜ばしむる、妙なる芳香の、到る處に充ち満てるを感じて、今や確

に大森林の樹木の花咲ける頃なりと類推察知するが如く、妙なる波香の天地に充ち満てるを意圖

して、曾て無上の佛陀の住し給ひしことを推知するなりし

大王よ、是の如き百千の理由、百千の論證、百千の説明、百千の比喩を以て、我等は佛陀の偉大なりしことを顯示することが能きます。大王よ、それは恰も惻愾な華鬘製造人が、有ゆる種種の一束の花を以て、其の師匠より習つた通りに、又は彼自らの個性をも加味して、種種の變化ある美しい華鬘を造るやうなものです。即ち佛陀は無量無邊の功德ある、種種なる花の一束であり、私は勝者の教會にあつて、其等の花を絲に通す華鬘製造人です。而して先師の「教へ給へる」道に隨ひ、且つ私自らの智慧を用ひ、無量の比喩を挙げ、類推によつて、佛陀の偉力を顯示することが能きます。』

王「尊者よ、是の如く比喩を挙げ、類推によつて、佛陀の偉力を顯示せんことは、何人も難しとする所であります。私は、此の問題に對する、貴納の十分にして種種なる説明を拜聴して、満足喜悅の至に堪へませぬ。』

卷の第六

頭陀行に就て

王は、比丘衆の世間を遠離して、寂莫たる森林に於いて、頭陀の行を守れるを見、
而して又家庭生活をなせる俗人等も、尙且聖道の美味なる果實を食ふを見、
此の兩者に就いて深き疑問を起しぬ。

「若し俗人と雖も亦た眞理を實現せば、頭陀の行を守るは、
確に無益の業ならざる可らず。いでやわれ、之より、三藏に通曉し、
常に敵者の論難を折伏する善智識に是を問ひ、我が疑問を解決せむ」と。

爾の時に、彌蘭陀王は那伽犀那尊者を其の住處に訪づれ、そして彼の前に頭を下げ、却いて一面に
座を占められた。坐し已つて彼は、那伽犀那尊者に向つて謂く、

「那伽犀那尊者よ、世には家庭の生活を營み、五欲の樂を縱にしつつ、妻子の繫累に縛せられ、ベナ
レス産の梅檀香を用ひ、華鬘・香水・香粉を用ひ、或は金銀を受用し、又は金剛石・眞珠・黄金等を鑲め

りまますか。』

尊『大王よ、世には百人のみならず、二百・三百・五百・六百人のみならず、千人のみならず、十萬人のみならず、千萬人のみならず、一億人のみならず、十億人のみならず、涅槃を實現したものがあります。即ち明かに四聖諦を體得せる者は二十・三十・乃至百千を以て教へ盡せない程あります。で、衲は如何なる順序方法に依て、その證據を陛下に示しませうか。』

王『何うぞ、御隨意に説明して下さい。』

尊『はい、かしこまりました。大王よ、佛陀の九分教の中に於ける神聖の生活、頭陀の功德の實行、聖道の體得等に關する章句は、皆これに關係して居るのであります。大王よ、高處・低處・起伏せる處・燥地・濕地等の地方に降れる雨は、皆流れ流れて、大水を湛へる大海に於て一緒になります。今それ佛陀の九分教中に於ける神聖の生活、聖道の體得、并に頭陀の功德の實行等に關する諸の章句は、雨水の大海に集注するが如く、この一點に集注されねばなりません。而して私の經驗、私の智慧を以てする、此の道理の説明も、亦た此の一點に集注せねばなりません。斯くて此の事件は充分に分析せられ、美を盡し、善を盡すことが能きませう。大王よ、彼の堪能なる書道の先生は、人の要求によりて、その書き方の熟達せる様子を示すに當り、彼の經驗と智慧とによりて、書法を説明し、以て書き方を補ひ、斯くて其書を完全にし、無缺にするでせう。衲も亦た是の如く、經驗と智慧とを以てする道理

頭陀行に就て

の説明を此の一點に集中せねばなりません。かくて此の事件は充分に分析せられ、善を盡し、美を盡すことが能きませう。

大王よ、(二)舍衛城内に、約五千萬の世尊の聖弟子・優婆塞・優婆夷が道を行じて居ました。が、其中三十五萬七千人は阿那含果を體得しました。而して彼等は皆俗人にして教團の團員即ち比丘ではありませんでした。又かの(三)ガンダムバ樹の下に二重の奇蹟が起つた時、二億萬の衆生が四聖諦の了達に徹底しました。而して又た論羅喉羅經の演説に於いても、大吉祥經の演説に於ても、(三)サマチッタ經の演説に於ても、(四)敗亡經の演説に於いても、(五)ブラーギーダ經の演説に於ても、(六)カラハ・ギブダ經の演説に於いても、(七)小經の演説に於いても、大經の演説に於いても、(八)ツブダカ經の演説に於いても、舍利弗品經の演説に於いても、無數の天人等が眞理の智慧に徹底しました。

又王舍城に於いて、三十五萬の聖弟子・優婆塞・優婆夷等が道を行じて居ました。而して又彼の大衆(二〇)ダナバーラを馴致する時は、九億萬の衆生

- 【一】 Sāvatthi. サイワツタヤ
- 【二】 Gandhamā. ガンダムバ
- 【三】 Samudda. サマウダ
- 【四】 巴利語諸經要集・蛇品第一・敗亡經第六。
- 【五】 Pambheda. 諸經要集・八八品第四ブラーギーダ經第十。
- 【六】 Kāṇha-vivada. 諸經要集・八八品第四・問譯經第十一。
- 【七】 諸經要集八八品第四・ル經第十二。
- 【八】 同前大經第十三。
- 【九】 Tuvataka. 同前第十四。
- 【一〇】 Thānagala. タナガラ
- 【一一】 Pambheda. パンベダ
- 【一二】 Pambheda. パンベダ
- 【一三】 Pambheda. パンベダ

二千餘の衆生、(二) イシダサーラ湖にありては、八億萬の天人、鹿野苑に於ける初轉法輪の時は、一億八千萬の梵天及び無量の諸天、三十三天の(二四)バンヅ・カムバラ岩の上に於いて阿毗達磨を説かれる時は、八億萬の天人、并に諸天の世界より降下して(二五) サンカッサ城の門口に集まれるもの、及び此世に奇蹟を現はせる三億萬の天人の佛弟子等が、四聖諦の智慧に徹底しました。而して復た迦毗羅衛城の釋迦族に向つて(二六) ニグローダ寺に於いて佛種姓經を説かれる時、大會經を説かれる時は、算數も及ばざる程の無量の諸天が佛法の智慧に徹底しました。又彼の華鬘製造人の須摩那の事件に關する集會の場合、(二七) 伽羅波陳那の事に關する集會の場合、富豪阿難陀の事に關する集會の場合、(二八) 裸形外道のジャムブカの事に關する集會の場合、(二九) マンヅーカ天の事に關する集會、(三〇) マッタ・クンダリ天の事に關する集會の場合、娼婦ス

- 【二二】 Pancha Kumbhaka
- 【二三】 Nigrodha
- 【二四】 Zippolha
- 【二五】 Kalahasthi
- 【二六】 Jambuka
- 【二七】 Panchake
- 【二八】 須乃至二八六頌參照。
- 【二九】 Manjuka
- 【三〇】 Kattakumbhaka
- 【三一】 Nigrodha
- 【三二】 Zippolha
- 【三三】 Kalahasthi
- 【三四】 Jambuka
- 【三五】 Panchake
- 【三六】 Manjuka
- 【三七】 Kattakumbhaka
- 【三八】 Nigrodha
- 【三九】 Zippolha
- 【四〇】 Kalahasthi
- 【四一】 Jambuka
- 【四二】 Panchake
- 【四三】 Manjuka
- 【四四】 Kattakumbhaka
- 【四五】 Nigrodha
- 【四六】 Zippolha
- 【四七】 Kalahasthi
- 【四八】 Jambuka
- 【四九】 Panchake
- 【五〇】 Manjuka
- 【五一】 Kattakumbhaka
- 【五二】 Nigrodha
- 【五三】 Zippolha
- 【五四】 Kalahasthi
- 【五五】 Jambuka
- 【五六】 Panchake
- 【五七】 Manjuka
- 【五八】 Kattakumbhaka
- 【五九】 Nigrodha
- 【六〇】 Zippolha
- 【六一】 Kalahasthi
- 【六二】 Jambuka
- 【六三】 Panchake
- 【六四】 Manjuka
- 【六五】 Kattakumbhaka
- 【六六】 Nigrodha
- 【六七】 Zippolha
- 【六八】 Kalahasthi
- 【六九】 Jambuka
- 【七〇】 Panchake
- 【七一】 Manjuka
- 【七二】 Kattakumbhaka
- 【七三】 Nigrodha
- 【七四】 Zippolha
- 【七五】 Kalahasthi
- 【七六】 Jambuka
- 【七七】 Panchake
- 【七八】 Manjuka
- 【七九】 Kattakumbhaka
- 【八〇】 Nigrodha
- 【八一】 Zippolha
- 【八二】 Kalahasthi
- 【八三】 Jambuka
- 【八四】 Panchake
- 【八五】 Manjuka
- 【八六】 Kattakumbhaka
- 【八七】 Nigrodha
- 【八八】 Zippolha
- 【八九】 Kalahasthi
- 【九〇】 Jambuka
- 【九一】 Panchake
- 【九二】 Manjuka
- 【九三】 Kattakumbhaka
- 【九四】 Nigrodha
- 【九五】 Zippolha
- 【九六】 Kalahasthi
- 【九七】 Jambuka
- 【九八】 Panchake
- 【九九】 Manjuka
- 【一〇〇】 Kattakumbhaka

合、(三一) スパッダーの事に關する集會の場合、(三二) サークータ婆羅門の火葬を見物する場合、(三三) スーナ・イ・バランタの事に關する集會の場合、帝釋天の提出に係る問題に關する集會の場合、雜文經に於ける(三六) タイロークッダ經の演説の場合、寶敎の演説の場合、此等の一つ一つの場合に於て、佛法の智慧

に徹底せるものが八萬四千人ありました。大王よ、世尊が此の世に在して、三大地方十六箇國に止住したまうた間は、二三四五百・千・萬の人天等が、平和至高の涅槃を實現せしを見るのは、尋常普通の事でありました。而して彼等は皆天人、若くは俗人のみで、比丘ではありませんでした。大王よ、是の如く多數の諸天にして、而も尙五欲の樂に耽り、家庭生活を營める俗人でも、目の當り平和至高の涅槃の境界を實現致しました。』

王『那伽犀那尊者よ、若し是の如く、家庭の生活を營み、五欲の樂を縱にせる俗人にして、尙且つ涅槃を實現することが能きるならば、頭陀の行は何の役に立ちますか。若し是の如くんば、寧ろ彼の頭陀の行は、惡戲の行でなければなりません。何となれば、尊者よ、若し疾病が藥を服まずに癒るならば、吐瀉・下痢・及び其の他の藥を飲んで、體を弱めて、何の利益になりますか。若し人が拳固一つで、敵を征服することが能きるならば、劍・槍・投槍・弓・鋒・棍棒等の必要はないではありませんか。若し人が節だの、屈曲だの、穴だのを頼つて木に上ることが能き、或は木に生える瘤・蕪・及び枝などを頼つて、その木に上ることが能きるならば、長い強い梯を採す必要はないではありませんか。若し地べたに睡つて、四肢五體が安らかならば、奇麗な肌觸りのよい、柔かな臥床を尋ね求めて何になりますか。若し人が危險にして恐るべき沙漠を、一人で越すことが能きるならば、大商隊を組み、武裝し

用意する必要はないではありませんか。若し人が己れの腕で、流を渡る、ことが能きるならば、湯後の

必要はないではありませんか。若し人が自己の財産を以て、飲食家屋を準備し得るならば、如何ぞ他の爲めに奉仕し、甘言を以て主に媚ひ、彼方此方と走り廻つて、面倒を見ませうぞ。是の如く、尊者よ、若し家庭の生活を營み、五欲の樂を縱にする俗人が、平和の境界、最上善、即ち涅槃を實現すること能きるならば、殊更に頭陀の行を營む必要はないではありませんか。』

『大王よ、頭陀の行には二十八の善徳があります。諸佛は皆等しく其の徳を願望し、其の徳を欣求し給ひました。其の二十八徳とは何であるか、謂く、生活の清淨なること、平和極樂の果あること、罪垢なきこと、他を害せざること、怖畏なきこと、他を苦しめざること、専ら善を成長せしむること、身心を荒廢せしめざること、詐瞞なきこと、其れ自らにして一種の保護なること、願望を満足すること、一切衆生から懷しがられること、善く己に克つこと、出家者に相應はしきこと、自立すること、解脱を得ること、貪慾を斷滅すること、瞋恚を斷滅すること、愚癡を斷滅すること、高慢を捨離すること、惡想を斷すること、疑惑を捨離すること、怠惰の念を制すること、不満足を捨離すること、忍耐すること、その功德の無量なること、その功德の無限なること、一切の苦惱の斷滅の道なること、是れ則ち頭陀行の二十八の善徳であります。而して諸佛は皆等しく是を願望し、欣求し給ひました。大王よ、この頭陀の行を充分になし遂ぐる者は、何人と雖も十八の善徳を備ふることが能きます。十八の善徳とは何であるか。謂く、其の行爲の清淨なること、その道を完成すること、身業と口業と

を善く保護すること、心業の清淨なること、その精進の退廢せざることを、一切の怖畏を鎮められること、個性の一切の煩惱を捨離すること、一切衆生に對して慈悲の念起り、瞋恚の念全く滅亡すること、食物を取るに三種の正見を以て其の身を養ふこと、諸の人より尊崇せらるること、食物を節すること、常に細心細慮なること、家の必要なきこと、快適の處あれば何の處と雖住ひ得ること、惡行を忌むこと、平和を樂しむこと、常に誠實なること、これ則ち完全に頭陀の行を行する者に自然に備はる十八の善徳であります。

次に、大王よ、頭陀の行に固有なる十種の利益があります。即ち信念あること、惡口を恥づること、勇氣あること、偽善を捨離すること、自ら己の主なること、變心せざることを、學を好むこと、喜んで難行に趣くこと、罪を犯し得ざることを、慈悲の念強きこと、これ則ち頭陀の行を行するものに固有なる十種の利益であります。

大王よ、家庭の生活を營み、五欲の樂に耽ける俗人にして、尙善く平和至高なる涅槃の境界を實現し得る所以の者は、皆彼等が宿世に於て、この十三の頭陀行を修行し、訓練し、以て其根柢を植ゑ、彼の行爲を清淨ならしめたからであります。即ち是の如くにして、五欲の樂に耽る家庭生活の俗人と雖も、平和至高なる涅槃の境界を實現するのであります。大王よ、それは宛も堪能なる弓手が、正規の

方、擗の曲げ方、足の置き方、矢の取り上げ方、續の上に矢の付け方、弓の張り方、狙の定め方、例せば、薙人形・チャナカ・草・藁・土等を以て造れる的を射らしむることを教へ、それから王に奉仕する者として、彼等を紹介致します。茲に於て彼は、王から馬車・象・馬・金・穀物・下女・下男・妻及び土地を賞與せられます。是の如く、大王よ、凡ての俗人にして五欲の樂に耽り、家庭生活を営みながら、尚ほ善く平和至高なる涅槃の狀態を實現し得る所以のものは、皆彼等が宿世に於て、十三の頭陀行を實行し、彼等の行爲を清淨にし、以て其の根柢を養つたからであります。

大王よ、宿世に於いて誓行を修せざる、單一の生には、決して阿羅漢果の實現はありませぬ。只勇猛精進し、熱心に正義を實行し、善智識の導びきによりてのみ、阿羅漢果の實現が能きます。大王よ、それは宛も醫者若くは外科醫が、始めて先生を取り、月謝を拂ひ、若くは年期奉公をなして、刃針を取ることを、切開すること、突き刺すことを習ひ、又た傷を消毒し、其を乾かし、膏藥を貼り、吐瀉及び下劑の盛り方を習ひ、及び灌腸を行ふことを習ひ、而して十分の練習を経て、其年期奉公をすまひ、自ら其の業に熟達して、遂に病人を診察し、彼等を平癒せしめ得るやうなものであります。大王よ、家庭生活を営み、五欲の樂に耽ける俗人にして、尚善く平和至高なる、涅槃の狀態を實現するのは、皆彼等が宿世に於いて、十三の頭陀行の功德を營なみ、その行爲を清淨にし、以て其の根柢を養つたからであります。

大王よ、頭陀行を守り、その功德によりて、淨化された人でなければ、眞理の體得は能きませぬ。

一切の種子は水が無くては、成長することの能きないやうに、頭陀行を守り、その功德によりて淨化

されたものでなければ、眞理の體得は能きませぬ。又功德多き行履を打せず、美しき行爲をなさざる

ものは、極樂に再生すること能はざるが如く、頭陀行の實行によりて、淨化されたものでなければ、

眞理の體得は能きませぬ。頭陀行を守つて得られる結果は、清淨ならんと欲するものに取りて、その

地盤となること、恰も大地の如なものであります。頭陀行の功德は、清淨ならんと欲する人に取りて、

一切煩惱の垢を洗ひ去ること、宛も水の如なものであります。頭陀行の功德は、清淨ならんと欲する

人に取りて、一切煩惱の貪欲を燒き盡すこと、恰も火の如なものであります。頭陀行の功德は、宛も

風の如く、清淨ならんと欲する人の、一切煩惱の塵を吹き散らします。頭陀行の功德は、宛も藥の如

く、清淨ならんと欲する人の、煩惱の病を鎮めます。頭陀行の功德は、恰も不死の藥の如く、清淨な

らんと欲する人の煩惱の毒を消します。頭陀行の功德は、宛も開拓された土地の如く、清淨ならんと

欲する人にとりて、出家の功德の作物を成長せしめます。頭陀行の功德は宛も如意寶珠の如く、清淨

ならんと欲する人の、渴仰する高尚なる位置の到達を賦與します。頭陀行の功德は宛も船の如く、清

淨ならんと欲する人を、輪廻の大海から彼岸に連れて行きます。頭陀行の功德は宛も避難所の如く、

清淨ならんと欲する人をして、老死の怖畏を脱し、安全ならしめます。頭陀行の功德は宛も母の如く、清淨ならんと欲する人をして、罪惡の苦を免れしめます。頭陀行の功德は宛も父の如く、清淨ならんと欲する人を奮起せしめ、出家者の善功德を増長せしめます。頭陀行の功德は宛も朋友の如く、清淨ならんと欲する人をして、出家者の善功德を追求する場合に失望せしめませぬ。頭陀行の功德は宛も蓮華の如く、清淨ならんと欲する人をして煩惱の垢に染まさせぬ。頭陀行の功德は宛も高價なる香料の如く、清淨ならんと欲する人の煩惱の惡臭を消します。頭陀行の功德は宛も巍峩たる高山の如く、清淨ならんと欲する人をして、八風の襲撃より遁れしむる保護となります。頭陀行の功德は、宛も虚空の如く、清淨ならんと欲する人をして、一切の障礙を脱せしめます。頭陀行の功德は宛も河の流の如く、清淨ならんと欲する人の一切煩惱の垢を洗ひ去ります。頭陀行の功德は宛も案内者の如く、清淨ならんと欲する人をして再生の沙漠を脱し、貪欲罪障の叢林を脱せしめて安全ならしめます。頭陀行の功德は、宛も大商隊の如く、清淨ならんと欲する人をして、無畏にして平和至高なる涅槃の花の都に安全に連れ行きます。頭陀行の功德は宛も楯の如く、清淨ならんと欲する人より、煩惱の棍棒・矢及び劍の類を防ぎます。頭陀行の功德は恰も日蔭の如く、清淨ならんと欲する人をして、貪瞋癡の三火の炎熱より遁れしめます。頭陀行の功德は宛も月の如く、清淨ならんと欲する人によりて、渴仰せられ、翹望せられます。頭陀行の功德は宛も太陽の如く、清淨ならんと欲する人の爲に、無明の暗黒を掃蕩します。頭陀行の功德は宛も大海の如く、清淨ならんと欲する人に、出家者の功德の法

藏を起さしめます。大王よ、頭陀行の功德の廣大無邊にして、算數の能く及ぶ所にあらざることも、亦た大海のそれの如くであります。

大王よ、頭陀の行は、是の如く、清淨ならんと欲する人に對して、大なる任務をなし、苦惱を掃蕩し、不満足を打ち消します。又そは怖畏・我見・及び心の閉塞を除去し、惡・悲惱・苦痛・貪欲・瞋恚・愚癡・高慢・邪見及び一切の煩惱を去除し、而してそは名譽・利益・幸福を齎らし、安樂・慈愛・及び平和を將來し、非難を免れしめ、善果を得せしめ、算數の及ぶ能はざる、善根功德の寶藏となります。

大王よ、そは滋養を得んと欲する者の食物を求め、健康ならんと欲する者の藥を求め、援助を求むる者の友を求め、水を渡らんとする者の船を求め、芳香を欲する者の香水を求め、安全を求むる者の避難所を求め、教育を願ふ者の先生を求め、名聲を欲する者の王たらんことを求め、如意を求むる者の如意寶珠を求むるが如く、阿羅漢等は、出家者の有らゆる利益を得んがために、頭陀行の功德を追求するのであります。

また、大王よ、水は種子の生長のためとなり、火は物を焼くためとなり、食物は力を與ふるためとなり、葛は物を縛るためとなり、劍はものを切るためとなり、水は渴を醫するためとなり、財寶は信用を寄與する爲めとなり、船は彼岸に渡るためとなり、藥は病を癒すためとなり、龍は安樂に旅行するためとなり、寶難所は恐怖を離るためとなり、王は國を治るためとなり、僧は法を弘めるためとなり、父母は子を養ふためとなり、師は弟子を教ふるためとなり、

攻撃を防ぐためとなり、母は成育のためとなり、鏡は見るため、寶石は裝飾のため、衣服は著るため、梯は高きに昇るため、天秤は量るため、咒文は誦吟のため、武器は侮蔑を防ぐため、燈は暗を照らすため、微風は熱を鎮むるため、技術の智識は事業完成のため、藥物は生存保持のため、鑛山は寶石を出すため、寶珠は莊嚴のため、命令は違反を防ぐため、主權は領土の統轄のためとなりまゝす。

大王よ、頭陀の行の遵守より生ずる特性は、出家の種子を成長せしめ、煩惱の垢を燒き拂ひ、神通の力を與へ、克己の爲に自らを制し、一切の疑惑と不信とを斷せしめ、愛著の渴を鎮め、真理の實現に關して信用を與へ、四河の彼岸に渡らしめ、煩惱の病を癒し、涅槃の樂を得せしめ、生・老・病・死・悲・苦・惱・及び失望より生ずる畏怖を鎮め、出家の諸の利益を保護し、不満足と惡想とを防ぎ、出家者の善生活の教導となり、諸の人に對して平和・智見・道及び涅槃の説明となり、世間の貧賤と歎美との高價なる裝飾を得せしめ、一切の煩惱の窓を閉ぢ、出家の高山の頂に上らしめ、執拗・狡猾・及び他人に對する惡意を滅せしめ、實行すべき事と、實行すべからざる事との性質を區別せしめ、人の敵たる一切の煩惱を防ぎ、無明の暗を掃ひ、貪瞋癡の三火より生ずる熱を鎮め、平和微妙溫厚なる狀態の實現を完成せしめ、出家的生活の功德を保護し、七覺支の高價なる寶珠を生ぜしめ、念・精進・喜・寂靜等の出家者の莊嚴となり、平和より生ずる處の無疵・深遠・微妙なる幸福を破壞する者を防ぎ、出家及び阿羅漢の愛好する一切の德を主宰します。大王よ、頭陀行の遵守は、是の如く諸の德を總得せしめ

ます。その利益は、量ることも能きねば、其に比すべき物もなく、敵對すべきものもなく、超越するものもありませぬ。その光榮は偉大・高價・無邊にして、尊重し恭敬すべきものであります。

大王よ、其の心に惡欲を有し、偽善貪欲にして、胃の腑の奴隸となり、物質的利益、并に俗世の名

譽、榮榮を求むるものは、皆悉く阿羅漢に相應しからざる所であります。又真理の實現に到達せざる

者は、その行持、教團の團員たるに相應しからず、價值なく、不穩當なる者であります。是の如き人

は何れも皆二重の刑罰を招き、自ら有する善功德の損失を蒙ります。何となれば彼は此の世にありて

は、嫌忌せられ、輕蔑せられ、嘲弄せられ、絶交せられ、放逐せられ、未來に於ては、阿鼻地獄の大

苦惱を受けねばならぬからであります。その阿鼻地獄は、深き一百由旬にして、炎炎たる猛火を以て

莊嚴せられて居ます。而して彼は一萬年の永きに亙りて、その地獄の中に昇降浮沈すること、宛然、

煮え立つ海の中に投げ込まれたるが如くであります。而してその地獄を通れ出づるや、僧侶の姿をな

せる大餓鬼となり、その四肢五體は瘦せ細りて、瘠惡・深酷の狀を呈し、その頭は脹れ上り、飢と渴と

に攻められ、奇怪殘忍の色を呈し、その耳は裂き取られ、その眼は常に目ばたきし、その四肢は苦痛

に攻められ、その全身は狂想の餌となり、その胃の腑は微風の中に燃えつつ、猛火の如く熱くなり、

口はあれども針よりも小さく、從つて其渴止む時なく、避くるに避難所なく、助くるに保護者なく、

慈悲・憐愍を請うて申吟し、悲鳴をあげつつ、地上を泣き廻はらねばなりませぬ。

大王よ、王たるに値せず、相應しからざる、價值なき、卑賤の家に生れた者が、王者たる灌頂を受ければ、彼は其手を切られ、足を切られ、手足を切られ、耳を切られ、鼻を切られ、耳鼻を切られ、若くは粥鍋の中に入れられ、礧の如く剃髪せられ、ラーマ口に入れられ、火の華鬘を冠せられ、手を燈明にせられ、蛇の皮を剥ぐが如く皮を剥がれ、木の皮を著せられ、羚羊の如く斑點を付せられ、鹽水もて煮られ、藁の座の上に坐らせられ、若くは煮沸せる油を灌がれ、又は犬に喰はされ、其の他種種の刑罰を受けて、苦しまなければなりませぬ。何となれば彼は王者たるに適せず、相應せず、價值なき、卑賤の家に生れ、自ら稱して王となり、王者の位に即き、其の權力の制限を超え、違反の罪を犯したからであります。大王よ、心に惡情を懷き、偽善貪欲にして、胃の腑の奴隸となり、物質的利益并に俗世の名譽と光榮とを願ひ、阿羅漢たるに適せず、其行持、教團の人たるに相應しからず、價值なく、不相應の行あるものが、頭陀の行を行せんと欲する場合も亦た是の如く、彼は二重の刑罰を招き、彼が心に有せる善功德を失して、苦を受けねばなりませぬ。何となれば此の世に於いては、輕蔑せられ、嘲弄せられ、非難せられ、排斥せられ、絶交せられ、拒絶せられ、未來に於いては、深き百由旬にして、炎炎たる猛火を以て莊嚴せる大阿鼻地獄に墮ちて、一萬年の永きに亙り、其の中に昇降浮沈し、大苦惱を受けねばならぬこと、宛然、煮沸せる大海に投入せられて、遊ぎ廻るが如くせなければならぬからであります。而して彼は其の阿鼻地獄を出でてのち、僧侶の外形をなせる大餓鬼

となり、其の四肢五體は瘦せ細りて、深酷猛惡の狀を呈し、其の頭は脹れ上り、飢渴にせめられ、奇怪殘酷の形色を呈し、其の耳は全く引き裂かれ、その眼は常に目ばたきし、其の四肢は非常の苦痛を受け、全身狂想の餌となり、その胃は、微風に燃え上る竈の如く、燒熱せられ、而も其の口は針よりも小さく、渴は常に止む時無く、遁るるに避難所なく、助くるに保護者なく、慈悲憐愍を乞うて呻吟し、悲鳴し、叫喚して、大地を泣き廻らねばなりませぬ。

されど、大王よ、阿羅漢たるに適し、教團の團員たるに相應しき行をなし、比丘たる價值あり、比丘たるに適し、少欲知足にして、獨棲を樂み、俗交を好まず、精進勇猛にして決心固く、詐僞の念なく、狡猾の心を去り、畏怖の奴隸とならず、物質的利益、若くは世俗の名譽光榮を求めざる者が、發心して教團の人となり、老死を免れんと欲せば、是の如き人は、皆悉く信心堅固にして、頭陀の行を修し、二重の名譽を受くるに足りります。何となれば彼は人天のために愛せられ、渴仰せらるること、宛も素馨の花の如く、若くは渴者の水を望むが如く、又は毒を仰げる人に對する解毒劑の如く、急げる旅人に對する駿馬の馬車の如く、利益を得んと欲するものに對する、如意寶珠の如く、王位を得んとの野心あるものに對する、主權者の純白なる日傘の如く、神聖ならんことを求むる者に對する、阿羅漢果の到達の如くなるからであります。彼は實に四念處・四正勤・四如意足・六神通・五根・五力・七覺

支・八正道を充分に體得し、其の心は寂靜にして智見に富み、沙門の四果を得、四無礙解・三明・六通を體得しき者。一言以て之を言へば、出家者たる一切の教は、彼自らのものとなり、灌頂せられたる王者の如く、純白清淨なる解脱の日傘が其の上を蔽ひます。

大王よ、門地高き、帝王の家に生れたる刹帝利の王者が、灌頂（卽位）の式を擧ぐるに當り、諸の市民、諸地方の人民・軍人・從者等の、彼に奉公し、隨侍するが如く、又帝王の三十八部の從者・舞踏者・輕業師・占卜者・式部官・沙門・婆羅門及び各派の信者等が、屢屢その宮廷に到り、而して彼自らは各地方の開港場・鑛山・都會・稅官等の主權者となるが如く、阿羅漢たるに適し、教團の團員たるに相應しき行をなし、比丘たるに價值あり、比丘たるに適當し、少欲知足にして獨棲を樂しみ、俗交を好まず、精進勇猛にして決心固く、詐僞の念なく、狡猾の念なく、食欲の奴隸とならず、物質的利益、并に世俗の名譽光榮を求めざる信念ある者が、眞に發心して老死を遁れんと欲し、教團の人となれば、是の如き人は、信心堅固にして、頭陀の行を修し、二重の名譽を受くるに足ります。何となれば彼は人天のために愛せられ、渴仰せらるること、沐浴し、灌頂せる人に對する、素馨の花の如く、飢者に對する美味の食物の如く、渴者に對する清涼透明の水の如く、毒を仰げる人に對する解毒劑の如く、急げる旅人に對する駿馬の馬車の如く、利益を渴望する人に對する、如意寶珠の如く、王位を得んとの野心あるものに對する、主權者の純白清淨なる日傘の如く、神聖を欣求するものに對する、阿羅漢果の到達の如くなるからであります。彼は善く四念處・四正勤・四如意足・五根・五力・七覺支・八正道に

到達し、その心平和にして、智見あり、出家生活の四果を得、四無礙解・三明・六通を體得します。一言以て之を言へば、出家者の一切の教義は彼自らのものとなり、宛も灌頂せられたる王者の如く、純白清淨なる解脫の日傘が彼の上を蔽ひます。

大王よ、人が涅槃の大海に浴して淨化せらるれば、十三の功德行があります。彼は其處に於いて、宛も波の中に遊化するが如く、宗教の法悦に耽り、八等至を專にします。而して彼は天耳通・他心通・宿命通・天眼通・漏盡通の大神通を得ます。

十三の功德とは何であるか、謂く、(一)持糞掃衣(二)但持三衣(三)常乞食(四)次第乞食(五)但一坐食(六)鉢乞食(七)不重受食(八)十阿蘭若(九)樹下居(十)露所住(十一)屍林位(十二)隨處住(十三)常坐眠であります。大王よ、彼は宿世に於て、如法に其行履を打し、是等の十三の行を修し、實行し、遂行し、沙門的生活の一切の結果を獲得し、平和、安樂にして等至を得て居るのであります。

- 【三七】 Vinaya
- 【三八】 Bhikkhū
- 【三九】 Chulā
- 【四〇】 Sikkhā
- 【四一】 Kāyā
- 【四二】 Alasānandīya
- 【四三】 Kāyānandīya
- 【四四】 Kāyānandīya

大王よ、開港場に於いて不斷に貨物を徵集し、以て富を集むる船の所有者は、大洋を渡つて、(三)ヴァンガ(四)タツコーラ(五)支那(六)ソーギーラ(七)スラト(八)アレキサンドリヤ(九)コーローマンデール、若くは其他の場所に旅行することが能きます。大王よ、前生に於いて如法に其行履を打し、充分に十三

の頭陀行を修し、實行し、成就して、沙門的生活の一切の結果を獲得し、而して平和安樂にして、等

至を得る人も、亦た是の如くでありませう。
大王よ、農夫が先づ田地の妨害たる雜草・荆棘・石等を除去し、それから耕やし、播き、灌漑し、壟を作り、見張り、收納し、搗き碎いて、多量の粉の所有者となり、貧窮にして乞食の如き難儀に陥れる人の、主人公となるが如く、前生に於て、如法に其の行履を打し、十三の頭陀行を修し、實行し、成就して、沙門的生活の一切の結果を獲得し、平和安樂にして、等至を得るものも、亦た其の通りであります。

大王よ、卽位せる王の匪徒を統治し、獨立の主宰者たり、その欲する所を爲し、全國を服従せしむるが如く、宿世に於て十三の頭陀行を修し、實行し、勝者の宗教に於ける主となり、統治者となり、沙門の一切の徳を得るに至る者も、亦た是の如くであります。

大王よ、長老 優波犀那・盤嚴多弗多是、この十三の頭陀行を充分に實行せしため、舍衛城に住する教團の團員等の締結せる協約の履行を怠りながら、其門徒と共に世尊を訪問して、閑處に退隱し、而して世尊の前に拜跪せる時、恭しく其の側に座を占めることが能きたて

はありませんか。而して世尊は、彼の從者等の、如何にも善く馴致されて

居るのを見給ひし時、心に歡喜し稱讃して、慰勸の言葉をかけ、美しき音聲を以て、優波犀那に問ひ給はく、「優波犀那よ、汝に事へる此等の比丘の舉措は實に美しい。汝は如何して斯くまでに善く汝

の徒弟を馴致せしか」と。

優波犀那は、正等覺の佛陀、天中の天によつて、是の如く尋ねられた時、世尊に其眞の理由を告げて曰く、「世尊よ、私の教團に入らんと欲して來る者、若くは私の弟子たらんと欲する者に對しては、私は常に下の如く言ひ聞かせます。即ち予は阿蘭若に住するものである。私の食物は乞食によりて之を得、又糞掃の衣を以て衣として居る。若し汝が私と同じやうに暮らすことが能きならば、予は汝に教團の人となり、又弟子たることを許してやると。是くて若し彼が喜んで私の命を奉じ、從順に私の意見に従ひますならば、私は彼に教團に入ること、并に私の弟子たる事を聽許します。が、若し然らざれば私は彼を教團にも入らしめず、私の弟子にも致しませぬ」と。大王よ、人は是の如くして、頭陀行を修して、勝者の宗教に於ける主となり、統治者となり、首長となり、而して平和、安樂にして等至を得るのであります。

大王よ、清淨なる蓮華の、其の始めより光澤あり、柔軟にして芳香を放ち、人に渴望せられ、愛せられ、賞められ、水若くは泥のために染汚せられず、小さな花瓣、雄蕊及び果皮を以て飾り、數多の蜂群の訪ふ所となり、清淨清涼なる流の子となるが如く、聖者の弟子も、亦た是の如く、宿世に於いて如法に其の行を辦じ、十三の頭陀行を修し、實行し、成就して、三十の最高の徳を賦與せらる

るのであります。其三十の最上の功德とは何であるか。謂く、彼の心は慈愛に充ち、柔軟なること、

一切の惡を殺し、滅ばし、驅逐すること、剛愎自慢を捨離すること、その信念の不變堅固にして迷はされざること、心の休養を喜び、平和安樂にして等至を讚美し願ふこと、正義の生活の最上無比なる妙香を發散すること、人天のために親近せらるること、阿羅漢、聖者の爲に賞讃せらるること、人天の喜び賞むる所となること、覺者・聖哲・學者の賞讃し、歎美する所となること、現世來世の愛著によりて汚されざること、最微最小の罪に於いても危険を觀すること、聖道の果實なる財寶、最上の到達を求むるものの財寶、即ち最善の財寶に富むこと、沙門の四須要物の最善の供養に應ずること、家なくして最善の苦行、即ち禪定の正念に住すること、全く煩惱の網を脱すること、未來生活の五種の狀態に於ける再生の可能性を破壊し滅盡すること、此の世に於ける向上生活の（三三）五種の障礙を滅盡すること、性格の不變なること、行爲の最上なること、沙門の四須要物に關する規則を犯さざること、再生を免るること、凡ての迷惑を超過すること、その心を完全なる解脫の境界に据る置くこと、眞理を見得すること、一切の恐怖を遁るる安全の場所を得ること、七種の煩惱を根絶すること、大煩惱を破滅すること、平和安樂なる等至の狀態に入ること、沙門の一切の功德を有すること、これ則ち沙門を莊嚴する三十の最上の徳行であります。

大王よ、長老舍利弗は、世界の主たる佛陀自らを除けば、十千世界に於ける最善の人ではありませんか。而して彼は無量の歲月に互つて功德を積み、婆羅門の家に生れ、五欲の樂を捨離し、廣大の財

【三三】五種の障礙とは、貪・瞋・癡・慢・疑を云ふ。

寶を拋棄し、勝者の教に従つて教團の人となり、其の行、其の言葉及び思想を抑制するに、十三の頭陀行を以てし、現世に於て世尊に次ぐ最上の功德の人となり、ゴータマ世尊の教に於て、法輪を轉する人となりました。是の故に、天中の天たる世尊が、雜阿含經の中に、

「比丘等よ、我は舍利弗の如く、善く我に次いで法輪を轉する者あるを知らず。

比丘等よ、舍利弗は實に能く最上最善の法輪を轉する人なり。」

と宣説したまひました。』

王「善哉、那伽犀那尊者よ、佛陀の九分教と、最上最善の行爲と、最上無比の世界に到達することと、此等は皆頭陀行の遵守の結果、得られる所の功德の中に包含せられて居ます。」

卷の第七

第一章 比喩問答

王「那伽犀那尊者よ、教團の團員が、阿羅漢果を實現するには、幾許の徳を有たなければなりませんか。」
 尊「大王よ、阿羅漢果に到達せんと欲する團員は、下の如き種種の徳を有たねばなりません。」

一 驢馬の一性質	二 雄鶏の五性質	三 栗鼠の一性質
四 牝豹の一性質	五 牡豹の二性質	六 龜の五性質
七 竹の一性質	八 弓の一性質	九 烏の二性質
一〇 猿の二性質	二 絲瓜の一性質	三 蓮華の三性質
三 種實の二性質	四 沙羅樹の一性質	五 船の三性質
六 鏽の二性質	七 橋の一性質	八 船師の三性質
九 水夫の一性質	三 大海の五性質	三 大地の五性質
三 水の五性質	三 火の五性質	四 風の五性質
三 巖石の五性質	六 虚空の五性質	七 月の五性質

六 太陽の七性質

三 白蟻の一性質

四 鐵の一性質

七 鹿の三性質

四 象の五性質

三 ベーナーヒカー鳥の二性質

哭 鶴の一性質

哭 毒蛇の三性質

三 幼兒の一性質

五 木の三性質

天 獵師の四性質

六 水瓶の一性質

畜 稻田の三性質

六 弓手の四性質

二 帝釋天の三性質

三 猫の二性質

三 マングースの一性質

天 牡牛の四性質

四 獅子の一性質

四 家鳩の一性質

哭 蝙蝠の二性質

吾 岩蛇の一性質

三 陸龜の一性質

哭 雲の五性質

哭 漁夫の二性質

三 鐵の二性質

畜 藥の二性質

六 王の四性質 (以下略本文)

三 轉輪聖王の四性質

三 鼠の一性質

哭 老豺の三性質

哭 猪の二性質

三 チャツカワカ鳥の三性質

哭 梟の二性質

哭 蛭の一性質

三 道蜘蛛の一性質

畜 山阪の五性質

七 寶珠の三性質

畜 大工の二性質

畜 日傘の三性質

畜 食物の三性質

六 門番の二性質

五 砥石の二性質

六 燈明の二性質

七 孔雀の二性質

三 驢馬の二性質

四 稅務官の二性質

八 關の二性質

天秤の二性質

七 劍の二性質

九 魚の二性質

充 借財者の二性質

六 病人の二性質

一〇 死體の二性質

三 河の二性質

五 水中の二性質

二 道の二性質

全 收稅人の二性質

六 泥棒の二性質

七 鷹の二性質

六 犬の二性質

九 醫者の二性質

三 子持女の二性質

九 犂牛の二性質

三 牝雞の二性質

三 鳩の二性質

齒 一眼者の二性質

壹 農夫の二性質

六 牝狼の二性質

七 染屋の二性質

六 匙の二性質

九 借金談判者の二性質

一〇 集金者の二性質

二 駁者の二性質

二 村長の二性質

一〇 裁縫師の二性質

一〇 舵手の二性質

一〇 蜂の二性質

驢馬

王「那伽犀那尊者よ、貴納は「彼に」無くてはならぬ驢馬の二性質があると云はれましたが、その二性質とは何ですか。」

尊「大王よ、驢馬は、塵埃の堆積の上にでも、空地にでも、道路の四辻にでも、若くは村落の入口にでも、又は臺の堆積の上にでも、何處にでも横臥し得ますが、何處にも永く宿ることを許されませぬ。今それ、瑜伽の定を修する觀行の士も亦た是の如く、撒布された草の上にでも、木の葉の上にでも、荆棘の寢床の上にでも、若くは何にもない地上にでも、何處にでも、筵を擴げて休息することを許されませんが、何處にありても不精をしてはなりません。大王よ、これ則ち「彼に」無くてはならぬ、驢馬の一性質であります。何せなれば、天中の天たる世尊が、

「比丘衆よ、我が弟子等は褥を枕として眠り、誠實熱心にして、勇猛に修行す。」と仰せ給ひ、法將たる長老、舍利弗も亦た、

「比丘等よ、若し結跏趺坐するに當り、其の膝の上に雨降らずば、これ則ち熱心なる比丘の、安樂の住所とするに足る。」と説破して居るからであります。」

雄 鷄

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、「彼に」無くてはならぬ雄鷄の五性質があると言はれましたが、その五

性質とは何をいふのですか。」

「大王よ、雄鶏の時を違へず、時に行くが如く、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、時を違へず精舎の周圍の空地を掃き、其の日の飲み水を準備し、「如法に」衣を著け、沐浴をなし、精舎の前に禮拜し、先輩の比丘を訪ね、時到りて、禪室に入らねばなりません。大王よ、これ則ち彼に無くてはならぬ、雄鶏の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、雄鶏の朝早く時を違へずに起きるが如く、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、早朝時を違へずに起き出で、精舎の周圍の空地を掃き、其の日の飲み水を準備し、「如法に」衣を著け、精舎の前に禮拜し、禪室に入らねばなりません。大王よ、これ則ち彼に無くてはならぬ、雄鶏の第二性質であります。」

復た次に、大王よ、雄鶏の、食ふべき食物を探し啄むために、不斷に地面を爬き掘るが如く、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、其の食を取るに當つては、常に自ら反省し、慎重に注意して、「我今この食を取るは、快樂を求めんが爲でもなく、興奮を得んが爲でもなく、肉體を美ならしめんが爲でもなく、容貌を優佳にせんが爲でもなく、唯單に飢餓の苦痛を免れる手段として、我が身を保存し、生命を保持し、我が向上的生活に資せんが爲めに喰べるのである。斯くて我は已生の苦を掃蕩し、當生の苦を起らしめず、「世の」非難を遠離して安樂に暮さう」と念せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に無くてはならぬ、雄鶏の第三性質であります。何せなれば、天中の天たる世尊が、

「彼は曠野に於ける子の肉の如く、又は車に油を塗るが如く、疲勞を感じる時、單に其の生命を保持せんがために、其の食物を取るのみ。」

と宣説し給うたからであります。

復た次に、大王よ、雄鶏は、縱令眼は有つて居ても、夜になれば盲目となるが如く、瑜伽の定を修する觀行の士も、また假令盲目ではなくとも、恰も盲目の如くでなければなりません。即ち彼は森林の中に在つても、又は毎日行乞のため歩く時にも、一切の好ましき色・聲・香・味・觸に對して、宛然、盲目の如く、聲の如く、啞の如く、此等の境を心意の對象たらしめ、特殊の細かな注意を拂つてはなりません。大王よ、これ則ち彼に無くてはならぬ、雄鶏の第四性質であります。何せなれば、長老・摩訶迦旃延那が、

「彼をして眼あるも盲目の如くならしめ、聽くとも聲の如くならしめ、

語り得るとも啞の如くならしめ、力はありとも無力なるが如くならしめよ。

而して福利生ずれば、死者の臥するが如く臥せしめよ。」

と説破して居るからであります。

復た次に、大王よ、雄鶏は、土塊や、杖や、棍棒を以て寤逐せられても、其の家を逃げ去らざるが

如く、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、法衣調製に従事して居やうとも、建築事業に従事して居やうとも、若くは彼が日日の勤行の何事に従事して居やうとも、或は他を教へ、又は自ら教を受けて居やうとも、決して其の正念を失ひませぬ。何となれば、大王よ、正念は彼の住家であるからです。大王よ、これ則ち彼に無くてはならぬ、雄鶏の第五性質であります。是の故に世尊も亦た、

「比丘衆よ、比丘の宿所は何なるか。」

又彼が昔からの王國は何なるか。謂く、そは則ち四念處なり。」

と宣説し給ひました。而して法將たる長老・舍利弗も亦た、

「象の自ら喰ふ食物の善惡を辨別し、而して彼が眠る時と雖も、自ら其鼻を護衛するが如く、

精勵の佛子をして、勝者の教勅を破らず、最上の福利たる正念を害せざらしめよ」

と道破して居ます。」

栗鼠

王「那伽犀那尊者よ、貴納は「彼に」無くてはならぬ栗鼠の一性質があると言はれましたが、其の一性質とは何ですか。」

尊「大王よ、栗鼠は、敵が來れば、先づ其尾の膨脹するまで、地面で打いてから、其の尾を棍棒として敵を驅逐します。瑜伽の定を修する觀行の士も亦是の如く、其の敵者たる煩惱が襲來すれば、念力

の棍棒の「十分に」膨脹するまで打ち鍛へ、其の棍棒を以て、煩惱を擊退せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に無くてはならぬ栗鼠の一性質であります。何せなれば長老(二)「若し出家生活の功德の破壊者たる煩惱が、我等の上に落ち來らば、我等は念力の棍棒を以て二たび三たび、彼等を殺戮せざる可らず。」と説破して居るからであります。」

牝豹

王「那伽犀那尊者よ、貴納は「彼に」無くてはならぬ牝豹の一性質があると言はれましたが、其一性質とは何ですか。」

尊「大王よ、牝豹は一たび懷胎すれば、決して二度と牝豹の側に行きませぬ。瑜伽の定を修する觀行の士も亦、未來再生の懷胎と、死と、滅とを見、また輪廻及び惡趣に再生する恐怖と、其苦惱及び悲痛とを見て、復た後有を受けず、再生しまいと堅く決心せねばなりません。」

大王よ、これ則ち彼に無くてはならぬ、牝豹の一性質であります。何となれば、天中の天たる世尊が三諸經要集と三駄尼耶喬波羅迦經とに、

【一】 Oḷla Paṇḍaka

【二】 Sattapāṇi

【三】 Dhammacakkapavattana-sutta

「強力なる牡牛の、彼を縛する繩を切り斷つが如く、又は象の叢林を踏破するが如く、
我は復た決して胎中に入らざるべし、天よ、汝若し喜ばば、雨を降らせよ。」
と宣説し給うたからであります。」

牡豹

王「那伽犀那尊者よ、貴衲は「彼に」無くてはならぬ牡豹の二性質があると言はれましたが、其の二性質とは何ですか。」

章「大王よ、牡豹が稠密に生ひ繁つた丈の高い叢の中や、藪の中や、若くは岩の中や、又は森の中の隠れ家に潜んで居て、鹿を捕へるやうに、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、若くは林野、若くは樹下、若くは山上、若くは洞窟、若くは巖窟、若くは墓地、若くは叢林、若くは空所の人里を離れて、強い風も吹かず、往き來もなく、極めて閑靜幽寂な所に棲ねばなりません。何せなれば瑜伽の定を修し、且是の如く寂靜なる場所を住み家とする觀行の士は、迅速に六神通の體得者となるからであります。大王よ、これ則ち、彼に無くてはならぬ、牡豹の第一性質であります。何となれば聖典を結集せる長老等が、

「隠れ家に潜める牡豹の、鹿を捕ふるが如く、佛子も亦智見と誠實もて、
其身を武装し、幽寂なる所に棲ひ、無上の果を得ざるべからず。」

と説いて居るからであります。

復た次に、大王よ、牡豹は自ら殺した獸を喰ふに當り、若しも其が左側に落つれば、縱令何であつても決して喰へませぬ。今それ瑜伽の定を修する觀行の士も亦是の如く、竹を施して得られたるもの、棕櫚の葉を施して得られたる物、花を施して得られたる物、果物を施して得られたる物、沐浴を施して得られたる物、土器を施して得られたる物、桐油灰を施して得られたる物、齒楊枝を施して得られたる物、諂諛によつて得られたる物、甘言もて俗人を籠絡して得られたる物、眞を壓し偽を暗示して得られたる物、他の子供を愛して得られたる物、彼が歩く時、家から家へ、使者を立てて得られたるもの、人を治療して得られたるもの、仲介人たる仕事をして得られたるもの、事業又は祭典の事に關する使者となつて得られたるもの、布施として受けた物品と交換して得られたるもの、一度布施された衣、または食物を賄賂として、人に返還して得られたるもの、幸運の方向、幸運の日、幸運の人相などを暗示して得られたる物、若くは佛陀の非とし給うた、一切の邪命的方法によつて得られたるものは決して喰へてはなりません。そは恰も牡豹が其の左側に落ちたものは、如何な肉でも決して喰はないやうに、是の如くにして得られた食物は決して喰へてはなりません。大王よ、これ則ち彼に無くてはならぬ牡豹の第二性質であります。これ彼の法將たる長老舍利弗が、

されば我、縱令怖るべき饑餓の襲ふ所となり、胃の腑の出で去るが如き感ありとも、
また我が生命を犠牲にするも、生活の軌道を踏み外さざるべし。
と高唱して居る所以であります。」

龜

王「那伽犀那尊者よ、貴衲は〔彼に〕缺くべからざる龜の五性質があると言はれましたが、其の五性質とは何ですか。」

尊「大王よ、水中動物たる龜が、水中の住居を整ふるが如く、瑜伽の定を修する觀行の士も、亦其の心をして、廣き世界の一切衆生に對して、慈悲同情の念を寄せねばなりません。即ち全く憎惡怨恨の情を捨離して、一切衆生の幸福のために、廣大無邊の慈悲を注がねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺くべからざる、龜の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、龜は水に泳ぐ時、其の頭を水上にあげますが、他から見られるれば、復び彼から見られざらんが爲に、直に水の底に潜り込みます。今それ瑜伽の定を修する觀行の士も亦是の如く、煩惱の性癬が現はるれば、復び其等の煩惱から見られない如に、正定の水の中に沈み、其の深底に潜らねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺くべからざる、龜の第二性質であります。」

復た次に、大王よ、龜の水より出でて、自己を日に晒すが如く、瑜伽の定を修する觀行の士も、亦正定より出づれば、行住坐臥、煩惱に對して、正勤の中に其の意を晒さねばなりませぬ。大王よ、是則ち彼に缺く可からざる、龜の第三性質であります。

復た次に、大王よ、龜が地を掘り穴を作つて、獨り住する如く、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、淨世の利得・名聞・稱讃を棄てて、林野・森林・丘陵・洞窟・巖窟等の靜な空閑處に、獨住せねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる龜の第四性質であります。何となれば長老優波犀那が、

「比丘は〔人里を〕離れて音少なく、猛獸の出没する所に獨棲し、
靜思せんがために、〔斯の如き〕坐臥を受用せよ。」

と言つて居るからであります。

復た次に、大王よ、龜は何人か其の周圍に居るのを見れば、直に其の頭も四肢も、殻の中に引き込めて、自ら安全を計る如く、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、色・聲・香・味・觸の彼を刺激するあれば、常に感覺の六窓に於いて、自制の門を閉ぢ、自律の中に其の意を隠し、不斷に念と自覺とを繼續し、以て沙門果を擁護せねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可からざる、龜の第五性質であります。何せなれば天中の天たる佛陀が、雜阿含の譬喻龜經の中に、

「龜の其の四肢を殻の中に引き込むが如く、比丘は其の意の念を納め、獨立獨行して、

何者をも害せず、何者の害をも語らず獨り自ら圓寂安樂の境界を打出せざる可らず。」

と宣説し給うたからであります。』

竹

王「那伽犀那尊者よ、貴納は〔彼に〕缺く可らざる竹の一性質があると言はれましたが、其の一性質とは何ですか。』

尊「大王よ、竹は、何處でも強風が吹けば、風の方向に随つて曲り、決して我意を張りませぬ。今それ瑜伽の定を修する觀行の士も亦是の如く、佛の教たる九分教に随つて其身を處し、如法に且つ萬事過失のないやうにして、沙門果の徳を追求せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、竹の一性質であります。何せなれば長老・羅睺羅が、

「我は佛の教たる九分教に隨ひ、如法に正しく、

且つ玷なき行履を打して、惡趣に再生することを超過せり。」

と言つて居るからであります。』

弓

王『那伽犀那尊者よ、貴納は「彼に」缺く可らざる弓の一性質があると言はれましたが、其の一性質とは何ですか。』

尊『大王よ、善く上手に出来て、うまく平均のとれた弓の、端から端まで平等に曲り、棒の如く頑固に抵抗しないやうに、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、其の雲兄水弟、即ち長老に對しても、年少のものに對しても、年長者に對しても、若くは自らと同等の位置の者に對しても、穩かに屈讓し、決して彼等に反抗してはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる弓の一性質であります。何せなれば天中の天たる世尊が、ギヅラ・ブンナカ・

ジャータカの中に、

「賢者をして、弓の如くに曲り、蘆の如くに屈し、決して反抗せざらしめよ。

「斯くて」彼は諸王の本家郷に棲む可けん。」

と宣説し給うたからであります。』

烏

【四】
Giṇḍa Bunnaka Jātaka.

王『那伽犀那尊者よ、貴納は「彼に」缺く可らざる烏の二性質があると言はれましたが、其の二性質と

は何ですか。』

『大王よ、鳥の恐怖し憂慮して常に見張り警衛するが如く、瑜伽の定を修する観行の士も亦た恐懼し憂慮して、常に其の感官を統御し、念を攝めて、見張り且つ警衛せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる鳥の第一性質であります。』

復た次に、大王よ、鳥は、己が見附出して得た食物は、如何なものでも、其の同僚に分配して喰べます。今それ瑜伽の定を修する観行の士も亦、是の如く、彼の如法にして受納せる、如法の食物は、縱令何であらうとも、彼が應量器一杯に充たないものです。決して其の同僚に分配することを忘れはなりません。これ則ち彼に缺く可らざる、鳥の第二性質であります。何せなれば、法將たる長老・舍利弗が、

『隱者的生活をなせる我に、布施せらるるものの、何たるにせよ、予は諸人と共に其を分配し、而して彼が食事を爲す。』
と言つて居るからであります。』

猿

王『那伽犀那尊者よ、貴納は、「彼に」缺くべからざる猿の二性質があると言はれましたが、其の二性質とは何ですか。』

「大王よ、猿は、大樹の枝葉の繁茂して蔽ひ被さり、空空寂寂として、避難の確かな場所に、其の住み家を占めます。今それ瑜伽の定を修する觀行の士も、亦た是の如く、謙讓・溫順・方正にして、人格美しく、聖典に精通し、親愛し、尊重し、恭敬すべく、辯舌家で、溫厚で、説諭、薰陶、及び教育に巧に、人を獎勵し、激勵し、喜ばしむることの上手な教師の許に住まねばなりません。即ち彼は其の師として、是の如き友を撰ばねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、猿の第一性質であります。

復た次に、大王よ、猿が常に樹の上に徘徊し、立ち、坐り、且つ又眠るに當りても、其等の樹木の上で夜を明すが如く、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、考へながら行住坐臥し、而して森の中に眠り、其處で念處の意義を考へ樂まねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、猿の第二性質であります。何となれば法將たる長老・舍利弗が、

「比丘の行・住・坐臥に照り輝けるは、森の中に於いてなり。

人里遠き僻趣に住むことは、諸佛の稱讃したまふ所なり。」

と説破して居るからであります。」

第二章 比喻問答

絲瓜

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、「彼に」缺く可らざる絲瓜の一性質があると言はれましたが、其の一性質とは何ですか。」

尊「大王よ、絲瓜は、草にでも、刺にでも、若くは葛の類にでも、其の卷鬚でからみつぎ、攀ち上つて成長します。今これ瑜伽の定を修し、阿羅漢果を逮達するまで、向上發展せんと欲する觀行の士も亦是の如く、其の心を業處の主題にからみ附けねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、絲瓜の一性質であります。何となれば法將たる長老・舍利弗が、

「絲瓜の、草又は刺、或は葛の類に、其の卷鬚を捲きつけて、攀ち登るが如く、阿羅漢果を得んと欲する佛子も亦た、無學果を成せんと、觀念の上に捲きついて、攀ち上らざる可らず。」
と言つて居るからであります。」

蓮華

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、「彼に」缺く可らざる蓮華の三性質があると云はれましたが、其の三性質とは何ですか。」

尊「大王よ、蓮華は、縱令水の中に生じ、また水の中に育つても、水の爲めに染汚されない如に、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、彼が受領する扶助のため、或は彼が隨身たる弟子等のため、若くは名聞のため、又は名譽のため、又は恭敬せられんがため、若くは彼が享受する須要物のために、染汚されてはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、蓮華の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、蓮華の、水の上に超然として存するが如く、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、浮世の事物より、超然として暮さねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、蓮華の第二性質であります。」

復た次に、大王よ、蓮華の、極めて幽かなる微風に吹かれても、直に搖ぎ動くが如く、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、極僅な煩惱のためにも、又は「極めて小なる罪の中にも」危険の存することを覺知して、克己節慾を實行せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、蓮華の第三性質であります。何せなれば、天中の天たる世尊が、

「彼は最小の罪の中にも、危険の存するを見て、自ら戒法を學び、又自ら訓練す。」

種 實

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、〔彼に〕缺く可らざる種實の二性質があると言はれましたが、其の二性質とは何ですか。」

王「大王よ、種實は、縦令極めて小さくとも、尚ほ且つ其を善い地に蒔き、天が適當に雨を降らせて呉るれば、饒多の果實を結ぶでせう。今それ瑜伽の定を修する觀行の士も亦是の如く、沙門果の豊富なる果實を獲んがためには、彼自ら其の生活を正しくし、身持を方正にせねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、種實の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、種實は、善く惡草雜草を取り除けた土地に植ゑらるれば早く成熟します。今それ瑜伽の定を修する觀行の士も亦是の如く、其の心を善く調御し、閑處に於て善く潔め、而して後念力の健剛なる最上の地面に其を投ずれば、早く成熟いたします。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる種實の第二性質であります。何となれば長老・阿難陀が、

「若し善く雜草を芟除せる地に種實を蒔かば、其の果實は豊富に、蒔主は歡喜せん。
今それ觀行の士も亦た是の如く、寂靜の所に於いて、
其の心純潔なれば、念力の地に於いて、迅速に成熟するなり。」

と言つて居るからであります。』

沙羅樹

王「那伽犀那尊者よ、貴柄は、〔彼に〕缺く可らざる沙羅樹の一性質があると言はれましたが、其の一性質とは何ですか。』

尊「大王よ、（一）沙羅樹の、能く百尺以上も深い地中に、生長するが如く、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、獨居して、沙門の四果・四無礙解・六神通、及び出家に相應はしき、一切の徳を完成せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、沙羅樹の一性質であります。何せなれば長老・羅睺羅が、

「佛陀よ、沙羅と稱する樹は、深き百尺の地下に發芽して、地中に生え、而して時至れば、一日の中に百尺の高さに突出す。我も亦此沙羅樹の如く、荒涼寂寞の中に於いて、善法を増長すべし。」

と言つて居るからであります。』

【一】大智度論第十卷に曰く、
「譬如有樹名爲好堅、是樹在地中百歲枝葉具足、一日出生高百丈云云。」と、蓋し好堅とは沙羅の意譯である。

王「那伽摩那尊者よ、貴僧は、「彼に」缺く可らざる船の三性質があると言はれましたが、其の三性質とは何ですか。」

尊「大王よ、種種の木材を組合せて造らるる船の、能く數多の人を乗せ渡すが如く、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、善行・正行・功德・及び自分の完成より生ずる、種種なる徳を組み合せて、人天の世界を渡さねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、船の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、船の能く雷の如き種種なる波の攻撃に堪へ、また廣大なる渦卷の攻撃にも堪ふるが如く、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、種種なる煩惱の波の攻撃にも堪へ、また尊敬・輕蔑・扶助・名譽・讚美・稱歎・供養・優遇、及び他家族よりの誹謗非難等の、種種なる煩惱の波の攻撃に堪へねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、船の第二性質であります。」

復た次に、大王よ、船は、無邊無限にして際涯なく、其の深底は動搖せず、轟轟たる音を出して吼え、且つ一切の種類の魚群・怪物・龍等を住はしむる大海を旅行します。今それ瑜伽の定を修する觀行の士も亦是の如く、其の心をして、四諦十二因縁等を透過し、旅行せしめねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、船の第三性質であります。何せなれば、天中の天たる世尊が、最上無上の雜阿含の諦品の中に、

「比丘等よ、汝等思惟する時は、常に、此は苦なり、此は苦の原因なり、此は苦の滅なり、此は苦の滅に導く道なりと思惟せざる可らず。」

と宣説し給うたからであります。』

錨

王『那伽犀那尊者よ、貴納は、〔彼に〕缺くべからざる錨の二性質があると言はれましたが、其の二性質とは何ですか。』

尊『大王よ、錨は、寄せては返す大波小浪のために、攪き亂される大海原に於いてですら、船を定著せしめ、而して波のために、彼方にも此方にも、浚はれないやうに致します。今それ瑜伽の定を修する觀行の士も亦是の如く、貪慾・瞋恚・愚癡の波打つ、思想上の大競争の中に居て、其の心を安定固著せしめ、其をして何れか一方に偏らしめてはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、錨の第一性質であります。』

復た次に、大王よ、錨は決して浮かずに沈んで居ます。而して深き百尺の水中にありてすら、船をしつかりと動かない如に結び附けます。瑜伽の定を修する觀行の士も亦、是の如く、彼は扶持・名聲・名譽・尊敬・恭敬・供養・讚美を受領しても、其の扶持乃至讚美等の頂上に立つて、慢心を起さず、唯その身命を支持すれば足るとの觀念の上に、心を定著せしめねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺

「鑑の海上に浮き上らず、波の下に沈めるが如く、
賞讃又は布施の爲に高く揚らず、自ら卑に處らざる可らず。」
と説破して居ます。」

檣

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、「彼に」缺く可らざる檣の一性質があると言はれましたが、其の一性質とは何ですか。」

尊「大王よ、檣の能く、繩と、帆桁操縦の綱と、帆とを支持するが如く、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、常に正念と自覺とを有つて居らねばなりません。即ち進むにも、退くにも、觀るにも、探すにも、腕を伸ばすにも、背をかめるにも、衣を着るにも、行乞するにも、喫茶喫飯、行住坐臥、寢ても覺めても、言語するにも、沈黙するにも、決して其の正念と自覺とを忘失してはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、檣の一性質であります。是の故に、天中の天たる世尊は、

(三)「比丘等よ、比丘は「常に」思慮深く、且つ自覺ある生活を營まざる

可らず、これ我が汝等に教誨する所なり。」

と宣説し給ひました。」

【二】此の文は、長阿含經遊行經に出づ。

船師

王『那伽犀那尊者よ、貴納は、〔彼に〕缺く可らざる船師の三性質があると言はれましたが、其の三性質とは何ですか。』

尊『大王よ、船師の、從晝至夜、不斷の休みなく、精進努力して、其の船を航行せしむるが如く、瑜伽の定を修する觀行の士も亦、其心を調御するに當つては、從晝至夜、不斷の休みなく、精進努力し、周到綿密の注意を以て、其の心を調御せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、船師の第一性質であります。是の故に、天中の天たる世尊が、法句經の中に、

「精勤を樂とせよ、〔汝の〕心を防護せよ、〔苦界の〕患難より抜け出づること、泥中に陥れる強象の如くせよ。」

と宣説し給ひました。

復た次に、大王よ、船師の、海中の事は、善かれ惡かれ、皆悉く知れるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、善惡の區別、有罪無罪の區別、貴賤の區別、明暗の區別を知つて居らねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、船師の第二性質であります。

【三】此の偈は、巴利語法句經第三百二十七に出づ。

復た次に、大王よ、船師は、他人をして手を觸れさせないために、把舵の機械を封じます。今それ

禪定を修する觀行の士も亦、煩惱妄念をして起らしめないやうに、其の心に克己の封印を押さねばなら
りませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、船師の第三性質であります。是の故に、天中の天た
る世尊が、最上の維阿舍經の中に、

「比丘等よ、慾念・害念・殺念、是の如きの惡不善の念を懷くこと勿れ。」
と宣説し給ひました。」

水夫

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、「彼に」缺く可らざる水夫の一性質があると言はれましたが、其の一性質
とは何ですか。」

尊「大王よ、船の甲板に於ける水夫が、「予は雇はれて居る、而して此の船
の甲板の上で、賃錢を得んが爲に働いて居る。私は此の船で働けばこそ衣
食の資を得るのである。私は懶けてはならない、で、唯熱心に此船を航行
せしめねばならぬ」と思ふやうに、禪定を修する觀行の士も亦、「予は

【四】四原素とは、地と水と火
と風との四つを云ふ。漢には
この四原素のことを四大と號
してある。故に佛徒の間にて
は病氣のことを四大不調と呼
ぶのである。

四原素の和合より成る身體に關して、十分の智識を得たから、不斷に休みなく、細心の思慮と念と
を失ふまい。而して生・老・死・憂・悲・苦・惱・絶望を遠離して、寂靜平和の生を送るやうに精進努力し

やう」と考へねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、水夫の一性質であります。是の故に法將たる長老・舍利弗は、

「再たび三たび、此の身の何たるかを理解し領會して、

其の本性を見破し、以て苦惱の絶滅を期せよ。」

と道破して居ます。」

大海

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、「彼に」缺く可らざる大海の五性質があると言はれましたが、其の五性質とは何ですか。」

尊「大王よ、大海の死屍と俱に共棲せざるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、貪慾・瞋恚・愚癡・高慢・邪見・僞善・自慢・怨恨・吝嗇・詐僞・不信・欺瞞・不義・邪惡等の、煩惱の垢穢と俱に共棲してはなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、大海の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、大海の、其の中に一切の有らゆる寶石類、即ち眞珠・金剛石・猫眼石・螺・石英・珊瑚・水晶等を藏し、而も皆悉く其等を隠匿するが如く、禪定を修する觀行の士も亦、道・果・〔四〕禪・

〔八〕解脫・正定・等至・觀智・神通等の種種の寶珠を得ても、其等を隱匿し、公然と持ち出すことはなり

ませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、大海の第二性質であります。

復た次に、大王よ、大海は偉大なる動物と俱に共棲するが如く、禪定を修する觀行の士も亦、欲少なく、足ることを知り、言語清淨にして、煩惱の掃蕩を行ふもの、正行・謙讓・溫厚・篤實にして、恭敬すべく、尊嚴あり、善利を語るもの、自らの社會の過失を指摘して、自らの過失を責め、説諭・薰陶・教育に巧に、他を刺激し獎勵して、喜ばしむることの能きもの等の、弟子仲間と俱に共棲せねばなりませぬ。換言せば、彼は是の如き人人を勝友として、梵行を修し、如法に棲はねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、大海の第三性質であります。

復た次に、大王よ、大海は、恆河・ヤムナ・アチラワタイ・サラブー・マヒー・及び他の百千の河、并に天水等を受け容れますが、而も決して其の濱邊に汎濫せしめませぬ。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、扶持・名聲・稱讚・恭敬・禮拜及び名譽等のために、意識的に禁戒を破るやうなことがあつてはなりませぬ。否な彼自らの生命の爲にすら、禁戒を犯してはなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、大海の第四性質であります。是の故に、天中の天たる世尊が、

「王よ、大海の靜止して動かず、且つ決して其の水を汎濫せしめざるが如く、我が弟子等も亦た彼等の爲に制定せられたる清規を踏み外す可らず。然り、彼等自らの生命のためなりと雖も、戒法を犯す可らず。」

と宣説し給ひました。

復た次に、大王よ、大海の、恆河・ヤムナ・アチラワタイー及びサラプト等の諸大河の水、并に天から降る雨を受け容れても、「一ばいに」溢れこぼれることなきが如く、禪定を修する觀行の士も亦、教化を受け、質問應答し、他の法を説くを聞き、其を暗記し、吟味し、經律論の深義を聞き、形を分析し、正しい作文の法・接續詞及び文法的の構成法を學び、勝者の九分教に耳を傾くるを以て、決して満足してはなりません。大王よ、これ則ち比丘に缺く可らざる、大海の第五性質であります。是の故に、天中の天たる世尊が、本生譚の中に、

「王者中の王者よ、火の能く草木を焼いて、決して満足せざるが如く、

大海の百川を呑み盡して、尚ほ且つ汎濫せざるが如く、

此の智ある弟子等は、眞實の語を聞き、

決して飽滿することある可らず。」

と宣説し給ひました。」

第三章 比喩問答

大地

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、「彼に」缺く可らざる、大地の五性質があると言はれましたが、其の五性質とは何ですか。」

尊「大王よ、大地は其の上に好ましきものを撒布されても、好ましくないものを撒布されても——例せば樟腦・沈香・素馨花・栴檀香・泊夫藍を撒布されても、若くは膽汁・痰・膿汁・血・汗・脂肪・唾液・粘液・關節を滑かにする流動體・小便・及び大便を撒布されても、毫も頓著することなく、全く同一の狀態を持します。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、扶持せられても、扶持を怠られても、又は名譽・不名譽・非難・稱讚・幸・不幸に會うても、毫も頓著せず、「常に」同一の態度を持続せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、大地の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、大地には裝飾もなく、花冠もありませんが、それ自らの香で、一杯に充ち満ちて居ます。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、美服は著けません、彼が正義の生活の妙なる香で、其の周圍を取りまかねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、大地の第二性質

であります。

復た次に、大王よ、大地の堅くして孔もなく、閒隙もなく、厚く稠密にして、それ自らを各方面に擴げるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、虚隙なく、瑕疵なく、厚く綿密にして、破綻しない正義の生活をなして、各方面に、それ自らを擴張せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、大地の第三性質であります。

復た次に、大王よ、大地の村落・都會・市府・諸國・樹木・山嶽・川・池・湖・野獸・鳥・人・及び男女の群集を載せても、決して疲れざるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、説諭・訓誡・薰陶・及び教化を與へ、また人を獎勵し、刺激し、悦ばしめ、且つ法の説明をなして、毫も疲れてはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、大地の第四性質であります。

復た次に、大王よ、大地は諂諛も憤怒も遠離して居ます。今それ禪定を修する觀行の士も亦此の大地の如く、何人にも媚びず、又何人にも怒らず、解脱せる精神を相續せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、大地の第五性質であります。是の故に優婆夷・比丘・スパーダー女が、彼女自らの宗旨の出家を稱讃するとき、

「人の怒りて、斧もて其の腕を切り去るに會ふとも、

又は人の歡喜して妙香を灌ぐに會ふとも、一を惡まず、他を愛せず、

其の心は大地の如く、毫も觀者せざるもの、これぞ則ち我が沙門なる」と道破して居ます。

水

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、水の五性質があると言はれましたが、其の五性質とは何ですか。」

尊「大王よ、水の〔池または井中にありて〕不搖不動であり、〔其が普通の狀態に於いて〕擾亂せられず、また本性清淨なるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、偽善・愁訴・占相・詐欺を遠離し、其の性質清淨無垢にして、不動・不搖・不擾亂でなければなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、水の第一性質であります。

復た次に、大王よ、水の常に清涼なる性質を有するが如く、禪定を修する觀行の士も亦、同情・慈悲の性質を有し、一切衆生に對して親切であり、一切衆生の善利を尋求し、一切衆生を憐愍せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、水の第二性質であります。

復た次に、大王よ、水の不淨物を清むるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、村落にありても、森にありても、其の他あらゆる處にありても、誣論を遠離し、また其の師・主・及び師の如き人に對する

罪過を遠離せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、水の第三性質であります。

復た次に、大王よ、水の一切の人に好まるるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、少欲知足にして、獨處に閑居し、常に世人の好愛する所とならねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、水の第四性質であります。

復た次に、大王よ、水の何人に對しても害を爲さざる如く、禪定を修する觀行の士も亦、身口意の三業を殆み、誹論・喧嘩・爭鬭・口論・若くは空虛の感情、又は立腹、或は不平などを起さしむる底の、何等の邪惡をも働いてはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる水の第五性質であります。是の故に天中の天たる世尊は、カンハヂャータカの中に、

「おお衆生の主なる帝釋天よ、汝もし我に賜物を與へんとならば、何の時、何の處にても、何ものをも、我が身、我が心に害せざらしめよ。是れ賜物中の賜物として我が撰ぶ所なり。」と宣説し給ひました。」

火

王「那伽摩那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、火の五性質があると言はれましたが、其の五性質と

は何ですか。』

佛「大王よ、火の、能く草を焼き、木を焼き、枝を焼き、葉を焼くが如く、禪定を修する觀行の士も亦、智慧の火を以て、好ましくとも、好ましくらずとも、主觀的なるにせよ、客觀的なるにせよ、一切の煩惱を焼き盡さねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、火の第一性質であります。

復た次に、大王よ、火には同情の念もなく、慈悲の心もなきが如く、禪定を修する觀行の士も亦、一切の煩惱に對して、同情の念、慈悲の心を顯はしてはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、火の第二性質であります。

復た次に、大王よ、火の能く寒冷を滅すが如く、禪定を修する觀行の士も亦、其心に精進の猛火を燃やして、一切の煩惱を焼き滅さねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、火の第三性質であります。

復た次に、大王よ、火の能く何人に對しても寵愛をも求めず、亦何人に對しても惡意をも有せず、一切のものを熱するが如く、禪定を修する觀行の士も亦、何人かに媚び、又は何人かを惡んではなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、火の第四性質であります。

復た次に、大王よ、火の闇黒を驅逐するが如く、禪定を修する觀行の士も亦、無明の闇黒を驅逐せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、火の第五性質であります。是故に、天中の天たる世尊は、其の子、羅睺羅に對する訓誡中、

「羅睺羅よ、汝自ら火の燃るが如く、正定三昧を實行し、それを以て未生の惡を生ぜざらしめ、已生の惡を一掃し去れよ。」

と宣説し給ひました。」

風

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、風の五性質があると言はれましたが、其の五性質とは何ですか。」

尊「大王よ、風は森林及び花咲く並樹の中の空間に満ち互ります。今それ禪定を修する觀行の士も亦、解脱の妙花を咲かする、正定の並樹の中に在つて法悦歡喜せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、風の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、風は、地上に生えたる一切の樹木を揺り動かし、又彼等を屈せしむるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、森林の中に退隱して、一切萬有の眞性質を吟味し、一切の煩惱を屈せしめねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、風の第二性質であります。」

復た次に、大王よ、風の能く空中を逍遙するが如く、禪定を修する觀行の士も亦、超世間的の法中

ありまます。

復た次に、大王よ、風の薫香を送るが如く、禪定を修する觀行の士も亦、常に彼自らの戒徳の芳香を放たねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、風の第四性質であります。

復た次に、大王よ、風には家もなく、宿るべき家庭もありませぬ。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、家もなく、家庭もなく、俗交に惑溺することもなく、心を自由の郷に遊ばしめねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、風の第五性質であります。是の故に、天中の天たる世尊は諸經要集の中に、

「俗交より怖畏生じ、家庭生活より塵穢生ず。家庭なく、俗交なき、是れ實に牟尼の見なり。」と宣説し給ひました。」

巖石

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、巖石の五性質があると言はれましたが、其の五性質とは何ですか。」

尊「大王よ、巖石の不動不搖なるが如く、禪定を修する觀行の士も亦決して、色・聲・香・味・觸等の誘惑物の爲に動搖させられてはなりません。又尊重若くは下賤、優遇若くは逆待、恭敬若くは侮辱、名譽

若くは不名譽、賞讃若くは非難、苦若くは樂、好ましきもの、又は好ましからざるものために心を動かされず、巖石の如く、斷乎として不動でなければなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、巖石の第一性質であります。是の故に、天中の天たる世尊が、

「一塊の盤石の、(一)風に動かされざるが如く、賢者は、毀咎と稱譽とに動かさるることなし。」と宣説し給ひました。

復た次に、大王よ、巖石の堅固にして、外物を其中に交へざるが如く、禪定を修する觀行の士も、亦た斷乎として獨立し、決して何ものにも食ひ込む隙を與へてはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、巖石の第二性質であります。是の故に、天中の天たる世尊が、

「在家にも混らず、出家にも混らず、家なくして遊行し、寡欲なるもの、我、此の人を婆羅門と云ふ。」

と宣説あそばされました。

復た次に、大王よ、巖石の上には、種子を蒔ても生えませぬ。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、其の心に一切の煩惱の種子を生ぜしむる隙を與へてはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺

- 【一】 巴利語法句經第八十一頌
- 【二】 巴利語諸經要集第三・九の三五頌。

く可らざる。巖石の第三性質であります。是の故に長老・須菩提が、

「我が心に諸の貪慾の念起る時は、自ら省察して、獨り彼等を驅退せん。汝もし貪慾のために心を動かされ、罪を寄與するものの爲に心を動かされ、愚癡の爲に情を惑はされば、汝は寂靜なる森の中に退隱せよ。」

そは諸の森は、淨潔の士の住處、仙人の寓居にして、煩惱の垢穢を遠離せる所なればなり。汝は其の清淨の場所を汚さず、自ら其の身を森に委せよ。」

と道破して居ます。

復た次に、大王よ、巖石の超然として高く處るが如く、禪定を修する觀行の士も亦、智慧によつて高く處らねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、巖石の第四性質であります。是の故に天中の天たる世尊が、

「智者の精勤を以て放逸を掃ふ時、彼は心に憂なく、智慧の樓閣に上りて、憂ある衆生界を「見る」と、猶ほ山頂に立てる賢者の、地上の愚者を觀るが如し。」

と宣説し給ひました。

復た次に、大王よ、巖石の、上げられもせず、下げられもしないやうに、禪定を修する觀行の士も亦、「心」揚がり、又は「心」沮喪してはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、巖石の第五性質であります。是の故に優婆夷チニツラ・スバツダーが彼女自らの宗旨の出家を讚美する時、

「世人は得によりて〔心〕揚り、失によりて〔心〕憂ふ。」

おお我が沙門等よ、〔冀はくは〕得失に於いて同一なれ。」

と説破しました。」

空 閒

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、空閑の五性質があると言はれましたが、其の五性質とは何ですか。」

雄「大王よ、空閑は何處でも、捕捉することは能きませぬ。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、如何なる處でも、煩惱のために捕はれてはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、空閑の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、空閑は聖者・苦行者・諸天・及び群鳥の親しみ往來する所であります。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、彼が心をして、「諸行は無常にして苦、諸法は無我である」との智慧を以て、其の心をして安樂に萬有の上に遊行せしめねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、空閑の第二性質であります。」

復た次に、大王よ、空處は恐怖を感得せしめます。今その禪定を修する觀行の士も亦、
て諸趣再生の恐怖を知らしめ、決して其處に幸福を追求してはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺
く可らざる、空閑の第三性質であります。

復た次に、大王よ、空閑の無量無邊無限なるが如く、禪定を修する觀行の士の行ふ正義も、亦無邊
であり、彼が智識も、亦た限量を超越して居らねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる
空閑の第四性質であります。

復た次に、大王よ、空閑は何ものにも縋り附かず、何ものにも絡み附かず、何ものにも依憑せず、
何ものからでも停止せしめられるものではありません。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、
何者にも頼らず、何物にも縋らず、何物にも目を觸れず、家族の者からも、將た又その弟子からも邪
魔されず、若くは優遇のため、又は住處のため、若くは宗教的生活の如何なる妨害のためにも、又は
彼が要する必需品のためにも、或は如何なる種類の煩惱のためにも、邪魔されてはなりません。大王
よ、これ則ち彼に缺く可らざる、空閑の第五性質であります。是の故に天中の天たる世尊は、其の子
羅睺羅に對する教誨の中に、

「羅睺羅よ、空閑の何物にも又何處にも依立せざるが如く、汝も亦虚空の如き正定を習修せよ。
たとひ汝の心は烈しく動搖せうるるとも、決して快不快の感を起す可らず。」
と宣説し給ひました。」

月

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、月の五性質があると言はれましたが、其の五性質とは何ですか。」

尊「大王よ、前半月に於ける月の、益増大するが如く、禪定を修する觀行の士も亦、善行・持戒・功德・義務の完成、聖典の智識、獨居の習慣、念處、感官の窓の警護・節食・徹夜等の行持を益増大せねばならませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、月の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、月は「世界の」偉大なる主なるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、彼自らの意志に對して、偉大なる主人公でなければならませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、月の第三性質であります。」

復た次に、大王よ、月は夜間に遊行するが如く、禪定を修する觀行の士も亦、閑處に逍遙せねばならませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺くべからざる、月の第二性質であります。」

復た次に、大王よ、月が其館の上に旌旗を揚ぐるやうに、禪定を修する觀行の士も亦、彼の正義の旌旗を高く掲げねばならませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、月の第四性質であります。」

人の諸待に會うて布施を受けねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、月の第五性質であります。是の故に、天中の天たる世尊が、無上の難阿含經の中に、

「比丘等よ、汝等は、月の如く、俗人の家を訪へ。汝の動作をして、外面の威儀作法に於いても、また内面の精神に於いても等しからしめよ。汝は、俗人の面前を辭退するとき、常に初客の如くなれ。」

と宣説し給ひました。」

太陽

王「那伽犀那尊者よ、貴刹は、彼に缺く可らざる、太陽の七性質があると言はれましたが、其の七性質とは何ですか。」

尊「大王よ、太陽は一切の水を蒸發せしむるが如く、禪定を修する觀行の士も亦剩さず漏さず、彼が心中の一切の煩惱を乾かし盡さしめねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、太陽の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、太陽の闇黒を驅逐するが如く、禪定を修する觀行の士も亦貪慾・瞋恚・愚癡・高慢・邪見・邪惡、并に有ゆる不正義の闇黒を驅逐せねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる

る、太陽の第二性質であります。

復た次に、大王よ、太陽の常に運行するが如く、禪定を修する觀行の士も亦、常に正念を相續せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、太陽の第三性質であります。

復た次に、大王よ、太陽の後光を有するが如く、禪定を修する觀行の士も亦、正定の後光を有せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、太陽の第四性質であります。

復た次に、大王よ、太陽の不斷に民衆を暖むるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、善行・正義・功德・義務の完成・禪定・解脱・正定・等至・五力・七覺支・四念處・四如意足・四正勤等を以て、人天の世界を

欣悦せしめねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、太陽の第五性質であります。

復た次に、大王よ、太陽がラーフ、即ち日蝕の惡魔の畏怖を以て嚇かざるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、惡生活の荒野に困惑し、惡趣に再生して惱殺せらるる衆生を見、又宿世に爲せる惡業の傷ましき結果の網に捕はれ、地獄に於いて刑罰、并に煩惱の網に捕はるる衆生を見て、大なる憂慮と恐怖とを以て、其の心を威嚇せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、太陽の第六性質であります。

復た次に、大王よ、太陽の善事と惡事とを明かにするが如く、禪定を修する觀行の士も亦、五力・

七覺支・四念處・四正勤・四如意足・及び一切の世間出世間の法を明かにせねばなりません。大王よ、こ

れ則ち彼に缺く可らざる、太陽の第七性質であります。是の故に長老、ブンギーサは、

「太陽の、清浄なる物と不潔なる物、善なるものと惡なるものとを明かに

にするが如く、比丘も亦た其の心に聖典を保持しつつ、無明盲目の人

人のために、聖道の福樂を明かにせざる可らず。」

と言つて居ます。」

帝釋天

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、帝釋天の三性質があると言はれましたが、其の三性質とは何ですか。」

章「大王よ、帝釋天の圓滿なる福樂を享受するが如く、禪定を修する觀行の士も亦、獨居隱棲の完全なる福樂を悦ばねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、帝釋天の第一性質であります。復た次に、大王よ、帝釋天は其の周圍の諸天を見て、彼等のために愛寵を垂れ、彼等を歡喜欣悦せしめます。今それ禪定を修する觀行の士も亦、其の心を無欲にし、不屈にし、寂靜にして、心中に法悦を生ぜしめ、自ら激勵し、自ら努力し、自ら精進せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、帝釋天の第二性質であります。」

【三】
ブンギーサ

復た次に、大王よ、帝釋天の不満足を感じざるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、獨居隱棲に就て、心に不満足の情の起る隙を與へてはなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、帝釋天の第三性質であります。是の故に長老・須菩提は、

「大勇士よ、われ卿の教ふる所に隨つて世を辭せり。

されば我は決して心に貪慾の念も、愛著の情も起さしめざるべし。」
と言つて居ます。」

轉輪聖王

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、轉輪聖王の四性質があると言はれましたが、其の四性質とは何ですか。」

尊「大王よ、轉輪聖王は、(四)人望の四要素によつて、人民の忠愛を得ます。

今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、教團の雲兄水弟、教團の首長、

及び兩性の俗人の心を喜ばしめ樂ましめて、其の愛寵を受けねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に

缺く可らざる、轉輪聖王の第一性質であります。

【四】人望の四要素とは、自由・溫柔・正義・公平を云ふ。

復た次に、大王よ、轉輪聖王は其の王國の中に盜賊を起さしめませぬ。今夫禪定を修する觀行の士

も亦た是の如く、其の心に貪慾・瞋恚・癡闇の念を起らしめてはなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、轉輪聖王の第二性質であります。是の故に、天中の天たる世尊は、

「疑念の滅を悦び、常に念覺ありて、不淨觀を修するもの、

彼は「其の」愛念を滅さん、彼は魔の縛を斷たん。」

と宣説し給ひました。

復た次に、大王よ、轉輪聖王は、善惡を吟味しつつ、海岸の境に到るまで、全國を視察して旅行します。今それ禪定を修する觀行の士も、亦た是の如く、自ら爲せる身口意の業を日日反省吟味して、如何にせば予は此等の三處に於て、非難なく此の日を過し得るだらうかと考へねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、轉輪聖王の第三性質であります。是の故に、天中の天たる世尊が、無上の増一阿含經の中に、

「出家の人は、晝夜の迅速に經過す〔るを見て〕、

我は如何にして存するかと、日日省察吟味せざる可らず。」

と宣説し給ひました。

復た次に、大王よ、轉輪聖王は、内外ともに、十分に防護の用意をして居ます。今これ禪定を修する觀行の士も亦、主觀客觀の一切の煩惱に對する警誡のために、正念を以て其の衛士とせねばなりま

せぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、轉輪聖王の第四性質であります。是の故に、天中の天たる世尊が、

「おお比丘等よ、聖弟子たるものは、正念を以て其の門衛となし、不善を捨離して善を増長し、有罪を捨離して無罪を増長し、自ら清淨の生活を保護せよ。」
と宣説し給ひました。」

第四章 比喩問答

白蟻

王『那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、白蟻の一性質があると言はれましたが、其の一性質とは何ですか。』

章『大王よ、白蟻は己を蔽ふ屋根を造り、自らを蔽うてから、其の業務に従事します。今それ禪定を修する觀行の士も亦、戒徳と克己とを屋根として、其の心を蔽ひ、托鉢遊行せねばなりません。何せなれば彼は是の如くにして、一切の怖畏を超過することが能きからであります。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、白蟻の一性質であります。是の故に長老、ウパセーナ・ワンガンブットラは、

「戒徳・克己の屋根の下に、其の心を蔽ふ觀行の士は、
浮世の爲に汚されず、「一切の」怖畏を超脱す。」

と言つて居るのであります。』

猫

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、猫の二性質があると言はれましたが、其の二性質とは何ですか。」

尊「大王よ、猫の屢屢巖窟・洞穴、又は高閣の内にありて、鼠を捜すが如く、禪定を修する觀行の士も亦、若くは村落、若くは森林、若くは樹下、若くは空屋に行いて、不斷に熱心に、其の食物即ち正念を捜さねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、猫の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、猫の其の食物を捜すに當りて、蹲るが如く、禪定を修する觀行の士も亦、五蘊の起源、及び其の斷滅を思惟し、「色は是の如し、色の起源は是の如し、其の斷滅は是の如し、受は是の如し、受の起源は是の如し、受の斷滅は是の如し、想は是の如し、想の起源は是の如し、想の斷滅は是の如し、行は是の如し、行の起源は是の如し、行の斷滅は是の如し、識は是の如し、識の起源は是の如し、識の斷滅は是の如し」と云ふことを考へねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、猫の第二性質であります。是の故に、天中の天たる世尊が、

「遠き未來に再生を求むる勿れ、汝が天に生れたりとて何の利益がある、

此の世、此の狀態にて、汝自ら勝者たれ。」

と宣説し給ひました。」

鼠

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、鼠の一性質があると言はれましたが、其の一性質とは何ですか。」

尊「大王よ、鼠の「左右を顧視し、」前後に逍遙して、常に食物を嗅ぎ捜すが如く、禪定を修する觀行の士も亦、彼處此處に逍遙して、思慮深くあらねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる鼠の一性質であります。何となれば長老・ウパセーナ・パンガンタブッタは、

「智見ある人よ、常に敏捷にして平和なれ、而して智慧を萬法の首頭として尊重し、一切の所要品の懸念を遠離して自ら住持せよ。」

と道破して居るからであります。」

蠍

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、蠍の一性質があると言はれましたが、其の一性質とは何ですか。」

尊「大王よ、蠍は尾を武器とし、その逍遙するや、尾を眞直に立てて歩きます。今それ禪定を修する觀

行の士も亦、智識を以て武器となし、其武器を以て常に止住せねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる蠟の一性質であります。是故に、大王よ、長老・ウバセーナ・パンガンタブタが、

「智見の人は智識の劍を抜いて、一切の怖畏を遠離し、戰場に於ける勝者たらざる可らず。」

と言つて居ます。」

マングース

王「那伽犀那尊者よ、貴刹は、彼に缺く可らざる、マングースの一性質があると言はれましたが、其の一性質とは何ですか。」

尊「大王よ、マングースの蛇を攻撃するや、解毒劑を以て其の身を蔽ひます。今それ禪定を修する觀行の士も亦、瞋恚、憎惡の多き世界に出で、喧嘩・口論・爭論等の支配する所となる社會に出づるに當つては、慈悲の解毒劑を以て其の心を塗らねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、マングースの一性質であります。是の故に法將、舍利弗長老が、

「是の故に人は自己の同族及び他族のために慈愛を垂れ、慈悲の心を以て、

此の廣大なる世界に充ち満たしめざる可らず、これ則ち諸佛の教なりし。

と言つて居ります。」

老 豺

王「那伽犀那尊者よ、貴稱は、彼に缺く可らざる、老豺の二性質があると言はれましたが、其の二性質とは何ですか。」

尊「大王よ、老豺の其の食物にありつけば、何でも嫌はずして、食ひたいだけ食ふが如く、禪定を修する觀行の士も亦、其の受くる所の食物の何たるを問はず、只自らの生命を持続せんがためなりと考へ、毫も嫌ふことなく、其を食はねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる老豺の第一性質であります。是の故に 長老・大迦葉波が、

「われ山間の坐臥處より、行乞のために都城に下り、

癡人の食を取れるを見て、恭しく彼に近づけり。

彼は腐れ果てたる手もて、我に其の食を進めぬ、

而して食を「我が鉢に」投するや、指も亦其處に壞れ落ちぬ。

我は井にもたれて、其の食を喰ひぬ、而して喰ひつつありても、

喰ひ終りても、我に嫌厭の念起らざりき。」

【一】長老偈一〇五四乃至一〇五六頌を見よ。

と云つて居ります。

復た次に、大王よ、老豺の食物を得るや、其何たるかを吟味せざるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、彼に施された食物の美味なるか、若くは不味なるか、又は香よきか、或は香惡しきかを吟味してはなりません。換言せば彼に與へられたる食物を以て満足せねばなりません。これ則ち彼に缺く可らざる、老豺の第二性質であります。是の故に 長老・ウパセーナ・パンガ
ンタブッタが、

【二】長老偈五八〇を見よ。

「粗なるにても満足し、他の多くの美味を食ふことなかれ。諸味に著する者の心は、禪思の樂を享受すること能はず。與へらるる物もて満足する人にのみ、沙門果は完成せらる。」
と言つて居ります。」

鹿

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、鹿の三性質があると言はれましたが、其の三性質とは何ですか。」

王「大王よ、鹿は晝間は藪に行き、夜間は空地に於いて眠ります。今それ禪定を修する觀行の士も亦、

晝間は森林に於いて過し、夜は雲天井の下に臥せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる

る鹿の第一性質であります。是の故に、天中の天たる世尊は、

「舍利弗よ、我は夜寒く且風強き時も、雪降るときも、雲天井の下に夜を過し、森林の中に日を過せり。而して夏期の最後の月に於ては、晝間を雲天井の下に過し、夜を森林に於て過せり。」

と宣説し給ひました。

復た次に、大王よ、鹿は投槍又は弓矢が其の上に落下すれば、ひらりと躲はして其を避け、その身を其處に留めませぬ。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、若し煩惱の落下し來る時は、ひらりと躲はして其を避け、心を其處に留まらしめてはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる鹿の第二性質であります。

復た次に、大王よ、鹿は人から見らるれば、彼處此處に逃げ隠れて、見られないやうにします。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、喧嘩好きの人や、爭論・口論・爭鬭を事とするもの、或は意地悪きもの、若くは交際好きの懶け者に會へば、彼處か此處に避けて、彼等から見られないやうにするか、又は彼等に會はないやうにせなければなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、鹿の第三性質であります。是の故に法將・舍利弗長老が、

「罪あるもの、怠惰なるもの、精勤に乏しきもの、寡聞なるもの、

不行跡なるものをして、何れの時、何れの處にても、我と交はらしめざれ。」

と言つて居ます。」

牡牛

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、牡牛の四性質があると言はれましたが、其の四性質とは何ですか。」

尊「大王よ、牡牛の決して其の厩舎を捨てざるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、無常にして斷滅すべく、次第に衰滅し、解體せらるべき性質のものなりといふ理由を以て、其の身を棄ててはなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、牡牛の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、牡牛は、一たび鞭をかけらるれば、樂な場合でも苦しい場合でも、其の鞭を保持します。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、一たび出家の生活に入つた以上は、苦しくらうと樂だらうと、兎に角、其の命の終へるまで、即ち最後の呼吸を引き取るまで、決して其の生活を棄ててはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、牡牛の第二性質であります。」

復た次に、大王よ、牡牛の、水を飲むに決して飽かざる慾望を以てするが如く、禪定を修する觀行の士も亦、頭を低うして長者の訓誡、并に説諭を聞き、若くは年少のもの、若くは中老のもの、若く

は俗人の信者の忠告、并に諫言を容れねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、牡牛の

第四性質であります。是の故に法將・舍利弗長老は、

「今日、出家入道せるのみなる、七歳の難僧と雖も、我を教ふことを得、

故に我は、頭を低うして喜んで彼の教訓を持たざる可らず、

而して彼若し善良ならんには、何處にて彼に會ふとも、又幾度と雖も、

我は賞讃と慈愛とを彼に捧げ、又は師たる名譽の位置を彼に與ふるを惜まず。」

と言つて居ります。」

猪

王「那伽犀那尊者よ、貴刹は、彼に缺く可らざる、猪の二性質があると言はれましたが、其の二性質とは何ですか。」

尊「大王よ、猪は夏期の蒸し熱くて、焼かれるやうな天氣の日は、屢屢水邊に到ります。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、其心散亂し、墮落し始め、瞋恚の炎によりて焦さる時は、清涼・不死にして、微妙なる慈悲觀の水邊に到らねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる猪の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、猪が屢屢泥水の邊に到り、その喙を以て卑濕の地を掘つて、槽桶を作り、其の

中に横はるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、其の身を其の心の中に攝し、而して冥想の中に横はらねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる猪の第二性質であります。是の故に長老ビンドーラ・パーラドワヂヤが、

「智者は其の身の眞性質を觀察討究し、何者にも近づかずして、只深き觀念の妙床に横はり休むことを得るなり。」

と言つて居ます。」

象

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、象の五性質があると言はれましたが、其の五性質とは何ですか。」

尊「大王よ、象の地面を踏み潰し乍ら歩くが如く、禪定を修する觀行の士も亦、其の身の性質を熟知し、一切の煩惱を壓し潰さねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、象の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、象の物を見るに其の全身を轉じ、常に眞直に見て、左顧右眄せざるが如く、禪

定を修する觀行の士も亦、物を見るに當つて其の全身を轉じ、常に正面を見て、左顧右盼し、若くは

上を仰ぎ、若くは下に俯することなく、その目を面前一軌の間に置かねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、象の第二性質であります。

復た次に、大王よ、象に常住の宿所無く、又其の食物を求むるにも、常に屢屢同一處に到らず、一定の住處なきが如く、禪定を修する觀行の士も亦、常住の宿所なく、只行乞の爲に、其周圍に行かねばなりませぬ。即ち有智のものは、小屋の内でも、樹の下でも、洞穴の中でも、山の麓でも、何處でも、愉快にして比丘に相應はしき場所に宿り、決して住所を一定してはなりませぬ。大王よ、これ即ち彼に缺く可らざる、象の第三性質であります。

復た次に、大王よ、象は、青黄赤白の蓮華を以て蔽はれ、清涼透明の水ある蓮地に投入して盛に水を飲みます。今それ禪定を修する觀行の士も亦、解脱の花もて蔽はれ、清淨無垢にして清澄透明なる眞理の妙水を以て満されたる正念の池に投じ、智慧を以て諸行を驅逐し、出家の人の樂とする遊戲の中に踊躍せねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、象の第四性質であります。

復た次に、大王よ、象の舉足下足に注意するが如く、禪定を修する觀行の士も亦、舉足下足、正念に住し、又往くにも歸るにも、若くは腕の伸縮にも、又何處にありても、正念に住せなければなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、象の第五性質であります。是の故に、天中の天たる、世

【三】諸行（サンカライ）とは、此の場合、最極の苦の意味である。

尊は雜阿含經の中に、

「身に於いて攝するは善なり、語に於いて攝するも善なり、

意に於いて攝するも善なり、攝制は一切處に於いて善なり、罪障を慚愧し、
一切の事物に於いて己に克つものを、善く其の身を守る人と云ふ。」

と宣説し給ひました。』

第五章 比喩問答

獅子

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、獅子の七性質があると言はれましたが、その七性質とは何ですか。」

尊「大王よ、獅子の清淨無垢にして、純潔の淡黄色なるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、其意、清淨無垢純潔輕快にして、瞋恚及び惡性を捨離せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる獅子の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、獅子の歩るくに四足を以てし、その足取りの速かなるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、四如意足によりて行動せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、獅子の第二性質であります。」

復た次に、大王よ、獅子の美麗なる髮毛の上衣を着て、甚だ快觀を呈するが如く、禪定を修する觀行の士も亦、戒德の美服を着けて、快觀を呈せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる獅子の第三性質であります。」

復た次に、大王よ、獅子は縱令その生命を取らるるとも、何人の前にも屈せざるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、縱令出家者の所要物即ち飲食・衣服・臥具・醫藥等を得ること能はずと雖も、決して何人にも屈してはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる獅子の第四性質であります。

復た次に、大王よ、獅子は其の食物が落ちてをれば、何處でも、要するだけのものを秩序正しく食らひ、其れ以上には何んなに善くとも、決して一口の肉でも求めませぬ。今それ禪定を修する觀行の士も亦、行乞の爲に順次に各家の前に立ち、決して善い食物を與へさうな家庭を撰び、若くは何んな家でも省略してはなりません。又彼は食物を撰び出してもいけませんし、一口の飯でも布施を受けたならば其處で其を食ひ、決して一層善い食事を求めてはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、獅子の第五性質であります。

復た次に、大王よ、獅子は己の食べるものを貯藏もしなければ、又一度その食物を喰べれば二度と其に振り向きもしませぬ。今それ禪定を修する觀行の士も亦、決して食物を貯藏してはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、獅子の第六性質であります。

復た次に、大王よ、獅子は縱令食物を得ないでも、決して驚かされませぬ。而して若し彼が其を得れば、切求もせず、弱りもせず、衰へもせずこれを喰べます。今それ禪定を修する觀行の士も亦、

衰へもせず、味に貪著するの危険なることを知り、食事の結果の十分なる智識を以て、其を食はねばなりませぬ。大王よ、これ則ち觀法者に缺く可らざる、獅子の第七性質であります。是の故に天中の天たる世尊が維阿含經の中に、長老迦葉を賞め給ふ時、

「比丘衆よ、この迦葉は、彼が受け取つただけの食物で満足して居る。彼は、人が貰つただけの食物を以て満足するものを譽める。彼は又行乞のために何等の不如法、若くは不體裁の罪も犯さな

と宣説し給ひました。』

二 チャクラブーカ鳥

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざるチャクラブーカ鳥の三性質があると言はれましたが、其の三性質とは何ですか。』

尊「大王よ、チャクラブーカ鳥は、縱令臨終の閉際に至るも、決してその仲間を捨てませぬ。今それ禪定を修する觀行の士も亦臨終の閉際まで、決して端心正念を捨ててはなり

ませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、チャクラヴァーカ鳥の第一性質であります。

復た次に、大王よ、チャクラヴァーカ鳥は、セーヴーラ、及びバナカを食ひ、其によつて満足を得ます。而して斯く満足を得ても、そのために彼の力も、美も減りませぬ。今それ禪定を修する觀行の士も亦、彼が受納せるものを以て満足せなければなりませぬ。而して若し彼が満足しても、彼の正定の力は減りもしませぬし、智慧に於いても、解脱に於いても、將た又一切の善法に於いても、決して減少することはありませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、チャクラヴァーカ鳥の第二性質であります。

復た次に、大王よ、チャクラヴァーカ鳥の、生物に對して何等の害をも爲さざるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、縱令劍が側に横はり、棍棒が側に横はつて居ても、一切の生物に對して、謙遜・憐愍・同情・親切を垂れねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、チャクラヴァーカ鳥の第三性質であります。是の故に、天中の天たる世尊が、チャクラヴァーカ本生譚の中に、

「殺さず、滅ばさず、壓制せず、他をして一切の生物に對する親切を捨てしめざるものは、

その平和を妨ぐるものに對しても決して怒らざるなり。」

と宣説したまひました。」

(三) ベーナーヒカー鳥

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざるベーナーヒカー鳥の二性質があると言はれましたが、其の二性質とは何ですか。」

尊「大王よ、ベーナーヒカー鳥は、彼の女自身の夫に對する嫉妬のために、その子を養ふことを拒みます。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、彼が心中に起る一切の煩惱を妬み、且つその正念の力によりて、克己の妙なる罅隙の中に煩惱を追ひ込み、肉體に關する一切の事件に於て、斷えず正念を修し、心意の窓口に住せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、ベーナーヒカー鳥の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、ベーナーヒカー鳥は、食物を探さんが爲に、晝の時間を森林中に於いて費し、夜は同朋の保護のために其の群の中に宿ります。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、或時は結縛を解脱せんがための故に、閑靜なる處に行かねばなりません。而して其處に於いて満足すること能きなければ、非難の危険に對して、保護を請はんがために、再び教團の中に歸り、而して教團の庇護の下に住せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、ベーナーヒカー鳥の第二性質であります。是の故に (三) ブラフマー・サハムパティが世尊の前に於いて、

【一】 *Kevalika*
【二】 *Paṇḍita*
【三】 *Brahma Sahampati*

「邊土の坐臥を樂み、纏綿の離脱を行へ、而して若し其處に歡樂を得る能はずんば、正念の人として、教團の中に住せよ。」と言しました。」

家鳩

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、家鳩の一性質があると言はれましたが、その一性質とは何ですか。」

尊「大王よ、家鳩は他人の棲家に住つて、その人人に属するものの爲に心を奪はれず、只鳥に關するものについてのみ注意を拂ひ、その他の事に關しては、全く局外中立の態度を取ります。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、屢屢他人の家に行き、決して男女・寢具・椅子・衣服・寶珠若くは必需品、又は贅澤品、若くは種種の食物に關して心を奪はれず、出家人たる觀念にのみ心を向けねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、家鳩の一性質であります。是の故に、天中の天たる世尊が、チュッラ・ナーナダ本生譚の中に、

「飲食物の爲に屢屢人民の家に到り、飲物に於いても、食物に於いても、

等しく節度を守り、而して美なる色のために、汝の心を離はれしむる勿れ。」

と宣説したまひました。」

梟

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、梟の二性質があると言はれましたが、其の二性質とは何ですか。」

尊「大王よ、梟は鳥を敵として、夜間、鳥の群集する所に行き、彼等を殺します。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、無明を敵として、獨り密かに坐し、其を破滅せしめ、且つそれを根絶せしめねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる梟の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、梟は孤獨の鳥なるが如く、禪定を修する觀行の士も亦孤獨を樂み、孤獨の生活に熱心せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる梟の第二性質であります。是の故に、天中の天たる世尊が、雜阿含經の中に、

「弟子等よ、比丘をして苦の何なるかを知り、苦の原因の何なるかを知り、苦の斷滅の何なるかを知り、苦の斷滅に導く道の何なるかを知らしめんがために、孤獨生活を専らにし、孤獨生活を樂ましめよ。」

と宣説し給ひました。」

鶴

王『那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、鶴の一性質があると言はれましたが、其の一性質とは何ですか。』

尊『大王よ、鶴は其の鳴聲を以て、將に起り來らんとする吉凶の運命を他に知らせます。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、教法を説き、以て地獄の如何に恐るべき状態なるかと、涅槃の如何に樂しき状態なるかとを、人に知らせねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる鶴の一性質であります。是の故に長老、ピンドーラ・パールアドヴァヂヤが、

「誠實なる出家の人は、地獄の如何に恐怖るべく、涅槃の樂の

如何に深大なるか、此の二つの事件を、他の人に説き明かさざる可らず。」
と言つて居ります。』

蝙蝠

王『那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、蝙蝠の二性質があると言はれましたが、其の二性質とは何ですか。』

【四】
Pindola
Pārādravādyā
śāradvājī

大王よ、蝙蝠は、人の棲家に飛び込んで、其の中を飛び廻りますが、直ちに其處を出て去り、決して

て永く逗留いたしません。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、行乞の爲に村落に入り、順次に各戸の前に立ちますが、布施を得終れば速に立ち去り、決して其處に永く逗留してはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、蝙蝠の第一性質であります。

復た次に、大王よ、蝙蝠は屢屢他の仲間群集せる家を訪れますが、決して何等の害をも彼等に加へませぬ。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、俗人の家を訪れて、決して執拗に請ひ求め、他をして憤激せしめ、又は己の欲する物を指摘し、若くは邪なる舉止をなし、或は喋り、又は彼等の盛衰に無關係なることを言つてもなりません。又彼は決して人の職業を妨げず、常に彼等の成功を祈らねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、蝙蝠の第二性質であります。是の故に、天中の天たる世尊が、長阿含の相經の中に、

「彼は他人の利益と成功とを願望して、如何にせば彼等は、信に於ても、

戒に於ても、聞に於ても、菩提に於ても、捨離に於ても、——獻身的なること——

法に於ても、多くの善事に於ても、財寶に於ても、穀物に於ても、土地に於ても、

子に於ても、妻に於ても、家畜に於ても、友に於ても、親族に於ても、力に於ても、

美に於ても、安樂に於ても、少しも失はず、減少せしめざることを得るべきかを思惟す。」

と宣説し給ひました。」

蛭ひる

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、蛭の一性質があると言はれましたが、其の一性質とは何ですか。」

尊「大王よ、蛭は、其を附くれば、何處にでも、確かりと食ひ附いて、血を吸ひます。今それ禪定を修する觀行の士も亦、如何なる思惟の題目についても、其心を定めて、其の色、其の形、其の位置、其の廣さ、其の限界、其の性質、其の特相に就て確乎と思ひ起し、解脱の不死なる妙酒を飲まねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる蛭の一性質であります。是の故に、無滅長老が、

「深く禪定に入り、清淨の心を以て、不死なる解脱の酒を飲め。」
と言つて居ります。」

毒蛇どくたけ

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、毒蛇の三性質があると言はれましたが、其の三性質とは何ですか。」

【五】
Anuradha.

大王よ、毒蛇の進行するに、其腹を以てするが如く、禪定を修する觀行の士も亦、進行するに智慧

を以てせねばなりません。何となれば進むに智慧を以てする出家者の心は、常に出家者の特性に合はざるものを斥け、其の特性に合ふものを發展せしむる所の、四諦の理を觀するからであります。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、毒蛇の第一性質であります。

復た次に、大王よ、毒蛇の動くに當りて、魔睡薬を避くるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、其の道を進むに當りては、不正を避けねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、毒蛇の第二性質であります。

復た次に、大王よ、毒蛇は人より見られんことを憂慮し、努力して回避の道を求めます。今それ禪定を修する觀行の士も亦、其の心に邪想、若くは不満の念起るを見れば、憂慮し、努力して回避の道を求めねばなりません。而して彼は「我は此の日を怠慢に過してはならない、予は決して其を取り返すことができないだらう」と獨語します。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、毒蛇の第三性質であります。是の故に（三）パツラーティヤ本生譚の中に庭の美なる鳥の言として、

「獵師よ、我等は故郷を出でて、唯一夜、此處に過した。而して我等の望に逆らつて、終夜我等はお互の身の上に就て考へた。が、其一夜こそは實に悲しむべく、憂ふべき一夜であつた。そは蓋し決して取り戻すことができないからである。」

とあります。』

岩蛇

王『那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、岩蛇の一性質があると云はれましたが、其の一性質とは何ですか。』

尊『大王よ、岩蛇は、その身長が非常に長いから、空腹を以て數日を過し、其胃を充たす食物を得ないでも、難澁しながら、尙且己の生命を保持することが能きます。今それ禪定を修する觀行の士も亦、縱令彼は行乞して其食を得、他の布施に依頼し、他の恵を待つて暮らしますが、自ら食物を取ることを禁じ、若くはその腹を充たすに困難なる場合ありとても、若し彼が最上善を求むれば、彼は四口、若くは五口の食を喰はすとも、尙善く水を以て空腹を充さねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、岩蛇の一性質であります。是の故に法將たる舍利弗長老が、

「比丘は濕りたる、又は乾きたるを喰ひて、甚だしく飽くこともなく、

腹滿たす、食に量あり、正念にして遊行すべし。

四片五片を食ふことなくして水を飲め、「これ」専心なる比丘の樂住には足る。」

第六章 比喩問答

道蜘蛛

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、道蜘蛛の一性質があると言はれましたが、其の一性質とは何ですか。」

尊「大王よ、道蜘蛛は、道の上に網の幕を織り、其の網にかかれる者は、蟲でも、蠅でも、甲蟲でも、何でも捕へて其を喰へます。今その禪定を修する觀行の士も亦是の如く、

(二) 六窓の上に正念の幕を張り、若し煩惱の蠅が其の網にかかれれば、彼等を

捕虜にせねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、道蜘蛛の一性質であります。是の故に阿菟樓駄長老は、

「人は六窓の上に、最上最善なる正念の網を張り、以てその心を閉ぢ込め、

而して一切の煩惱を捕へ、智見の劍を以て、彼等を殺さざる可らず。」

と説破して居ります。」

【一】六窓とは、眼・耳・鼻・舌・身・意の感官のこと。

嬰兒

王^{ナリガヤナ}那伽犀那尊者^{さんじや}よ、貴^{あなた}衲^なは、彼^{かれ}に缺^かく可^べらざる、嬰兒^{えいじ}の一^{せい}性^{しつ}質^{しつ}があると言^いはれましたが、其^その一^{せい}性^{しつ}質^{しつ}とは何^{なん}ですか。』

尊^{だいわう}大王^{だいおう}よ、嬰兒^{えいじ}は己^{おのれ}の利^り益^{やく}を固^こ執^{しつ}し、若^もし乳^{ちち}を欲^{ほつ}する時^{とき}は、泣^なき出^だします。今^{いま}そ^それ禪^{ぜん}定^{じやう}を修^{しゆ}する觀^{くわん}行^{ぎやう}の士^しも亦^{また}是^{かく}の如^{ごと}く、己^こ利^りに粘^{ねん}著^{ちやく}し、而^そして教^{けう}授^{じゆ}に於^おいても、質^{しつ}問^{もん}應^{おう}答^{たふ}に於^おても、行^{ぎやう}爲^ゐに於^おいても、獨^{どく}居^{きよ}の習^{しゆく}慣^{くわん}に於^おいても、そ^その師^しと交^{まじ}はるに、友^{いう}情^{じやう}の開^{かい}拓^{たく}に於^おても、何^{なん}事^じに於^おいても、眞^{しん}理^りの智^ち識^{しき}を以^{もつ}て働^{はたら}かねばなりませぬ。大王^{だいおう}よ、こ^これ則^{すなは}ち彼^{かれ}に缺^かく可^べらざる、嬰兒^{えいじ}の一^{せい}性^{しつ}質^{しつ}であります。是^この故^{ゆゑ}に天^{てん}中^{ちゆう}の天^{てん}たる世^せ尊^{そん}が、長^{ちやう}阿^あ含^{こん}經^{きやう}并^{びやう}に大^{だい}般^{はん}涅^{ねつ}槃^{ぱん}經^{きやう}の中^{なかつ}に、

「阿^ア難^{なん}陀^だよ、我^{われ}は汝^{なんじ}に切^{せつ}望^{ぼう}す、汝^{なんじ}自^じ身^{しん}の利^り益^{やく}のた^ため^めに熱^{ねつ}心^{しん}なれ、汝^{なんじ}自^じら^らの善^{ぜん}行^{ぎやう}を専^{せん}修^{しゆ}せよ、汝^{なんじ}は自^{みづか}らの利^り益^{やく}のた^ため^めに、精^{せい}勵^{れい}し、熱^{ねつ}中^{ちゆう}し、熱^{ねつ}心^{しん}せよ。」

と宣^{せん}説^{せつ}し給^{たま}ひました。』

とは何ですか。』

『大王よ、陸龜は、水を恐れて、水邊に遠き場所に逍遙します。而して是の如く水を避くる習慣によりて、その永き生命を健全に保持いたします。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、怠慢の危険なるを見て、精進の優秀なる利益を知つて居ます。何となれば怠慢の危険なることを見れば、彼の沙門果は衰へず、寧ろ其れ自ら涅槃の境涯に進み行くからであります。是故に天中の天たる世尊が、
「精勤にして、放逸の恐るべきを知れる比丘は、
退轉することなくして、涅槃にこそは近づかん。」
と宣説し給ひました。』

山頂

『那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる山頂の五性質があると言はれましたが、其の五性質とは何何ですか。』
『大王よ、山頂は惡人の隠れ家であります。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、他人の罪と墮落とを隠し、其を世に明かにしてはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、山頂の第一性質であります。』

復た次に、大王よ、山頂に數多の人の無きが如く、禪定を修する觀行の士も亦、貪慾・瞋恚・愚癡・傲慢等を避け、并に邪見の網及び一切の煩惱を捨離せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、山頂の第二性質であります。

復た次に、大王よ、山頂は寂靜の處にして、人人の群集より遠ざかります。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、寂靜の處にありて、罪ある不善の法を捨離し、又聖にあらざるものを避けねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、山頂の第三性質であります。

復た次に、大王よ、山頂の寂靜にして清淨なるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、寂靜・清淨・平和にして、情慾を捨離し、偽善を厭離せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる山頂の第四性質であります。

復た次に、大王よ、山頂は聖者の屢屢到る處なるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、聖者によりて追求されねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、山頂の第五性質であります。是の故に天中の天たる世尊が、雜阿含經の中に、

「閑居する人、尊貴の人、専心なる人、禪思の人、常に精勤努力する人、識者と共に住せよ。」と宣説し給ひました。」

樹

王「那伽犀那尊者よ、貴納は彼に缺く可らざる、樹の三性質があると言はれましたが、其の三性質とは何ですか。」

尊「大王よ、樹は實を生らせ、花を咲かせます。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、解脱の花を咲かせ、沙門果の實を生らせねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、樹の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、樹は、その側に來る人、若くはその下に止まる人の上に、その蔭を投げます。今それ禪定を修する觀行の士も亦、彼の側に止まり、彼に隨侍する人人を、肉體的要求に於ても、及び宗教的欲求に於いても、親切に迎へねばなりません。大王よ、これ則ち觀法者に缺く可らざる、樹の第二性質であります。」

復た次に、大王よ、樹はその蔭を與ふるに何等の區別をなしません。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、一切の人類の間に何等の區別をなさず、泥棒にも、害心あるものにも、敵意を有する者にも、若くは彼自らの好める人にも、等しく慈悲を灌がねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、樹の第三性質であります。是の故に法將たる舍利弗長老が、

「牟尼は、彼を暗殺せんと試みたる提婆達多に對しても、泥棒の首魁たる三アングリマーラに對しても、彼の命を取らんとせる象に對しても、彼が唯一の愛子たる羅喉羅に對しても、其他一切の者に對しても、等しき心を以てし給ふ。」
と言つて居ります。

雨

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、雨の五性質があると言はれましたが、其の五性質とは何ですか。」

尊「大王よ、雨のよく一切の塵を鎮むるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、其心中に起る一切の煩惱の塵垢を鎮めねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、雨の第一性質であります。

復た次に、大王よ、雨は善く大地の熱を消します。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、慈悲同情の念を以て、全世界の人天を慰めねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、雨の

第二性質であります。

復た次に、大王よ、雨の善く一切種類の野菜類を成長せしむるが如く、禪定を修する觀行の士も

ませぬ。即ち天上、若くは人間界に於ける、光榮ある再生の低き到達に導くのみならず、更に又最高善たる極樂の涅槃界にも到達せしめねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、雨の第三性質であります。

復た次に、大王よ、盛夏三伏の候に於ける雨の、善く草木・蔦・灌木・藥草・及び森の王に對して保護を與ふるが如く、禪定を修する觀行の士も亦た、謹慎の習慣を養成して、沙門果の法に保護を與へねばなりません。何故なれば一切の善法は、その根本を謹慎の中に存するからであります。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、雨の第四性質であります。

復た次に、大王よ、雨の善く河・貯水池・湖・洞窟・罅隙・池・穴・井等を充たすが如く、禪定を修する觀行の士も亦、聖行によりて傳へられたる法則に従ひ、法雨を灌ぎ、以て教化を渴仰する人人の心を満足せしめねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、雨の第五性質であります。是の故に、法將たる舍利弗長老が、

「牟尼は、開悟せしむべき人を見ては、百千由旬も一刹那の間に於て、之を開悟せしめ給ふ。」
と言つて居ます。」

金剛石

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、金剛石の三性質があると言はれましたが、其の三性質とは何ですか。」

尊「大王よ、金剛石の全く清淨無垢なるが如く、禪定を修する觀行の士の生活も亦、全く清淨無垢でなければなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、金剛石の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、金剛石の如何なるものとも鎔合され能はざるが如く、禪定を修する觀行の士も亦た、決して惡人を友とし交つてはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、金剛石の第二性質であります。」

復た次に、大王よ、金剛石は、最も高價なる寶石と共に置かるるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、高尚・善良なるものと交はり、聖道の第一、第二、第三階級に入れる人と交はり、又は阿羅漢の寶珠と交はり、若くは三明、若くは六神通の人と交はらねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、金剛石の第三性質であります。是の故に天中の天たる世尊が、諸經要集の中に、

「おのれ清淨にして清淨の人と交り、而して常に正念に住せよ、

斯くて〔汝は〕一切の智見を得て、苦惱を滅盡せん。」

と宣説し給ひました。」

獵師

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、獵師の四性質があると言はれましたが、其の四性質とは何ですか。」

尊「大王よ、獵師の不屈不撓なるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、不屈不撓でなければなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、獵師の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、獵師の善く其の注意を鹿の上に注ぐが如く、禪定を修する觀行の士も亦、その注意を思惟の一對象の上に傾注せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、獵師の第二性質であります。」

復た次に、大王よ、獵師の善く己が事業の時期を知るが如く、禪定を修する觀行の士も亦、自ら今や隱坐すべき時である、今や隱坐より出でて働くべき時である」と獨語しつつ、善く其の時間を知らねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、獵師の第三性質であります。」

復た次に、大王よ、獵師の鹿を見て、「今度は必らず射止めてやる」と決心し、心に喜悅を感受するが如く、禪定を修する觀行の士も亦、思惟の目的を一見して「今度は必らず我が欣求せる特殊の理想を握つてやる」と決心し、心に喜悅を感受せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、

獵師の第四性質であります。是の故に長老(三) モーガラヂヤが、

「其の心を涅槃の上に向けたる出家の人は、思想を導く一の目標を認め得んか、我是によつて必らず最高目的を達し得べしとの希望を起し、心は無上の喜悅もて満されん。」

と言つて居ます。」

漁夫

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、漁夫の二性質があると言はれましたが、其の二性質とは何ですか。」

尊「大王よ、漁夫の善く釣針を以て魚を釣り上げるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、善く其の智慧によりて、最高最上の處に到るまで、沙門果を釣り上げねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、漁夫の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、漁夫の能く僅少の犠牲を以て大なる獲物を得るが如く、禪定を修する觀行の士も亦、能く浮世の卑しき餌を捨てて、大なる沙門果の實を得ねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺

【三】
Mogallana

く可らざる、漁夫の第二性質であります。是の故に羅睺羅長老が、

「世財を棄てて、空と、無相と、解脱と、無願と、四果と、六神通とを得よ。」
と言つて居ます。」

大工

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、大工の二性質があると言はれましたが、其の二性質とは何ですか。」

尊「大王よ、大工は、木に墨線を打たる線の上を挽きます。今それ禪定を修する觀行の士も亦、是の如く、戒徳の基礎の上に立ち、信の手に智慧の鋸を握り、勝者の教に従つて煩惱を切斷せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、大工の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、大工は材木の柔なる部分を不用のものとして棄て去り、堅い部分を取ります。今それ禪定を修する觀行の士も亦、無用なる戲論の道、即ち常見、斷見、靈魂と肉體とは同一物なりと主張する論、靈魂と肉體とは別異なりと主張する論、一切の教は等しく最上なりと主張する論、爲さぬ事は益なしと主張する論、人間の行爲は重要なものにあらずと主張する論、清淨の生活は何の役にも立たぬと主張する論、有情死すれば九種

【四】 以下の各論に就ては、可なり時間を費して、考へもつ、研究として見たが、印度の何學派に當るか見當がつかず、随つて適當な譯語が見出せない。

の新有情現はると主張する論、有情の構成的要素は永遠なりと主張する論、作業者自ら此世で果報を受くと主張する論、甲が業を作りて、乙の果報を受くと主張する論、及び是の如き業に關する意見、若くは業果に關する他の一切の邪見を排棄して、諸行の自性の第一義空、不動無壽者、畢竟空なることを學ばねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、大工の第二性質であります。何となれば、そは天中の天たる世尊が、諸經要集の中に、

「塵を除け、埃をも拂へ、其より饒舌の徒を追へ、

沙門にあらずして沙門の思をなすもの、邪欲邪行處〔の輩〕を除き、

清淨にして正念あるものは、清淨のものと共に居を構ふべし。」

と宣説し給うたからであります。」

第七章 比喩問答

水瓶

主「那伽犀那尊者よ、貴柢は、彼に缺く可らざる、水瓶の一性質があると言はれましたが、其の一性質とは何ですか。」

尊「大王よ、水瓶の水を充さるれば、音を發てざるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、沙門果の最上頂點に達し、一切の傳説、學問、及び聖典を知れば、何等の音をも發てませぬ。尙ほ又其の爲に彼自ら誇の色をもなさず、自慢もせず、自慢高慢等を捨離し、饒舌せず、他を輕蔑せず、正直に世を渡らねばなりませぬ。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、水瓶の一性質であります。是の故に、天中の天たる世尊が、諸經要集の中に、

「満たされざるものは音をなし、満てるものは靜なり。」

愚者は半ば満たる瓶に喩ふべく、智者は満ちたる池の如し。」

と宣説し給ひました。」

鐵

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、鐵の二性質があると言はれましたが、其の二性質とは何ですか。」

王「大王よ、鐵は打ち展ばされても、尚よく重きものを載せます。今それ禪定を修する觀行の士の心も亦是の如く、謹慎の習慣によりて、重き荷物を運ぶことが能きねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、鐵の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、鐵は一度水に浸たさるれば、其を吐き出しません。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、一度正等正覺の佛陀、圓滿なる其の法、及び無上の教團に入れば、決して其の信仰を捨てず、又彼が一度得たる色・受・想・行・識の無常性に關する智識を廢ててはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、鐵の第二性質であります。是故に、天中の天たる世尊が、

「聖者の教によりて訓練せられ、清淨の智見を得、事物の眞性質を明らかに得たる人は、

何等恐怖する所なし。彼は單に阿羅漢果の一部分を實現せるのみならず、

又その全部を實現せりと云ふべきなり。」

と宣説し給ひました。」

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、日傘の三性質があると言はれましたが、其の三性質とは何ですか。」

傘「大王よ、日傘の能く人の頭上を蔽ふが如く、禪定を修する觀行の士も亦、一切の煩惱の上に卓絶せる性格を有せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる日傘の第一性質であります。

復た次に、大王よ、日傘の能く人の頭上を蔽ふに柄に依るが如く、禪定を修する觀行の士も亦、謹慎を其柄とせねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる日傘の第二性質であります。

復た次に、大王よ、日傘の能く、風を防ぎ、熱を防ぎ、暴風雨を防ぐが如く、禪定を修する觀行の士も亦、様様な秘傳を有する種種の沙門、婆羅門の意見の空虚なる風を防ぎ、貪瞋癡の三火の熱を防ぎ、又煩惱の雨をも防がねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、日傘の第三性質であります。是の故に法將たる長老・舍利弗が、

「縁より縁まで穴なき大日傘の能く赫赫たる炎熱を防ぎ、天の大雨を防ぐが如く、心清き佛子も亦、正義の勇猛なる日傘を持して、煩惱の雨を防ぎ、及び三火の炎熱を防ぐ。」
と言つて居ります。」

稲田

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、稻田の三性質があると言はれましたが、其の三性質とは何ですか。」

尊「大王よ、稻田は灌漑のために、運河を以て準備されるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、佛法の稻田に水を齎らす運河、即ち正義の人の肩に懸れる、種種なる本分の徳目を準備せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる稻田の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、稻田の水を保持する爲には、堤塘を準備せねばなりません。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、正義の生活の堤塘を準備し、罪を恥ぢ、且つ其によりて沙門たる状態を不染汚にせねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、稻田の第二性質であります。」

復た次に、大王よ、稻田が豐作であれば、農家の心を喜ばしめ、若し僅の種子を播いて多量の收入あり、若し又多くの種子を播いて更に多量の收入ある時は、農家の喜は非常なものであります。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、僅を與へて多くの結果を取り、多く與へて更に大なる結果を取り、以て其の心を喜ばしめ、支持せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、稻田の第三性質であります。是の故に持戒第一の優婆離長老が、

「稻田の如く結果よくあれ、一切の善業に富め、

そは播主に最上の作物を與ふる最善の因地なるを以てなり。」

と言つて居ります。」

藥

王「那伽摩那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、藥の二性質があると言はれましたが、其の二性質とは何ですか。」

尊「大王よ、藥の中には、惡蟲の生ぜざるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、其の心に煩惱を起らしめてはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、藥の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、藥は、人が「毒蛇等に」習まれ、若くは觸れられ、或は食ひ、或は飲める所の毒を消します。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、貪・瞋・癡・慢及び邪見の毒に逆らねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる藥の第二性質であります。是故に、天中の天たる世尊が、

「諸行の眞性質を觀破せんと欲する觀行の士は、

宛も一切の煩惱を斷滅する解毒劑の如くならざるべからず。」

と宣説し給ひました。」

食物

王「那伽岸那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、食物の三性質があると言はれましたが、その三性質とは何ですか。」

尊「大王よ、食物の能く一切衆生の支持者たるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、一切衆生をして、八正道の窓を開かしむる、一種の把手とならねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、食物の第一性質であります。

復た次に、大王よ、食物の能く人の力を増すが如く、禪定を修する觀行の士も亦、功德をして増大せしめねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、食物の第二性質であります。

復た次に、大王よ、食物は一切衆生の愛望する所となるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、一切世間の渴仰する所とならねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、食物の第三性質であります。是の故に長老・大目犍連が、

「觀行の士は克己と訓練と戒行と實行とによりて、

一切世人の渴仰する所とならざる可らず。」

と言つて居ります。」

王「那伽犀那尊者よ、貴納は、彼に缺く可らざる、弓手の四性質があると言はれましたが、其の四性質とは何ですか。」

尊「大王よ、弓手は、其の矢を放たんとする時、先づ其の足を確乎と大地に据ゑ、その膝を真直にし、腰の細部に矢筒を懸け、不動の姿勢を取り、兩手を弓と矢との接合する點に置き、拳を固め、以て指の間に空虚なからしめ、その首を伸ばし、其口と一眼とを閉ぢ、「今射るのだ」と決心の臍を固め、喜び勇んで狙を定めます。今それ禪定を修する觀行の士も亦是の如く、精進の足を以て、戒行の基礎に据ゑ、自分の完成と克己とを以て、不動の姿勢を取り、以て興奮と無氣力の情を抑制し、不斷の思慮を以て其心に空虚なからしめ、勇猛精進以て六窓を閉ぢ、「我今智慧の槍を以て、我が一切の煩惱を殺戮せん」と決心の臍を固め、喜び勇んで、不斷に細心の深慮を拂はねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、弓手の第一性質であります。」

復た次に、大王よ、弓手は、曲り・歪み・且不齊の矢を真直にする爲に鉗砧を使用します。今それ禪定を修する觀行の士も亦、彼が肉體に制せられる間は、曲り・歪み・變じ易き心を真直にする爲に、謹慎の鉗砧を使用せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる弓手の第二性質であります。」

復た次に、大王よ、弓手の的を定めて練習するが如く、禪定を修する觀行の士も亦た、彼が肉體に制せらるる間は、逆に其を制せんことを練習せねばなりません。大王よ、その練習とは何であるかと

ならば、謂く、彼は諸行無常の觀念を練り、一切皆苦の觀念を練り、諸法無我の觀念を練り、個人的状態の下に於ける訓練の必要を伴ふ肉體の疾病・困難・苦痛・疼痛・不快の觀念を練り、或は肉體は依立的なりとの觀念を練り、或はそれは分解を免れざるものなりとの觀念を練り、又それは苦難・危險・恐怖・不運等に從屬するものなりとの觀念を練り、又或は變化常なき生命の下にある無常性に就いての觀念を練り、解體の傾向に就いての觀念を練り、若くは牢固なるものにあらざるものなりとの觀念を練り、若くは身體は眞の避難所とするに足らず、それは安全なる洞窟にもあらず、保護の本家郷にもあらず、信賴すべき正當のものにもあらずることを觀じ、尙ほ又その空虚・危險・不安・浮華なる性質に就いて觀察し、或は又それは苦痛の源泉にして、責罰を免れず、不淨の性質に充ち、煩惱の餌となり、生・老・病・死・憂・悲・苦・惱等の雜種の複合せるものなることを觀せねばなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、弓手の第三性質であります。

復た次に、大王よ、弓手の明け暮れ練習を怠らざるが如く、禪定を修する觀行の士も亦、明け暮れ訓練を怠つてはなりません。大王よ、これ則ち彼に缺く可らざる、弓手の第四性質であります。是の故に法將たる舍利弗長老が、

「眞の弓手は明け暮れ訓練を怠ることなし、彼が熟達の賞與及び報酬を得るは、全く其技術の訓練

を得る所以のものは、彼等が常に肉體の構成に於ける生命の條件を思惟し觀察するを以てなり。』
と言つて居ります。」

茲に彌蘭陀王の二百六十二の疑問は六篇三十二章を以て其の終りを告げてをる。然るに此の外書籍として傳らざる問題が四十二ある。で、これ等を一緒にして三百四の問題が、彌蘭陀王問經と云ふ名によつて後世に傳へられたのである。

王と尊者との問答の終るや、八萬四千由旬の大地は六種に震動し、電光閃き、諸天は花の雨を降らし、大梵天は自ら喝采をなし、而して大地の底には暴風雨の荒れ叫ぶ如き大音響が發つた。この異狀を見たる五百の大臣等と、奢羯羅府の凡ての住民、及び王宮の嫖女等は、那伽犀那大師の前に合掌低頭して伏し拜んだ。彌蘭陀王は歡喜の情を以て充たされ、剛慢の心は全く壓迫された。而して彼は佛陀の宗教を信する功德を悟り、三寶に對する一切の疑心を一掃し、最早異端の叢林に踰躡せず、凡ての執拗の情を捨離された。そして尊者の高い性格を無限に賞め稱へ、出家人に相應はしき彼が態度を賞め、喜びの情に充ち、執著を捨離し、一切の自慢高慢の念を排絶された。而して宛も毒蛇の牙を脱せるが如くなりて、「善哉、善哉、那伽犀那尊者よ、貴納は佛陀の解答に價する難問を明かにせられ

た。世に佛陀の諸の弟子等の中、問題を解決するに當つて、法將舍利弗長老を除くの外、貴刹の如な人は一人もありませぬ。尊者よ、我が過失を許されよ、尊者よ、今後朕の生命のあらん限り、我が宗教の支持者として、眞の發心者として、朕を承認せられよ」と言はれた。

其の後、王と、及び其大臣等とは絶えず那伽犀那に對して尊敬の意を表し、而して彌蘭陀王は彌蘭陀寺と稱する寺を建て、其を那伽犀那長老に寄附し、而して彼及び數多の阿羅漢の比丘に隨侍して、比丘の生活の四種の須要品を施與された。而して彼は尊者の智慧に隨喜して、その王國を王子に譲り、俗的生活を捨てて出家入道し、大智見を獲得し、阿羅漢果を體得されたのである。

「智慧は〔一切〕世間の賞讃する所、正法維持の演説も〔亦た然かなり〕」。

人若し智慧の上に立ち、必らず正念を失ふことなくんば、

彼は勝妙の恭敬を受ける者のうち、最上第一の人たるべし。

是の故に智者をして智慧を恭敬すること、

恰も〔聖者の〕靈龜を尊崇するが如くならしめよ。」

昭和十二年七月廿五日發行
 大正十七年八月廿五日發行
 大正十七年十二月廿五日發行
 大正十七年十二月廿五日發行

著者權所有

7.20

國譯大藏經 經部 第十二卷

【非賣品】

編輯者 國民文庫刊行會
 東京市神田區小川町二丁目六番地

右代表者 鶴田久作
 東京市本郷區西片町十番地

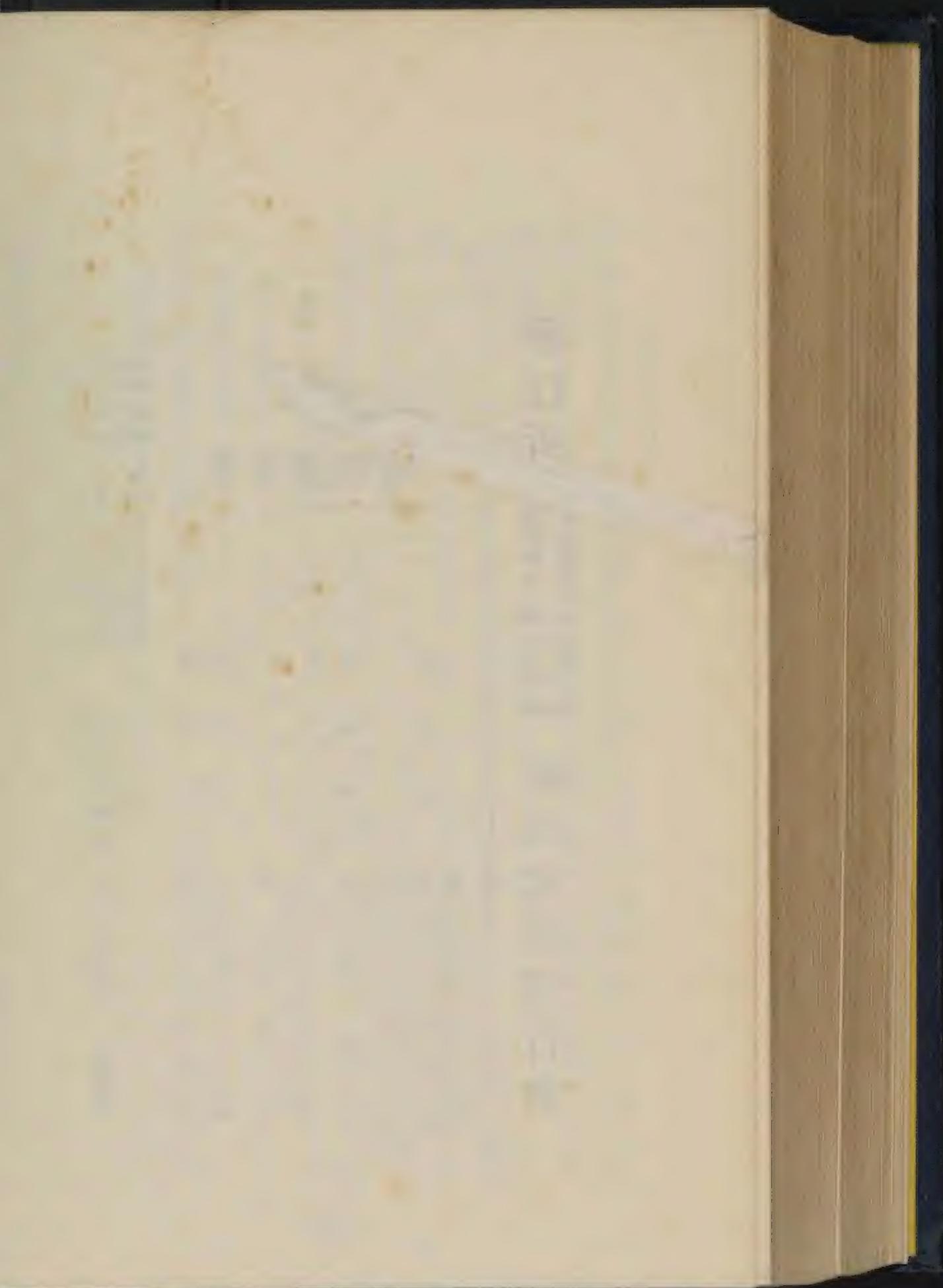
印刷者 赤羽正己
 東京市神田區神保町三丁目廿七番地

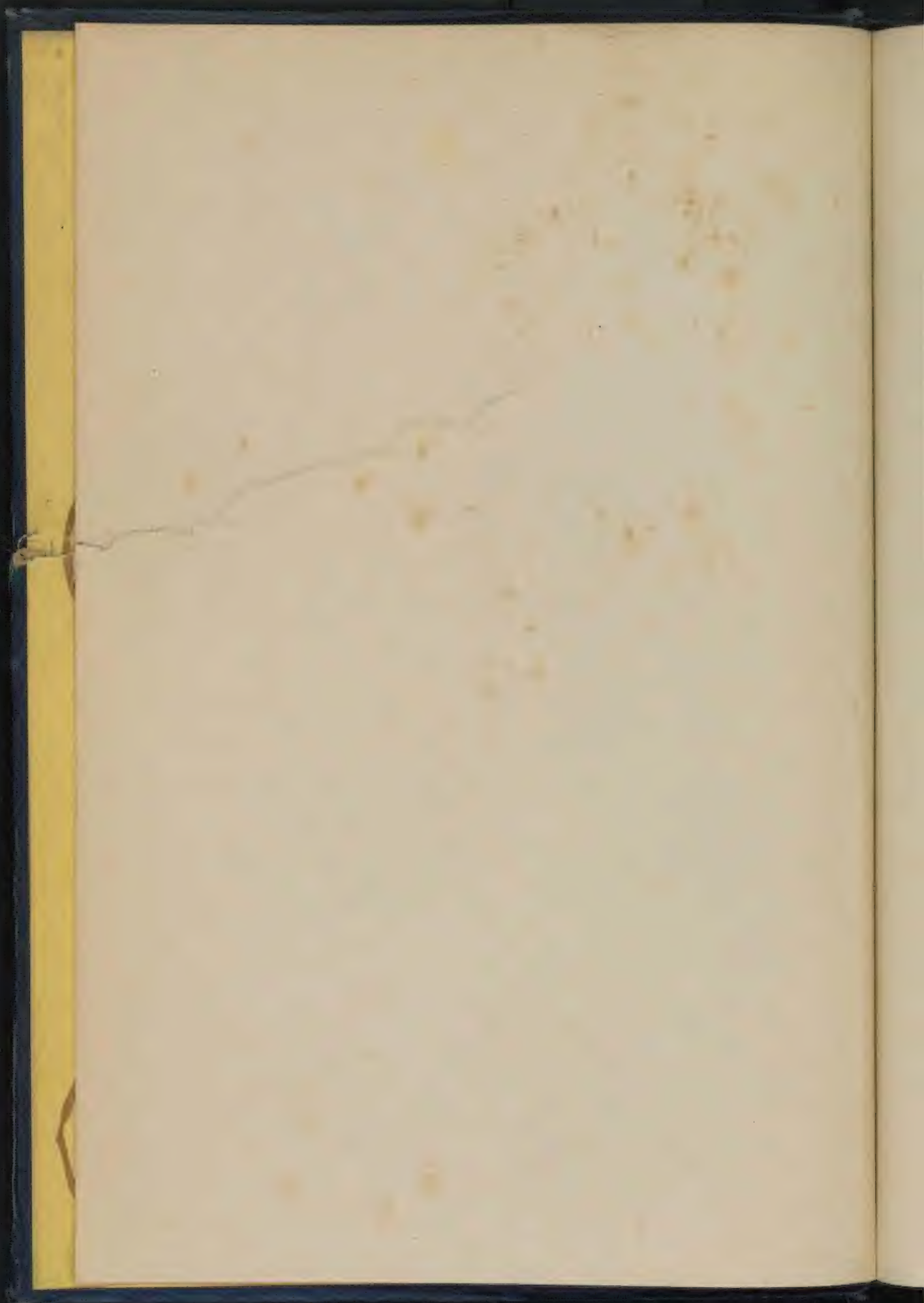
印刷所 正隆堂印刷所
 東京市神田區神保町三丁目廿七番地

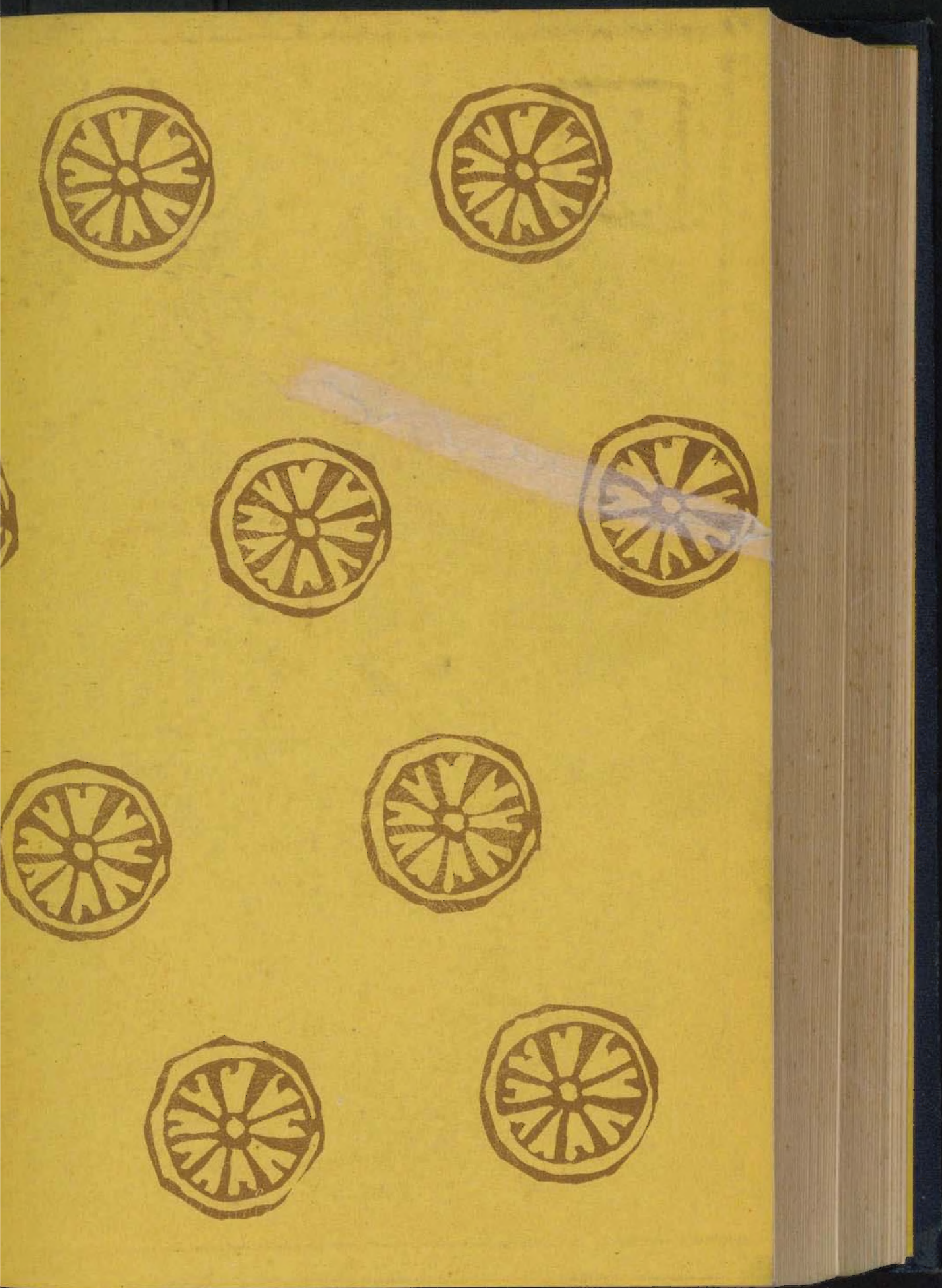
發行所

電話神田一八五三八番
 振替東京一八五七二番

國民文庫刊行會

626
16

